

اسلامی فقہ

مولانا منہاج الدین میناکی

اسلامی فقہ (مکمل)

مولانا منہاج الدین مینائی

اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

3- کورٹ سٹریٹ، لوئر مال روڈ، لاہور

بجلیہ حقوق، کجی دارم محفوظ ہیں

اسلامی فقہ	•	ماہنامہ
مولانا مناج الدین بریلوی	•	مفت
ستمبر ۲۰۰۸ء	•	اشاعت
۷	•	ایڈیشن
۱۱۰۰	•	تعداد
پروفیسر محمد امین پویدہ (مفت، اہل سنت)	•	انتظام
اسلامک پبلی کیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ		
۴۲ کورٹ مریٹ، بورہیل ایڈور، پاکستان		
042 7214974 فیکس: 042-7248676 7320961		فون
www.islamicpak.com.pk		• ویب سائٹ
islamicpak@yahoo.com	•	ای میل
سید محمد شاہ پٹنر زلہ، بورہ	•	مطبع
300/- روپے	•	قیمت

فہرست عنوانات

۵۲	آب طاهر	۳۱
۵۵	غیر طہور	
۵۶	دو پانی جو پیئے سے جوتا ہو گیا	
۵۷	جن جا نوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہو جائے	۳۹
۵۸	دو جا نوروں کا جھوٹا مکروہ شربتی ہے	۴۰
	کنوئیں کے پانی کے مسائل	۴۰-۴۱
۵۸	السنائی جسم اور لباس و خیمات سے پاک کن	
۵۹	استنجاء کی تعریف	
۵۹	استنجاء: طہارت، کھڑی جگہ	۴۱
۵۹	استنجاء کے ارکان	۴۲
۵۹	استنجاء کا حکم	۴۳
۶۰	رفع حاجت کے آداب	۴۵
۶۳	وضو کے معنی اور تعریف	۴۵
۶۳	وضو کا حکم اور اس سے تعلق امور	۴۵
۶۳	قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھونا	۴۵
۶۳	شرائط وضو	۴۶
۶۵	وضو واجب ہونے کے شرائط	۴۷
۶۵	وضو صحیح ہونے کے شرائط	۴۷
۶۶	وضو واجب، درج صحیح ہونے کی مشرکہ شرطیں	۴۷
۶۶	وضو کے فرائض	۴۹
۶۸	وضو کی معنی	۵۰
۷۰	وضو کے مندوب و مستحبات	۵۱
۷۱	وضو کی مکروہات	
۷۱	فرائض وضو	
۷۵	فصل کے معنی اور تعریف	۵۲

دیباچہ
فقہ کے معنی

علم فقہ

فقہ

علم فقہ ضرورت

احکام دین کی تحصیل

عبادت

عبادت کے معنی

طہارت کے معنی و تعریف

نجاست کی تعریف

نجاست مکی

حدیث اہل بیت کا حکم

حدیث اکبر کا حکم

نجاست حقیقی

نجاست غلیظہ کا حکم

نجاست خفیفہ

نجاست غلیظہ کا حکم

نجاست کے متعلق عام روایات

احیان طہارہ

احیان ہنسہ

نجاست کا ازالہ

پانی کی قسمیں

آب طہور

۹۰	تیم کے ارکان یا فرائض	۷۵	مہیاتِ قُسل
۹۱	تیم کی سنتیں	۷۷	قُسل کی شرطیں
۹۱	تیم کے مستہبات	۷۷	قُسل کے فرائض
۹۱	تیم کے مکروہات	۷۹	قُسل کی سنتیں
۹۱	تیم کو باطل کرنے والے امور	۷۹	قُسل کے مستہبات
۹۱	غالبہِ مطہوریں	۸۰	قُسل کے مکروہات
۹۲	نماز یا اصلوٰۃ	۸۰	قُسل سنون
۹۳	صلوٰۃ کی قرأت	۸۰	حالتِ جنابت کے متعلق احکام
۹۳	صلوٰۃ الغارم کی طاعت	۸۱	حیض کے متعلق مسائل
۹۳	نماز کی تسبیحیں	۸۱	حیض کی مدت
۹۳	نماز کی شرطیں	۸۲	ظہر کی مدت
۹۵	فرض نمازوں کی تعداد اور ان کی فرضیت کا حکم	۸۲	استسما اور اس کی کیفیت
۹۵	نماز کے اوقات	۸۲	نفاس اور اس کی کیفیت
۹۶	اول وقت نماز پڑھنے کی نفییت	۸۳	حیض و نفاس والی عورتوں کا حکم
۹۷	نمازیں بغیر کرنا	۸۳	پانی سے نہایت مائل کر کے وقت
۹۷	دو نمازیں ملا کر پڑھنا	۸۳	مسح کرنے کی اجازت
۹۸	نماز میں شرفِ حاکم	۸۵	جہر و پسیہ کرنے کا حکم
۹۸	نماز میں تہلیل	۸۶	جہر و پسیہ کے صحیح ہونے کی شرطیں
۹۹	نماز کے نمازیں ستر کھل جانے کا حکم	۸۶	جہرہ کے صحیح کو باطل کرنے والے امور
۹۹	مساحت نماز کے بغیر شرفِ حاکم	۸۶	وقت و موضع پر مسح جائز ہونے کی وجہ
۱۰۰	نماز میں تہلیل کی طہارت کو	۸۷	تخت پر مسح درست ہونے کی شرطیں
۱۰۰	تہلیل کی تعریف	۸۸	سوزوں پر مسح کا سنون و طریقہ
۱۰۰	نمازیں قبلہ و موئے کی وجہ	۸۸	سوزوں پر مسح کی مباد
۱۰۱	قبلہ کا رخ اختیار کرنے کا طریقہ	۸۸	مسح کا نگر و پوجانا
۱۰۲	تیم کے باقی ماندہ کچھ مسائل	۸۸	مسح باطل کرنے والے امور
۱۰۳	استقبالیٰ تہنہ واجب ہونے کی شرطیں	۸۸	تیم کا بیان
۱۰۳	کیسے کے اندر نماز پڑھنا	۸۹	تیم کا حکم اور اس کی مشروعت کا حکم
۱۰۳	سوامی پر نماز پڑھنے کے احکام	۸۹	تیم کی تسبیحیں
۱۰۳	اولے نماز کے فرائض	۸۹	تیم کی شرطیں
۱۰۳	نماز کے ارکان	۹۰	تیم کرنے کے شرعی اسباب

۱۲۵	صلوۃ النعلی (نماز چاشت)	۱۰۵	نہر کے واجبات
۱۲۶	نماز اشراق	۱۰۶	نماز کی سنتیں
۱۲۷	صلوۃ العشیع	۱۰۸	نہر کے مستہات
۱۲۸	نماز تہجد السجد	۱۰۹	نہر یعنی نذر
	نماز تہجد اوصو اور سفرے واپس یا سفر کو	۱۰۹	نہر کے شرائط
۱۲۹	رفاگی کے وقت نماز پڑھنا	۱۰۹	نماز کے آگے سے گزرنا
۱۳۰	نماز تہجد	۱۱۰	مکرویات نماز
۱۳۱	نماز استسارہ	۱۱۲	مسجد میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں
۱۳۲	استسارہ کی دُعا	۱۱۳	مُسلّات صلوٰۃ
۱۳۳	نماز بیت اور مس کی دُعا	۱۱۵	وہ امور جن کے سبب نماز ٹوڑ دینا جائیے
۱۳۴	نماز وتر		
۱۳۵	نماز ترویج	۱۱۶	اذان کا بیان
۱۳۶	ترویج کے مستحبات	۱۱۷	اذان کی ترتیب
۱۳۷	ترویج میں پور قرآن فہم کرنا	۱۱۸	اذان کا مکروہ جس کی مشروریت
۱۳۸	جمعہ کا مکروہ اور اس کا ثبوت	۱۱۹	اذان پڑھنے کا مکروہ اور اس کی حدیث
	نماز جمعہ کے لئے مذکورہ جملے	۱۲۰	مواذن کی اذان کا جواب دینا
۱۳۹	خرید و فروخت بند کرنے کا وقت	۱۲۱	اذان کی شرائط
۱۴۰	جمعہ کی شریعت	۱۲۲	اذان دینے والے کی شرائط
۱۴۱	شرائط واجب	۱۲۳	اذان کی سنتیں اور مستحب
۱۴۲	شرائط صحت نماز	۱۲۴	اذان میں کیا کیا باتیں صحیحہ و مکروہہ ہیں
۱۴۳	جماعت حسن کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہے	۱۲۵	اقامت کی تعریف
۱۴۴	جمعہ کا خطبہ اور اس کے ارکان	۱۲۶	اقامت کی شریعت
۱۴۵	جمعہ کے دونوں خطبوں کے شرائط	۱۲۷	اقامت کی سنتیں و مستحبات
۱۴۶	خطبہ جمعہ کی سنت	۱۲۸	اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ
۱۴۷	خطبہ کی مکروہات	۱۲۹	اذان کی اجرت
۱۴۸	جمعہ کے مستحبات	۱۳۰	نماز کے علاوہ اذان دینا
۱۴۹	جمعہ کے دن سفر پر نہ نکلنا	۱۳۱	اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم
۱۵۰	جمعہ کے بجائے طلبہ کی نماز	۱۳۲	نماز تقویٰ (معصوم ثواب)
	جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز جمعہ	۱۳۳	نماز پڑھنے کی ملکی صورت
۱۵۱	جمعہ کے ساتھ پڑھنا		نماز ختم ہونے کے بعد اذکار

عیدین کی نماز کا حکم اور وقت

۱۴۹	نماز عید کی شریعت
۱۴۹	نماز عیدین کا طریقہ
۱۴۹	نماز عیدین کی جماعت اور ان کی قضا
۱۵۰	عیدین کی سنتیں، درستیاں۔
۱۴۹	نماز عید کی مکروہات
۱۴۹	عیدین کی نماز کے لئے اذان اور اقامت نہیں ہے۔
۱۴۹	عیدین کی خطبوں کا بیان
۱۴۹	ایمان تشریف
۱۴۹	نماز استسقاء
۱۴۹	روز استسقاء کا حکم
۱۴۹	نماز استسقاء کا وقت
۱۴۹	نماز استسقاء کو جانے سے پہلے شیعہ دور
۱۴۹	نماز کسوں
۱۴۹	نماز کسوں مغرب ہونے کی محنت
۱۴۹	نماز کسوں کو عریقہ
۱۴۹	نماز کسوں کی سنتیں
۱۴۹	نماز کسوں کا وقت
۱۴۹	نماز خسوں
۱۴۹	نماز کسوں خسوں کی قضا
۱۴۹	نماز خسوں
۱۴۹	دواؤں میں نماز پڑھنا صحیح ہے
۱۴۹	نماز اسل کی قضا
۱۴۹	نفل پڑھنے کا افضل مقام
۱۴۹	نماز کی امامت
۱۴۹	امامت نماز کی تعریف
۱۴۹	صحت امامت کے لئے مقتدیوں کی تعداد
۱۴۹	امامت کا حکم تاریخ گمانہ کے لئے

۱۴۹	امامت نماز جمعہ و عیدین میں
۱۴۹	ایم بنی کی شریعت
۱۴۹	امامت کن و گوس کی مکروہ ہے
۱۵۰	امامت بنانے کی ترجیحات
۱۵۰	مقتدی کے لئے احکام
۱۵۱	مستحق نماز کیسے پوری کرے
۱۵۲	لاحق نماز کیسے پوری کرے
۱۵۲	جنہا فرض پڑھنے والے کے ساتھ شامل ہونا۔
۱۵۳	جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب
۱۵۳	دھوکے والے کا حکم کہنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا
۱۵۳	دو معذور یا جن سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے
۱۵۳	استسقاء فی مصلوقہ
۱۵۳	استسقاء کا سبب
۱۵۵	استسقاء کی شرعی حقیقت
۱۵۵	عورتوں کی جماعت
۱۵۵	سجدہ سہو کا بیان
۱۵۵	سجدہ سہو کا طریقہ
۱۵۵	سجدہ سہو کے اسباب
۱۵۵	سجدہ تلاوت
۱۵۵	سجدہ تلاوت کی شرعی حیثیت
۱۵۵	سجدہ تلاوت واجب ہونے کی شرط
۱۵۵	سجدہ تلاوت کا طریقہ
۱۵۵	دو آیات میں سجدہ تلاوت کی بات ہے
۱۵۵	سجدہ شکر
۱۵۵	سفر کے لئے نماز میں تھکر کر نیکی بہت
۱۵۵	نماز تھکر کا ثبوت
۱۵۵	تھکر کے معنی ہونے کی شرط
۱۵۵	سفر کا معنی کے نیچے نماز پڑھنا
۱۵۵	تھکر باطل ہونے کی صورت
۱۵۵	تھکر نماز کی قضا

۱۷۲	۱	ماریش کی نماز کا بیان
۱۷۳	۲	بیڑ کر نماز پڑھنے کا طریقہ
۱۷۳	۳	رکوع اور سجود سے معذوری کا بیان
۱۷۴	۴	ماریش کی میادت
۱۷۵	۵	موت کی بیماری
۱۷۵	۵	میت کے اعضا کو درست کرنا
۱۷۶	۶	غسل میت
۱۷۶	۶	شرائط غسل میت
۱۷۷	۷	میت کا سر دیکھنا اور ہاتھ لگانا
۱۷۸	۸	مستحبات غسل میت
۱۷۸	۸	غسل دینے کے بعد میت سے نجاست خارج ہونا
۱۷۸	۸	میت کو غسل دینے کا طریقہ
۱۷۹	۹	کفناحے کا بیان
۱۸۰	۱۰	مرد کا کفن
۱۸۰	۱۰	عورت کا کفن
۱۸۰	۱۰	کفن دینے کا طریقہ
۱۸۱	۱۱	نماز جنازہ
۱۸۱	۱۱	نماز جنازہ کا کھ بچہ
۱۸۱	۱۱	نماز جنازہ کے ارکان
۱۸۲	۱۲	نماز جنازہ کی شرطیں
۱۸۳	۱۳	نماز جنازہ میں تہ اور دم
۱۸۴	۱۴	نماز جنازہ کی تکبیریں
۱۸۵	۱۵	مکرر نماز زہد پڑھنا
۱۸۵	۱۵	سجدہ میں نماز جنازہ
۱۸۵	۱۵	شعبہ کا بیان
۱۸۶	۱۶	جنازہ پڑھنے کا طریقہ
۱۸۷	۱۷	جنازہ کے ساتھ چلنے اور اس کے متعلق مسائل
۱۸۷	۱۷	میت کی تدفین
۱۸۷	۱۷	قبر بنانے کا طریقہ
۱۸۷	۱۷	قبر پر عادت تعمیر کرنا
۱۷۲	۱	جہاں موت واقع ہوئی وہاں سے کسی
۱۷۳	۲	اور طلاق میں میت کو لے جانا۔
۱۷۴	۳	ایک قبر میں کئی میتوں کا دفن کرنا۔
۱۷۴	۴	متفرق مسائل
۱۷۵	۵	توزیت انجہ سدا
۱۷۵	۵	قبروں کی زیارت کرنا۔
۱۷۶	۶	ذکر اور دعا
۱۷۶	۶	استغفار
۱۷۶	۶	نبی پر درود
۱۷۸	۸	صوم (روزہ)
۱۷۹	۹	صوم کی تعریف
۱۷۹	۹	فرض روزہ سے
۱۸۰	۱۰	رمضان کا روزہ اور اس کا ثبوت
۱۸۰	۱۰	روزہ کے ارکان
۱۸۰	۱۰	روزہ کی شرائط
۱۸۱	۱۱	روزہ کی نیت کرنے کا وقت
۱۸۱	۱۱	ماہ رمضان کا محقق
۱۸۲	۱۲	کسی ایک حالت میں رویت طہان ثابت ہونا
۱۸۳	۱۳	رویت جہاں کے باوجود کچھ کچھ سند نہیں
۱۸۳	۱۳	چاند دیکھنے کی کوشش کرنا۔
۱۸۳	۱۳	حدیدہ ذوالحجہ رسائی سے چاند غائب کی خبر
۱۸۳	۱۳	سحری
۱۸۳	۱۳	انظار
۱۸۳	۱۳	حالت روزہ
۱۸۳	۱۳	ماہ ثوال کا تحقق
۱۸۳	۱۳	موم انشائیہ منکوک دن کا روزہ
۱۸۳	۱۳	محرم روزوں کا بیان
۱۸۳	۱۳	نصفی روزہ سے

۲۲۰	صاحب مال کا آزاد ہونا اصدقہ سے بری ہونا	۹۵	۵۰ صحت کا روزہ
۲۲۰	وہ اموال میں پر زکوٰۃ مانع نہیں ہوتی	۹۵	نفل روزہ رکھ کر توڑ دینا
۲۲۰	خیار کی اجیس میں پر زکوٰۃ واجب ہے	۹۵	بعض روزے جو مکروہ تحریمی ہیں
۲۲۱	جو یاؤں کی زکوٰۃ	۹۶	مفسدات صوم
۲۲۳	سوسے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان	۹۶	تلفا واجب ہونے کی صورتیں
۲۲۳	سوسے چاندی کی مخلوط اسٹھار کی زکوٰۃ کا بیان	۹۶	حق یا اور کفارہ دونوں واجب ہونے کی صورتیں
۲۲۳	سکوں کی قیمتیں اور ان کی زکوٰۃ	۹۶	روزہ جو قضا ہوئے ادا کرنے کا وقت
۲۲۳	کاغذی سکوں اور دوسری وجوہ سے بے سکوں کا بیان	۹۶	روزہ توڑ دینے کا کفارہ
۲۲۳	ضرورت سے زیادہ ہونے کا مطلب	۹۶	روزہ توڑنے کے چار گھڑے
۲۲۵	سال گزرنے کا مطلب	۹۶	روزہ ترک کرنے کی جائز صورتیں
۲۲۵	قرض میں دے ہوئے یا پید زکوٰۃ	۱۰۰	روزہ میں سخت کھجک یا پراس کا عتبہ
۲۲۶	تہذیبی ماں پر زکوٰۃ	۱۰۰	ضعیف عمر کی بابت ترک صوم
۲۲۶	کھیتی و پھلوں کی زکوٰۃ	۱۰۰	قد یہ کی مقدار
۲۲۶	زین کی پیداوار میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں	۱۰۱	حیث کے قضا شدہ روزے
۲۲۸	عشر اور زکوٰۃ میں فرق	۱۰۱	اموات کا بر بن
۲۲۹	بٹائی کا حکم	۱۰۱	اموات کی قیمتیں و مبیعہ
۲۲۹	عشر بخانے کا طریقہ	۱۰۲	اموات کی خریدیں
۲۳۰	ہایات	۱۰۲	مفسدات اموات
۲۳۰	استعداد کا	۱۰۳	اموات کے آداب
۲۳۱	مطابق زکوٰۃ	۱۰۳	اموات کے کمر دہات
۲۳۳	کن کوئی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے	۱۰۳	شب قدر
۲۳۳	زکوٰۃ لینے کے حقدار	۱۰۳	حد قدر کفر
۲۳۴	مال زکوٰۃ میں شہرے و دیہاتیں شامل ہیں	۱۰۵	صدقہ فطریہ کی جتنی والی چیزیں
۲۳۴	عشر زکوٰۃ کی وصولی کا حکم و اس کی اہلیہ		
۲۳۴	زکوٰۃ کے مال کی حیثیت		زکوٰۃ
۲۳۶	کان اور فسیول کا بیان	۲۰۷	زکوٰۃ کے معنی اور اس کی تعریف
۲۳۷	حج	۲۰۷	ادائے زکوٰۃ کا حکم اور اس کا ثبوت
۲۳۷	حج کے معنی اور تعریف	۲۰۸	سند میں زکوٰۃ کی اہمیت
۲۳۷	حج کی اہمیت اور فضیلت	۲۰۸	و جب زکوٰۃ کی شرطیں
		۲۰۹	غصب اور بیک سال کی مدت

۲۴۳	حج کا جو تھارکن اعراف میں وقوف	۲۴۷	حج کے مسائل اور اس کا ختم
۲۴۶	حج کے عام واجبات	۲۴۸	حج سے مقصود
۲۴۷	حج کی سنتوں کا بیان	۲۴۹	حج کب فرض ہوتا ہے
۲۴۸	آداب حج	۲۴۹	حج واجب ہونے کی شرطیں
۲۵۱	مسوغات حج کا بیان	۲۵۰	استطاعت کے مسائل
۲۵۱	مفسدات حج کا بیان	۲۵۱	حج کے صحیح ہونے کی شرطیں
۲۵۱	وہ باتیں جن پر زہرہ واجب ہوتا ہے	۲۵۲	ارکان حج
۲۵۳	حالت اہرام میں شکار کا تون	۲۵۶	احرام کی تاریخ
۲۵۳	عمرہ	۲۵۶	احرام کے سوا قیت
۲۵۳	عمرو کی حیثیت	۲۵۳	احرام باندھنے سے پہلے جو شرطیں ہیں
۲۵۵	عمرو کی شرائط اور ارکان	۲۵۴	حالت اہرام میں کیا کیا کرنا منع ہے
۲۵۵	قرہ کی حیثیت	۲۵۶	عورت کے بعد اہرام میں سزا اور مرد کا مسئلہ
۲۵۶	عمرو کے واجبات و سنن اور مفسدات	۲۵۶	رہگین، غوثیہ و کپڑے
۲۵۶	حج قرآن نسیخ اور لغو کے متعلقہ مسائل	۲۵۷	بالوں کا کٹنا یا بھینس کسی اور طریقے سے دور کرنا
۲۵۷	قرآن کے مسائل	۲۵۷	حرم کی گھاس اور درخت وغیرہ کاٹنے کے مسائل
۲۵۹	نیج کے مسائل	۲۵۷	فصد کھانا یا پینے بگوانا منسوخ کرنا
۲۶۰	ہڈی کی تاریخ	۲۵۷	اپنے اوپر سب کرنا
۲۶۱	ہڈی کی تسبیح	۲۵۸	احرام والے کو نیج میں داخل ہونے کے لئے
۲۶۱	قرانی کے وقت اور جگہ کا بیان	۲۵۸	کے لئے نہ کرنا چاہیے
۲۶۱	قرانی کے گوشت میں سے کچھ کئے کا بیان	۲۵۹	طوافِ قدوم
۲۶۱	ہڈی کی شرطیں	۲۵۹	ارکان حج میں سے دوسرا کس
۲۶۲	نحصر اور غوات	۲۵۹	طوافِ افاغہ
۲۶۳	حج بدل	۲۵۹	طوافِ افاغہ کا وقت
۲۶۳	حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں	۲۵۹	طوافِ صدر یا طوافِ دواغ
۲۶۵	حج کرنے کی وصیت کو پورا کرنا	۲۶۰	طواف کا سنون طریقہ
۲۶۵	زیارتِ دو ضلحہ	۲۶۰	طواف کی شرطیں
۲۶۶	اضحیہ کا بیان یعنی قرانی کا	۲۶۱	طواف کے واجبات اور سنتیں
۲۶۶	قرانی کا حکم	۲۶۲	طواف کی نیت
۲۶۳	شرائط قرانی	۲۶۳	حج کا تیسرا رکن (یعنی)
۲۶۳	قرانی کے تھے وقت بہم اللہ کہنا	۲۶۳	صفاد و روضہ کے درمیان سے کی شرائط سنتیں اور مستحبات

معاشرت

اسلام کے معاشرتی احکام

سلام کو عام کرنے کا بیان
سلام میں پہل کرنا اور جواب دینا
دوسروں میں سے سلام کرنا مکروہ ہے
پھیلنے والے کو دمانے کا بیان

نکاح کا بیان

نکاح کے معنی
نکاح کا رشتہ
نکاح کی فقہی تعریف
نکاح کی شرعی حیثیت
نکاح کے ارکان
نکاح کی شرطیں کا بیان
حیض (اجاب و قبول)
نرہیض نکاح
شہادت بھی گواہوں کی موجودگی
نکاح بذریعہ ذکات
ولی کا بیان
دیس کی ترتیب
ولی کی قسموں کا بیان
ولاہت ایبار کے شرائط
ولاہت ایبار کی دیر
قریبی ہفتی اور ولی سے دوسری کو اختیار
نکاح میں گناہ کا گناہ
کفایت کن باتوں میں ہونا چاہیے
نسب میں گنہ گنہ کا طریقہ

صدیق مہر کا بیان

مہر کی تعریف
مہر کی شرطیں
مہر حقیقت سے زیادہ نہ ہونا چاہیے
مہر کی کم سے کم مقدار
مہر نفی
مہر کے متعلق بعض ضروری مسائل
غوث صمد کی تعریف
مواعظ مباشرت
چڑھاوے اور میرزا کا بیان
عمرات نکاح
مادری طور پر نکاح کو حرام کرنے والی صورتیں
معاشرتی میں سسرالہ شریکی دوسرے عزت
ایک سے زیادہ بیویاں
کن حوروں کو زواجیت میں جمع کرنا حرام ہے
مختلف مذہب کی عورت سے نکاح
تین طلاقیں دفعتاً عورت کی حرمت
وقتی نکاح یا مہر
مضاہت کی دوسرے نکاح کا حرام ہونا
مضاہت کے اصطلاحی معنی
دودھ کی شراکت سے نکاح کی حرمت کا حکم
مضاہت کی شدت اور اس کا حکم
نکاح کی طلاق کے بعد دوبارہ سے دودھ پیچ کر
رضاعت کا ثبوت
دودھ پلانے والی کی شراکت
رضعت کے متعلق بہن بھائی کا حکم
بچہ اور دوسرے سے نکاح

۲۲۸	تسمیعین الزیارات	۲۲۲	زانی اور زانیہ کے نکاح کا حکم
۲۲۸	نقد کی تسمیم	۲۲۲	نکاح کے باقی مستحب امور
۲۲۸	وقت کی تسمیم یعنی بدی مقرر کرنا	۲۲۳	خلیہ دستی
۲۲۹	بادی مقرر کرنے میں نئی پوری کا حق	۲۲۴	شادی کے سبب میں ملے دینا
۲۵۰	عورت کو نئی بادی سے دہرہ دینی کا حق	۲۲۴	کسی کے بیٹا میں بیٹا میں دین یا نہ دینا
۲۵۰	سفر میں ساتھ لے جانے کا مسئلہ	۲۲۵	مصدقہ نکاح کے لئے اعلان
۲۵۱	مرد کا فرض	۲۲۵	مقام نکاح
۲۵۲	مردان کے حقوق ان کی جو بیوی پر	۲۲۶	نکاح کے لئے جنازہ
۲۵۲	توبہ کی اطاعت	۲۲۶	ولی کو لڑکی سے اجازت لینے کا طریقہ
۲۵۵	ضروریات زندگی کی طلب میں اعتدال	۲۲۶	دیکھنے کے ذریعہ اجازت عین
۲۵۵	امساں سنت کسی	۲۲۷	تجربہ کرنے کا طریقہ
۲۵۵	غور پر تنبیہ و تادیب کا حق	۲۲۷	نکاح کا نفع
۲۵۷	ایضہ کا بیان	۲۲۹	ذنا
۲۵۷	ایضہ کی شرعی تعریف	۲۲۹	دعوت و تہریر
۲۵۸	ایضہ کے اذکار اور شرطیں	۲۳۱	دعوت و تہریر کا وقت
۲۵۹	احکام متعلقہ ایضہ	۲۳۱	دعوت و تہریر میں لوگوں کو نوازنا
۲۶۱	طلاق کا بیان	۲۳۱	دعوت و تہریر وغیرہ کا قبول کرنا
۲۶۱	طلاق کی تعریف	۲۳۲	دعوت و تہریر کرنے کی شرطیں
۲۶۲	طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے	۲۳۲	تصویر کے احکام
۲۶۲	طلاق کے اذکار یعنی اجزاء نامہ	۲۳۲	گائے کے سر کی
۲۶۲	طلاق کی شرطیں	۲۳۶	ہاون اور شے یعنی خضاب کا بیان
۲۶۶	نقد میں طلاق دینا	۲۳۷	زنا و مستحبی و مستحبی میں
۲۶۶	طلاق کے تسمیم	۲۳۷	شوم و بوجہی کے حقوق و ذرائع
۲۶۷	واجبہ در حرام	۲۳۸	تواضع معنی
۲۶۷	سنی اور بدعتی	۲۳۸	مردان کے حقوق میں کا تو اگر نا واجب ہے
۲۶۸	طلاق جو بچہ	۲۳۹	نقد کا معیار
۲۶۹	طلاق کی صورت	۲۳۹	سکھنے کے مسائل
۲۶۹	طلاق جس کی کاپ بائن ہو جاتی ہے	۲۴۰	صنعت سلوک
۲۶۹	طلاق جس صورت میں غلط ہو جاتی ہے	۲۴۱	نظم اور نثر و سلاخی
		۲۴۱	سورت کا حق و راجح
		۲۴۱	ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی شرط

۳۹۰	مجموع کا حق کب ختم ہو جاتا ہے	۳۶۹	طلاق یا نکاح
۳۹۳	عدت کا بیان	۳۷۰	وہ اتفاقین کے لئے نیت کا جاننا ضروری ہے
۳۹۳	عدت کی تعریف	۳۷۱	بہم نقول میں دی گئی طلاق کا صریح ثبوت
۳۹۳	عدت واجب ہونے کے اسباب	۳۷۱	طلاق کی مدت
۳۹۴	عدت کی صورتیں اعدانہ کے اقسام	۳۷۱	طلاق رجعی کے بارے میں بات
۳۹۴	حمل کی عدت	۳۷۲	طلاق بائن کے بارے میں بات
۳۹۵	غیر حاملہ کی عدت	۳۷۲	اتفاقا کہ جس سے طلاق واقع نہیں ہوتی
۳۹۶	طلاق پانچ بیوی کی عدت	۳۷۳	تخلیق میں طلاق میں شرط لگانا
۳۹۶	آنکس کی عدت	۳۷۳	تقریب طلاق
۳۹۷	زانیہ کی عدت	۳۷۳	طلاق کے لئے ناپ بنانا
۳۹۷	عدت کا شمار طلاق کی صورت میں	۳۷۵	طلاق کے لئے غرض کے ذریعہ ناپ بنانا
۳۹۸	عدت کو نکاح کا بیجا م دینا	۳۷۵	خلع کا بیان
۳۹۸	طلاق	۳۷۵	نسیء کے معنی
۴۰۰	ثبوت نسب	۳۷۶	خلع اور طلاق میں فرق
۴۰۰	حیات	۳۷۶	خلع کب درست ہے
۴۰۱	ظہار	۳۷۹	خلع کے ارکان و شرائط
۴۰۲	ظہار کا شرعی مفہوم	۳۸۰	خلع عقد بائی ہے قیاس عقد نہیں ہے
۴۰۳	ظہار کے بارے میں احکام شرعی	۳۸۱	خلع عقد
۴۰۵	کفارہ ظہار نہ کرنے کے طریقے	۳۸۱	ان بیوی کا بیان جو نسا نکاح کا موجب ہیں
۴۰۵	نقد کا بیان	۳۸۲	تقریب
۴۰۶	فقہی تقریب	۳۸۳	نسیء نکاح اور تعلق کے بارے میں فقہاء کا حکم
۴۰۶	نقد کی شرعی حیثیت	۳۸۴	تقریب کا حکم اور اس کا اثر
۴۰۷	بیوی کا عقد اور اس کے مسائل	۳۸۶	مفقود و غیبر
۴۰۹	مقدار نقد کا تعین	۳۸۶	تقریب کا اثر
۴۰۹	نقد رقم نقد میں دینا	۳۸۶	دوسرا حکم ہونے کے بعد مفقود ہو کر دہائی
۴۱۰	وجوب نقد کی شرائط	۳۸۷	غائب غیر مفقود
۴۱۱	نقد قائم ہونے کے بارے میں	۳۸۸	تقریب کے بعد شوہر کی دہائی
۴۱۲	نقد کو ساقط کرنے والی باتیں	۳۸۹	رجعت
۴۱۳	دوران عدت نقد کا بیان	۳۸۹	رجعت کے ارکان و شرائط

۴۲۸	برہنہ کی تجزیہ و تکفین کا طریقہ	۴۱۵	فیہ موجود شہر پر نقد مالدار ہونا
۴۲۸	جس نے ترکہ نہ بچھا ہو اس کی تجزیہ و تکفین کا طریقہ	۴۱۶	شہر کا داروں کے نقد سے عاجز ہونا
۴۲۸	دار وراثت کی تجزیہ و تکفین	۴۱۸	نقد داروں کے لئے
۴۲۸	مورث کے ذریعہ فرض	۴۱۸	باپ دادا اور قرابت داروں کا نقد
۴۲۸	ترکہ کی تقسیم	۴۲۰	حصانہ (بچے کی پرورش)
۴۲۹	مرد و عورت کے اسباب	۴۲۰	حصانہ کے لئے شرائط
۴۲۹	محبوب ہونے والے وارث	۴۲۱	حصانہ کی مدت
۴۲۹	وہ وارث جو دوسرے وارث کے باعث محروم نہیں ہوتے	۴۲۱	حصانہ کی اجرت
۴۳۰	محبوب تقبیل کی تفصیل	۴۲۲	کتاب الیمین
۴۳۰	محبوب حر، ان کی تفصیل	۴۲۲	یمین کی خرید
۴۳۱	محبوب ہونے کا مسئلہ	۴۲۲	یمین کی قسم کا علم
۴۳۱	قیم و دے بہادر و دوسرے اسباب	۴۲۳	قسم کا شرعی ثبوت
۴۳۱	قرآن و حدیث کی ہدایت	۴۲۳	قسم کی قسمیں
۴۳۳	کم عمری و دیوانگی حق وراثت کیسے مانع نہیں	۴۲۴	قسم واقع ہونے کی شرطیں
۴۳۴	نافرانہ دار و دار حق وراثت	۴۲۴	نہ غلامین سے قسم پڑھائی ہے
۴۳۴	یتیم کے دستہ و رجوع وراثت نہیں ہوتے	۴۲۵	الشک کو کھنکھانہ کی قسم کھانے کا حکم
۴۳۴	شہر اور دیہات کے قرابت داروں کا ترکہ	۴۲۵	دوسرے کی قسم کھانا یا نہ کرنا
۴۳۴	میراث کی بنیاد و مدت و حصانہ نہیں ہے	۴۲۶	قسم کا کفار و کافروں کا حکم
۴۳۵	میت کی میراث میں حق نہیں	۴۲۶	قسم کا کفار و کافروں کا حکم
۴۳۵	نا جائز اور دوارث نہیں	۴۲۶	نذر کے مسائل
۴۳۵	وہ میت جس کا وارث نہ ہو	۴۲۶	نذر کی تعریف
۴۳۵	ترکہ کی تقسیم کے مسائل	۴۲۶	نذر کی حیثیت و ثبوت
۴۳۶	ذمی و مفروض	۴۲۷	نذر کی قسمیں
۴۳۶	باپ کی حیثیت اور اس کا حصہ	۴۲۷	وراثت
۴۳۶	داد کی حیثیت اور اس کا حصہ	۴۲۷	وراثت کے معنی
۴۳۸	ام کی حیثیت اور اس کا حصہ	۴۲۷	مورث کی وفات کے بعد
۴۳۹	بیٹی کی حیثیت اور اس کا حصہ	۴۲۷	دارث کے طرہ و کسی شخص کی طرہ کی تجزیہ و تکفین کی پیش کش
۴۴۰	پوتی اور پوتی کا ترکہ میں حصہ	۴۲۷	
۴۴۱	استنداد	۴۲۷	

۴۶۲	علاقہ مجتہد	۴۵۱	شوہر کی حیثیت اور اس کا حصہ
۴۶۲	حقیقی اور علاقہ بھائیوں کے حصے	۴۵۲	بھوی کی حیثیت اور اس کا حصہ
۴۶۲	پوتے درجہ کے مصبات کا ترکہ میں حصہ	۴۵۲	انجانی بھائی
۴۶۳	چچا کا حصہ	۴۵۲	انجانی بہن
۴۶۳	علاقہ چچا	۴۵۲	حقیقی بہنیں
۴۶۳	حقیقی اور علاقہ چچا کے لڑکے	۴۵۵	علاقہ بہنیں
۴۶۳	اپا کے حقیقی اور علاقہ چچا	۴۵۶	وادی نانی کا ترکہ میں حصہ
۴۶۵	ذوی الارحام اور میت کے ترکہ میں	۴۵۶	جدہ صمیمہ کا مکمل
۴۶۵	ن کے حصے	۴۵۶	مصبات کا بیان
۴۶۶	ذوی الارحام کی حیثیت	۴۵۶	تقسیم ترکہ میں مصبات کی درجہ بندی
۴۶۶	ذوی الارحام کی درجہ بندی	۴۵۸	پہلے درجہ کے مصبات
۴۶۶	ذوی الفروض کے حصوں کا مختصر نقشہ	۴۵۸	دوسرے درجہ کے مصبات
۴۶۶	پہلی قسم کے ذوی الارحام	۴۵۸	تیسرے درجہ کے مصبات
۴۶۶	دوسری قسم کے ذوی الارحام	۴۵۸	چوتھے درجہ کے مصبات
۴۶۶	تیسری قسم کے ذوی الارحام	۴۵۸	مصبات میں شریک ترکہ کے اصول
۴۶۸	چوتھی قسم کے ذوی الارحام	۴۵۹	پہلے درجہ کے مصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں
۴۶۹	میراث کے حصے لگانے کا طریقہ	۴۵۹	بیٹے کا حصہ
۴۷۰	عول کے حصے	۴۶۰	بوتے کا حصہ
۴۷۰	عول کی ضرورت	۴۶۱	بموتے کا حصہ
۴۷۱	عول کا طریقہ	۴۶۱	دوسرے درجہ کے مصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں
۴۷۱	عول کا نتیجہ	۴۶۱	باپ کا حصہ
۴۷۲	عول کی صورت میں نہیں ہوتا	۴۶۲	دوا کا حصہ
۴۷۲	رود کا بیان	۴۶۲	تیسرے درجہ کے مصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں
۴۷۲	دو ذوی الفروض میں ہر دو میں سے جو سکا	۴۶۲	حقیقی بھائی
۴۷۳	رود کی صورت میں تقسیم	۴۶۳	علاقہ بھائی
۴۷۳		۴۶۳	حقیقی بھینر

معاملات

۴۷۴

اسلامی شریعی ہدایات پر عمل کرنے کا دائرہ

۴۷۵

علاقہ گمان کی ترغیب

۴۷۴

۴۷۵

معاملات

شرعی ہدایات

۵۸۸	نقطہ کا حکم	۵۷۱	کفالت کا طریقہ
۵۸۸	امانت کا دائرہ کتنا وسیع ہے	۵۷۱	کفالت صحیح ہونے کی شرطیں
۵۸۸	ودیعت کی تعریف	۵۷۱	گنہگار کی ذمہ داریاں
۵۸۹	ودیعت کا حکم	۵۷۳	کس چیز میں کفالت ہو سکتی ہے
۵۸۹	سواہدہ و ودیعت ہونے کی مدت	۵۷۴	ہیئر کو پہنچانے کا ہیئر
۵۸۹	چند شرعی اصطلاحیں	۵۷۴	مرد سے کی طرف سے کفالت
۵۸۹	ودیعت رکھنے کا طریقہ		حوالہ
۵۸۹	ودیعت کے نئے شرطیں	۵۷۵	حوالہ کے معنی اور شرعی تعریف
۵۹۰	امین کی ذمہ داریاں	۵۷۵	حوالہ ایک اخلاقی ذمہ داری
۵۹۱	امانت کی گران کی اجرت	۵۷۵	حوالہ سے متعلق بعض اصطلاحیں
۵۹۱	بینک اور ڈاک خانہ میں امانت رکھنا	۵۷۶	کفالت اور حوالہ میں فرق
۵۹۱	امانت کے سال سے تجارت	۵۷۶	حوالہ کی قسمیں
۵۹۲	تاویں کے واجب ہونے یا نہ ہونے کی صورتیں	۵۷۷	حوالہ کے ارکان
۵۹۳	ودیعت کی دلچسپی کا اختیار	۵۷۷	حوالہ صحیح ہونے کی شرطیں
۵۹۳	ودیعت کی واپس سے اٹھاؤ	۵۷۷	حوالہ کے احکام
۵۹۳	امانت رکھتے اور لینے وقت گواہ کی ضرورت	۵۷۸	غیر ملکی تجارت میں حوالہ اور کفالت
۵۹۳	تقریر		رہن
۵۹۳	تاوان اور کرنا	۵۷۹	رہن ایک اخلاقی ذمہ داری
		۵۷۹	رہن کے معنی اور شرعی تعریف
۵۹۵	عاریت	۵۸۰	رہن کے ارکان و شرائط
۵۹۵	ماحول	۵۸۱	مردن کی حیثیت
۵۹۶	عاریت کی تعریف	۵۸۲	رہن کی ذمہ داریاں اور حقوق
۵۹۶	عاریت کا حکم	۵۸۳	مردن کی ذمہ داریاں اور اس کے حقوق
۵۹۸	میراثہ و مستغیر کے لئے فردی ہدایات	۵۸۴	مردن سے چیز سے فائدہ اٹھانا
۵۹۹	بہرہ اور بہرہ	۵۸۵	رہن سے متعلق منفرد مسائل
۶۰۰	بہرہ کا بدلہ	۵۸۶	امانت
۶۰۰	بہرہ مستحق کو دینا اور لینا	۵۸۶	بینک میں ہونے والی عاریت کے شرائط
۶۰۰	بہرہ دینا اور عاریت میں فرق	۵۸۶	امانت کا حکم
۶۰۱	بہرہ دینا اور صدقہ میں فرق		

۱۲۲	معاہدہ اجرت کا نام نہ ہونا	۶۰۱	ہبہ کی تعریف
۱۲۳	اسلامی قانون اجرت	۶۰۱	صدقہ کی تعریف
۱۲۳	مستاجر کے حقوق اور ذمہ داریاں	۶۰۱	ہبہ کی تعریف
۱۲۵	مزدوروں اور عیروں کے حقوق اور ذمہ داریاں	۶۰۱	ہبہ کی اصطلاحات
۱۲۶	اسٹرائٹ	۶۰۱	ہبہ کے ارکان و شرائط
۱۲۷	کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سی ناجائز	۶۰۲	بجائز کو ہبہ
۱۲۸	محنت کش جاغوروں کے حقوق	۶۰۳	ہبہ اور ہبہ کی واپسی
۱۲۹	جاغوروں سے سلوک کی قانونی حیثیت	۶۰۴	کون صورتوں میں ہبہ کی واپسی نہیں ہو سکتی
۱۳۱	زراعت	۶۰۵	ہبہ اور صدقہ کی واپسی
۱۳۱	زراعت زیادہ بہتر ہے یا تجارت	۶۰۵	ضروری ہدایات
۱۳۲	زراعت کی عمومی تعریف		
۱۳۳	زراعت کرنے کے طریقے		اجارہ
۱۳۳	اچھا یا بد صحیح سمجھتی کرنے کے فائدے	۶۰۵	کرایہ پر لینا یا دینا
۱۳۵	اجارہ و اجرت	۶۰۷	کرایہ کا معاملہ ختم کر دینا
۱۳۵	مزارعت	۶۰۷	کرایہ کے بعض ضروری مسائل
۱۳۵	مزارعت کا خاص حکم	۶۰۹	معاہدہ دوسری باتوں کے احکام
۱۳۶	مزارعت کے ارکان و شرائط	۶۰۹	اجیروں کی قسمیں
۱۳۸	اجارہ و اجرت کی شرائط	۶۱۰	اجیر مشترک
۱۳۸	مساقات		
۱۳۸	مساقات کے معنی اور تعریف	۶۱۱	بعض اور شرائط
۱۳۹	مساقات کے شرائط	۶۱۱	اجیر مشترک کی اجرت اور دوسرے مسائل
۱۳۹	مزارعت و مساقات اور اجارہ و اجرت کے بعض ضروری مسائل	۶۱۲	اجیر مشترک اجیر خاص کی وجہ سے
۱۴۱	مزارعت کا معاملہ ختم ہو جانا	۶۱۲	چند اصطلاحیں
۱۴۲	مالک یا اجیر کا معاملہ کو ختم کر سکتے ہیں	۶۱۲	مزدوروں کے مسائل اور اسلامی شریعت
۱۴۳	خارجہ کی صورت میں کس کو کیا ملے گا	۶۱۳	اجرت کے بارے میں قرآنی ہدایات
۱۴۳	ملکیت		اجرت کا معاملہ مستاجر اور اجیر کے حقوق
۱۴۳	کس چیز کا مالک ہونے کی حیثیت	۶۱۸	اجرت ایک معاہدہ
۱۴۴	کون صورتوں سے ملکیت قائم ہوتی ہے	۶۱۸	معاہدہ کا فائدہ
۱۴۴	مبارک چیزیں	۶۲۰	ایک معاہدہ کے بعد دوسرا معاہدہ
۱۴۴	ان چیزوں پر کب اور کیسے کیا قائم ہوتی ہے	۶۲۱	معاہدہ کب فسخ ہو سکتا ہے
۱۴۵	پانی	۶۲۱	اسٹرائٹ اور کارخانہ بندی
۱۴۶	پانی میں شکار	۶۲۲	معاہدہ اجرت صحیح ہونے کی قانونی شرطیں

۶۶۵	نقصان کرنے پر تادان ہے	۶۴۷	روکا زاد اور کتر
۶۶۵	نقصان کا سبب بنتا	۶۴۷	موات
۶۶۶	ہا قزو روں سے نقصان ہونے کا تادان	۶۴۸	موات کا مالک بننے کی شرطیں
۶۶۷	بے جان مواروں سے نقصان پہنچنے کا تادان	۶۴۹	بعض دوسرے ضروری مسائل
		۶۵۰	غیر مسلم کا حکم
		۶۵۰	آپ سلمان کا انتقال
		۶۵۰	کنوں کے اطراف کی زمین
۶۶۷	وکالت		محرم
۶۶۸	وکالت کے معنی اور اس کی ضرورت	۶۵۱	تعریف سے روکنے کا سبب
۶۶۹	وکالت کی نفی تعریف اور وکیل کی حیثیت	۶۵۱	جو کہ حق کس کو ہے
۶۶۹	وکالت دو قسم کی ہوتی ہے	۶۵۱	جو کی بجائے اور صورتیں
۶۷۰	وکالت کے ارکان و شرائط	۶۵۳	جو کا نتیجہ وقت بھر کی موجودگی
۶۷۲	وکیل کی بطلان	۶۵۳	جو کے متعلق بعض ضروری مسائل
		۶۵۳	بائت جہت کی عمر
۶۷۳	وقت	۶۵۳	جو کے سلسلے میں دن کسی کو ذرا دیا جائے گا
۶۷۳	وقت کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۶۵۵	سلفہ اور مدیون کی حیثیت
۶۷۶	وقت کا حکم	۶۵۶	شفقہ
۶۷۶	ضروری مسائل	۶۵۶	شفقہ کے معنی اور تعریف
۶۷۷	وصیت	۶۵۶	متعلقہ اصطلاحیں
۶۷۷	وصیت کی تعریف	۶۵۶	شفقہ کا حق
۶۷۸	وصیت کا ثبوت	۶۵۷	شفقہ کے اسباب
۶۷۸	وصیت کے ارکان و شرائط	۶۵۷	حق شفقہ میں ترتیب
۶۸۰	وصی نامے سے متعلق رکھنے والی شرطیں	۶۵۸	شفقہ کے شرائط و ضروری مسائل
۶۸۱	مال و وصیت کے متعلق چند شرطیں	۶۵۹	مسلم اور غیر مسلم کا حق برابر ہے
۶۸۲	عمل وصیت کی شرعی حیثیت		غصب
۶۸۴	حج کرنے اور قرآن خوانی کے لئے وصیت	۶۶۱	اصطلاحات
۶۸۴	دوسروں کی حق میں یا نقصان پہنچانے والی وصیتیں	۶۶۱	غصب کی شرعی تعریف
۶۸۵	وصیت سے رجوع کر لینا	۶۶۱	غصب کا حکم
۶۸۵	وصی کا بیان	۶۶۲	اتلاف مال
۶۸۶	دوا شفا کو کوئی مقرر کرنا	۶۶۳	براہ راست نقصان کرنا
		۶۶۵	نقصان کے بدلے میں نقصان کرنا یا کوئی نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

اسلامک پبلیکیشنز قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور اسلامی زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام کی راہنمائی کی حامل کتب پچھلے تقریباً تیس سال سے شائع کر رہا ہے۔ فقہ پر اس سے قبل مولانا محمد یوسف اصلاحی کی کتاب آسان فقہ دو حصوں میں چھپ چکی ہے اور کافی مقبول ہوئی اس کا انگریزی ترجمہ بھی پاکستان اور بیرون پاکستان کافی پھیل چکا ہے لیکن اس میں معاملات کا حصہ شامل نہیں تھا۔ اب ہم مولانا منہاج الدین مینائی صاحب کی فقہ اسلامی پر پیر پیر مکمل اور جامع کتاب اسلامی فقہ کے نام سے شائع کر رہے ہیں اس سے قبل یہ کتاب ہندوستان میں مکتبہ الحسنات دہلی شائع کر چکا ہے۔ یہ کتاب نہایت عام فہم اور سادہ سلیس انداز میں حنفی مسلک کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے لیکن حسب موقعہ و ضرورت اس میں دوسرے ائمہ کے مسلک بھی بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ قارئین کو علم ہو جائے کہ کہاں کسی امام یا ائمہ نے حنفی مسلک سے اختلاف کیا ہے۔

اس کتاب میں کم و بیش دو ہزار مسائل بیان کئے گئے ہیں اور دوسری کتاب فقہ کے علاوہ اس کتاب کی ترتیب میں خصوصیت کے ساتھ علامہ جزیری کی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ سے استفادہ کیا گیا ہے معاملات کے ضمن میں اس میں کفالت، حوالہ اور امانت کے مسائل جدید حالات و ضروریات کے

مطابق بیان کر کے ایک اہم ضرورت کو پورا کیا گیا ہے اسی طرح آجر اور اجیر کے معاملات اور ہرتالی اور تالہ بندی پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی افادیت کافی بڑھ گئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب اردو میں فقہ کے جدید ذخیرے میں ہمیشہ قیمت اضافہ ثابت ہوگی اور ایک عام مسلمان بھی اس سے روزمرہ زندگی کے معاملات میں بآسانی دینی رہنمائی حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ اس کو کشتش کو شرف قبولیت سے نوازے اور مؤلف اور ناشر دونوں کے لئے اسے دنیا و آخرت میں خیر اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔

پیش لفظ

اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ عقائد و نظریات اور عبادات سے لے کر زندگی کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی و سیاسی اور تمدنی مسائل تک میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید نے زندگی کے سب سے اہم اصول اور قوانین کی تعلیم دی ہے، ان کی تفصیل و توضیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد و عمل سے فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی احکام کی توضیح بھی فرماتے تھے اور ان کی روشنی میں لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے تھے۔ نزول احکام میں جو اصول کا ذکر فرمایا نظر آتا ہے وہ ہے قلت کلین اور عدم حرج کا لحاظ یعنی لوگوں پر کم سے کم بار ڈالنا سبائے اور زندگی میں تسکین کے بجائے کشادگی اور فراخی پیدا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلیم تبیین میں اس کا لحاظ فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کی طرف واضح اشارے بھی کئے گئے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

جو اُس رسولِ اُمّی نبی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے یہاں توراۃ اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں اور جو انجیل بھلائی کا حکم دیتا اور بُرائی سے روکتا ہے، ان کے لئے اچھی یا کثیر چیزوں کو مسلمان اور بُری ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے اُن کے وہ بوجھ اُتارتا ہے جو اب تک اُن پر دے ہوئے تھے اور وہ بھٹکیں کھانا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ
الَّذِي آتَىٰ بِحُجَّتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ
عِنْدَ اللَّهِ فِي الْتَوَارِثِ وَ الْإِنجِيلِ
يَأْمُرُهُم بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُخَلِّصُ لَهُمْ
الْأَنفُسَ وَ يُبَشِّرُهُم بِالْجَنَّةِ
وَيُنذِرُهُم عَذَابَ النَّارِ وَ يُبَشِّرُهُم
بِالْجَنَّةِ وَ يُنذِرُهُم عَذَابَ النَّارِ

صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے یا جس طرح آپ کو عمل کرنے دیکھتے اس کی پیروی کرتے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل کم ہی دریافت کرتے۔ جن باتوں کی رہنمائی

کی انہیں ضرورت ہوتی خدا اور اس کا رسول خود ان میں ان کی رہنمائی فرمادیتے تھے ضرور ہٹنے پر صحابہ اجتہاد کے بھی مجاز تھے۔ اس کی اجازت خود رسول خدا نے انہیں مرحمت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عہد صحابہ میں تو اجتہاد کی ضرورت خاص طور سے بتی آئے لگی۔ صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ اگر کتاب اللہ میں ان کو اس سلسلہ میں کوئی حکم نہ ملتا تو وہ سنت رسول میں اس کو تلاش کرتے اور اگر سنت رسول میں بھی انہیں اس سلسلہ میں کوئی رہنمائی نہ ملتی تو وہ خود کتاب سنت کی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کرتے، پھر اگر کسی امر میں ان کے درمیان اتفاق ہو جاتا تو وہ اجماع شرعی حجت کی حیثیت اختیار کر لیتا۔ اجماع نہ ہونے پر اپنی انفرادی رائے اپنے اجتہاد سے مسئلہ کا استنباط کرتے۔ اس صورت میں کسی ایک کے فتویٰ پر عمل کر لینا کافی تصور کیا جاتا تھا۔ بالعموم لوگ اپنے اپنے شہر کے صاحب انفرادی رائے اور ان کے اکابر شاگردوں کی پیروی کرتے تھے۔

عہد نبوی کے بعد خلفاء راشدین اور جن دوسرے اہل انفرادی رائے فتوے دے رہے ہیں ان میں سے جن مجتہدین صحابہ کے فتاویٰ محفوظ ہیں ان کی تعداد ۴۹ ہے۔ ان میں مردوں کے علاوہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ صحابہ میں سے سات ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے فتاویٰ پر مشتمل ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ وہ صحابہ جن میں سے ہر ایک کے فتاویٰ سے ایک جھوٹی سی جلد مرتب کی جاسکتی ہے ان کی تعداد ہیں۔ ایسے صحابہ جن کے فتاویٰ تعداد میں بہت کم ہیں یہاں تک کہ ان میں سے بعض کے صرف ایک یا دو فتوے منقول ہیں، ان سب کے فتاویٰ کو ایک جھوٹی کتاب میں جمع کیا جاسکتا ہے۔ ایسے صحابہ کی تعداد ۱۲۲ تک پہنچتی ہے۔

صحابہ کرامؓ کے عہد میں فتوحات اسلامی کی وجہ سے اسلام کا دائرہ نہایت وسیع ہو گیا اور اکثر ایسے واقعات سے سابقہ پیش آنے لگا جن میں اجتہاد کی ضرورت تھی۔ چنانچہ صحابہؓ نے اجتہاد استنباط سے کام لیا اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے۔ اس اختلاف کی وجہ درحقیقت وہ اختلاف ہے جو ان کے درمیان منصوص علم کی واقفیت قرآن وحدیث کے الفاظ کے معنی کے تعبیر اور طریق استنباط میں واقع ہوا ہے۔

شیخین (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما) کے عہد خلعت تک امت میں اختلافی نہیں پیدا ہوا لیکن آگے چل کر حالات میں غیر معمولی انقلاب آیا۔ یہاں تک کہ بنی امیہ کے وسطی دور میں علماء دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک جو سنت وہ تھی جو صرف ظاہر حدیث پر عمل کو لازم قرار دیتی تھی

جو مسائل خارج میں واقع نہ ہوئے ہوں ان پر غور و فکر کرنے کو بھی وہ جائز نہیں سمجھتی تھی۔
 علماء کی دوسری جماعت وہ تھی جو قرآن و سنت کے ساتھ روایت پر عمل کو ضروری خیال کرتی تھی۔

پہلی صدی کے آخر میں و اصفین حدیث کے نئے بھی اُٹھے۔ اس موقع پر خلیفہ عمر بن عبدالعزیزؒ نے حدیث کے تحفظ کے لئے تدوین حدیث کا فرمان جاری کر کے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی۔ دوسری صدی کے آغاز میں فقہی اختلافات زور پکڑنے لگے۔ اہل علم میں مختلف اہادیت کے درمیان ترویج و تطبیق میں اور قیاس و استحسان سے استخراج مسائل کے جواز کے سلسلہ میں اختلاف پیدا ہوا۔

اسے احکام کی حیثیت متعین کرنے میں بھی ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ ان دھوئے فقہی اختلافات بڑھتے گئے۔ ان حالات میں جب کہ تمدنی مسائل بڑھتے جا رہے تھے اور نظریہ اجتہاد اور اصولی و فروعی مسائل میں غیر منظم اختلاف میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، ضرورت تھی کہ احکام و قوانین کی باقاعدہ تدوین ہو اور فقہ کے اصول و ضوابط مرتب کر دیے جائیں۔ اس موقع پر امام ابوحنیفہؒ کو اس ضرورت کا شدید احساس ہوا، چنانچہ وہ بنو امیہ کے خاتمہ کے بعد ہی اپنے شاگردوں کی ایک جماعت کے ساتھ تدوین فقہ کے گراں قدر کام میں مصروف ہو گئے۔

امام ابوحنیفہؒ کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ وہ سستہ ۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ مشہور سال کی عمر میں وہ تحصیل علم کی جانب متوجہ ہوئے اور قرآن فہم میں انھیں بلدی عبور حاصل ہو گیا۔ لیکن عس کی دنیا میں فقہ کی بڑی اہمیت تھی، عوام ہوں یا خواص یا حکومت کے سربراہ کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ امام ابوحنیفہؒ نے بھی عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانہ خلافت میں فقہ کی طلبت خصوصی توجہ دی۔ مسرت علیؒ اور حضرت ابن مسعودؒ کے علوم و فتاویٰ اپنے استاد ابراہیمؒ سے ذریعہ حاصل کئے۔ فقہ میں اجتہاد نہ تحقیق کے لئے تحصیل اسلوب کی ضرورت تھی۔ امام ابوحنیفہؒ فقہ کی تحصیل ہی کے زمانہ میں حدیث کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اور کوفہ کے اکثر محدثین سے حدیث کی سماعت کی۔ حجاز کے سلسلہ میں انھیں بصرہ، شام اور دوسرے ممالک اور اصفار بھی جانا ہوتا تو وہاں کے مشائخ سے بھی حدیث کی سماعت فرماتے۔ اسی طرح حج کے سلسلہ میں حرمین شریفین لے جاتے تو وہاں کے ائمہ حدیث سے بھی حدیث کی

لے استحسان سے کہ جسے کسی مسند میں سے کے آثار کے مطابق حکم نہ لگا کر کسی قوی زبیدی کے آثار کے خلاف قوی سے

نظر ہا پچاس سال اگر دوں نے مختلف اوقات میں یہ عہدہ سنبھال لیا۔

امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کی قدر و قیمت کا اندازہ مشہور محدث و کاتب بن الجرح کے بیان سے کیا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کے کام میں غلطی کیسے رہ سکتی ہے جب کہ ان کے ساتھ ابو یوسفؒ زفرؒ اور محمدؒ جیسے اشخاص تھے جو قیاس و اجتہاد میں مہارت رکھتے تھے۔ اور یحییٰ بن زکریاؒ نے ان کا حصہ بن خلیفہ حبیبؒ اور مندلی جیسے ماہرین حدیث ان کی مجلس میں شریک تھے۔ لغت و عربیت کے ماہرین میں غلام بن معینؒ یعنی عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود کے صاحبزادے جیسے حضرات۔ شریک مجلس تھے۔ اور داؤد بن نصیر طائیؒ اور فضیل بن عیاض جیسے زہد ورر علماء میں بھی موجود تھے۔ پس جس کے رفتار کردہ اور ہم نشین اس قسم کے ہوں وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ (جامع المسانید ص ۳۴ و خطبہ)

امام ابو حنیفہؒ کا طریق اشتہاد یہ تھا کہ پہلے کتاب اللہ سے اشتہاد کی کوشش کی جاتی اگر کتاب اللہ کی عبارت انص یا دلالت انص سے یا اشارۃ انص اور اقتضای انص سے دریافت طلب امور میں رہنمائی حاصل ہو جاتی تو فیصلہ ہو جاتا اور اگر کتاب اللہ سے براہ راست فیصلہ کر لے میں ناکامی ہوتی تو پھر احادیث میں تفتیش کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل جس پر آپ کی وفات ہوئی اس پر امام صاحب خاص طور پر نظر رکھتے اور اسی کو اختیار کرتے۔ اگر حجازی اور عراقی صحابہ کی مرفوع احادیث میں اختلاف ہوتا تو اس راوی کی روایت کو ترجیح دیتے جو تفقہ میں دوسرے سے بڑھا ہوا ہوتا۔

اگر احادیث نبویؐ سے فیصلہ نہ ہو پاتا تو اہل افتاء صحابہؓ اور تابعین کے اقوال اور ان کے فیصلوں کا جائزہ لیا جاتا۔ اجماع کی طرف رجوع کرتے۔ ایسے مواقع پر عراقی صحابہؓ اور تابعین کے مسلک کو ترجیح دیتے اور اگر یہاں بھی مسئلہ کی تفتیش میں کامیابی حاصل نہ ہوتی تو پھر قیاس اور استسنان سے مسئلہ کو حل کیا جاتا اس سلسلہ میں یہ بھی دیکھتے کہ مسئلہ سے متعلق نصوص کی کیا حیثیت ہے۔ وہ تشریحی ہے یا غیر تشریحی۔ نصوص میں ضابطہ کلیہ اور واقعات جزئیہ کے درمیان اگر تعارض پایا جاتا تو ضابطہ کی نص کو ترجیح دیتے اور جزئی واقعہ کی توجیہ کرتے۔ اسکا کافی مسائل پر بھی غور و خوض کیا جاتا اور ان کے سلسلہ میں احکام متنبہ کرنے کی کوشش کی جاتی۔

امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کی خصوصیات پر روشنی ڈالنے سے پہلے مناسب ہو گا کہ دوسرے بڑے ائمہ اہل ان کے فقہ کے بارے میں بھی مختصر گفتگو کر لی جائے۔

سب سے پہلے امام مالکؒ کو لیجئے۔ امام مالکؒ کی ولادت ۱۷۲ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ انھوں نے مدینہ ہی میں تعلیم پائی۔ امام مالکؒ کا کم و بیش پچاس سال تک درس اور افتاء سے تعلق رہا۔ امام مالکؒ

سے جو مسائل دریافت کئے جاتے وہ ان کے جوابات دیتے تھے۔ امام صاحب کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے فتاویٰ کو مرتب کیا۔ اسی مجموعہ کا نام درحقیقت فقہ مالکی ہے۔

فتاویٰ کے معطل میں امام مالکؒ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے کتاب اللہ پر، پھر ان احادیث پر جو ان کے نزدیک صحیح تھیں اعتماد فرماتے۔ اس سلسلہ میں ان کا دار و مدار حجاز کے علماء میں محدثین کبار پر تھا۔ اہل مدینہ کے عمل کو وہ نہایت اہمیت دیتے تھے۔ وہ صحیح حدیث کو بھی اگر اس پر اہل مدینہ کا عمل نہ پائے رد کر دیتے۔ تعارض اور اجمال اہل مدینہ کے بعد وہ قیاس کو درجہ دیتے تھے۔ لیکن ان کے یہاں قیاس کی کثرت نہ تھی۔ احادیث کے استمداد کی طرح مصالح و مسائل پر ان کا عمل تھا۔ مصالح و مسائل سے مراد درحقیقت وہ مصلحت ہے جس سے کسی شرعی مقصد کی حفاظت کی جائے۔ جس کا مقصود ہونا کتاب و سنت کی کسی دلیل واحد سے نہیں بلکہ متفرق علامات و قرائن اور دلائل سے معلوم ہونا ہو۔

امام شافعیؒ مستطاب میں بمقام غزوہ سنتہ ۱۱۷ھ میں پیدا ہوئے۔ امام شافعیؒ نے علماء حدیث سے ان کے طریقہ کی واقفیت ہم پختہ بنائی۔ طریقہ اہل حجاز کی تعلیم امام مالکؒ اور طریقہ عراق کی تعلیم امام محمدؒ کے ذریعہ حاصل کی۔ پھر مکہ میں انہیں مختلف اصناف سے آئے جانے والے علماء سے بھی استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے۔ امام شافعیؒ نے قیام عراق کے دوران محدثین اور اہل حجاز اور اہل عراق سے جلتا جلتا ایک مسلک مدون کیا۔ اس پر کئی نہیں بھی لکھیں، اور اس کے مطابق فتوے بھی دے لیکن آگے ہیں کہ مصری ماحول کے اثر سے ان کے فقہی نظریہ میں کچھ تبدیلی ہوئی جس کے پیش نظر انھوں نے اپنی عراقی فقہ سے قدرے مختلف ایک جدید فقہ مرتب کی۔

امام شافعیؒ نے جب مسلک کے اساسی اصول خود اپنے رسالہ اصولیہ میں قلم بند کئے ہیں۔ وہ ظاہراً قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں خواہ وہ حدیث کسی بھی مقام کے علماء سے حاصل ہوئی ہو۔ بشرطیکہ وہ متصل ہو اور رواۃ ثقہ ہوں۔ کسی حدیث کے بارے میں وہ کسی ایسے تعارض کی قید نہیں لگاتے جس سے اس حدیث کی تائید و توثیق ہوتی ہو۔ حدیث کے بارے میں وہ اس کی شہرت کی قید بھی نہیں لگاتے۔ حدیث کے بعد وہ جماع پر عمل کرتے ہیں، اور جب قرآن و حدیث اور جماع سے کام نہیں چلتا تو پھر وہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی اصل ضرور موجود ہو۔ مستحسان اور استصلاح کی انھوں نے مخالفت کی ہے۔ نہایت مستطاب پر جو تقریباً اس کے مشابہ ہے ان کا عمل تھا۔

امام احمد بن حنبلؒ مسند میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے حدیث کی تحصیل کی طرف خصوصی توجہ دی۔ امام شافعیؒ مرقا آئے تو ان سے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ فقہ حنفی کی کثافت انھوں نے امام ابو یوسفؒ سے سیکھ لی۔ تحصیل علم کے بعد وہ درس و تدریس کے کام میں مصروف ہوئے اور اسی زمانہ میں انھوں نے اپنا خاص نظریہ فقہ قائم کیا۔ اور اس کے مطابق فتوے بھی دینے لگے۔

امام حنبلؒ کی فقہ انتہائی سادہ ہے۔ ان کا طریقہ اصحاب حدیث سے ملتا جلتا ہے جس میں درایت اور عقل و مدلل سے بہت ہی کم کام لیا گیا ہے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کا دار و مدار رکھا جائے۔ وراثت، بیع اور قیاس سے حتی الامکان انھوں نے احتراز ہی کیا ہے بلکہ تعارض اہل حدیث کے اصول کو بھی وہ حجت قرار نہیں دیتے۔ وہ مرفوع و موقوف احادیث کو ہر موقع پر معمول پر قرار دیتے ہیں۔ یہی خاص وجہ ہے کہ احادیث مختلفہ کی صورت میں ان کی فقہ میں بہیں جو بات بھی مختلف ملتے ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ قیاس سے انتہائی مجبوری کی حالت ہی میں کام لیتے ہیں۔ امام حنبلؒ نے درحقیقت امت کے سامنے مصلحت کی راہ پیش کی ہے۔ تقریباً ہر اختلافی پہلو کے حوالہ کی گنجائش اپنی وسیع معلومات کی روشنی میں انھوں نے پیدا کی۔ فقہی اختلاف اگر خطرناک صورت اختیار کرنے سے محفوظ رہے تو اس میں امام احمد بن حنبلؒ کا بڑا دخل ہے۔

تدوین فقہ اسلامی کی تاریخ کے اس سرسری جائزے سے اس کا جزوی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تدوین فقہ کے سلسلہ میں ائمہ کی کیا کوششیں رہی ہیں اور ان میں جو اختلافات پایا جاتا ہے اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ فقہ کی تدوین میں امام ابو حنیفہؒ کا کارنامہ نہایت عظیم ہے جسے کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لیکن دوسرے ائمہ کی خدمات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں اور وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام میں ٹکلی کے بجائے دست اور فرخی پائی جاتی ہے اور ذہن انسانی کے لئے اس کے اندر وسیع میدان ہے۔ یہ وسعت امت کے لئے حجت بھی ہے اور فکر انسانی کی ترقی کا ذریعہ بھی۔

امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں امام شافعیؒ فرماتے ہیں: "انہ اس کلہم عبال ابی حنیفہ فی العقہ" تمام لوگ فقہ میں ابو حنیفہؒ کے تابع ہیں۔

امام شافعیؒ کے مشہور شاگرد مزنیؒ فرماتے ہیں کہ "امام ابو حنیفہؒ نے سب سے پہلے فقہ کی تدوین کی" انھوں نے احادیث کے درمیان فقہ کی مستقل کتاب تالیف کی "اس کی تجویب کی" اس کی

ابتدا طہارت سے، پھر نماز، پھر دوسری عبادات، پھر معاملات کے مسائل مرتب کئے۔ یہاں تک کہ فرائض (وراثت کے مسائل) کے ساتھ کتاب ختم کی۔

فقہ حنفی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ محتاجِ بیان نہیں۔ یوں تو اس فقہ کو امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ ہی میں مقبولیت حاصل ہو گئی تھی اس کے اجزاء میں قدر تیار ہوتے تھے ملک میں اس کی اشاعت اسی وقت ہو جاتی تھی لیکن تیسری ہجری سے دنیا کے اسلام میں اسے عام مقبولیت حاصل ہوتی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تو بالعموم ہر زمانے میں حکومت اور علم لوگوں کی اکثریت کا یہی مسلک رہا ہے۔ ملا علی قاری دسویں صدی کے آخر اور گیارہویں صدی کے آغاز میں لکھتے ہیں:

الحنفية ثلثي المومنين ائمان كل مسلمان کے دو تہائی ہیں

(مرقات ص ۴۴۴ ج ۲)

فقہ حنفی کی مقبولیت کی اصل وجہ وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں چند خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں۔

- فقہ حنفی کی تدوین کا عظیم کارنامہ حکومت کے بادشاہ اور اشراف سے آزادہ رو کر انجام دیا گیا۔
- فقہ حنفی میں معاملات کے باب میں وسعت اور باقاعدگی دوسری فقہوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ متون معاشرے کے کلئے یہ چیز ضروری بھی ہے۔
- امام ابو حنیفہؒ نے دلائل کی قوت پر وزن دیا ہے اور اس کا پورا الحاح بھی رکھا ہے جس کی وجہ سے غور و فکر سے کام لینے والوں کے لئے ان کی فقہ بڑی قدر و قیمت کی حامل ٹھہرتی ہے۔
- فقہ حنفی کے مسائل مصالک اور حکمتوں پر مبنی ہیں۔ وہ روایات کے ساتھ اصول و روایت سے عین مطابقت رکھتے ہیں۔

• اس فقہ میں غیر مسلم رعایا کے حقوق نہایت فیاضی کے ساتھ مقرر کئے گئے ہیں جس کی وجہ سے نظم و ملکت میں سہولت حاصل ہوتی ہے۔

• مجموعی اعتبار سے یہ فقہ آسان اور قابل عمل ہے۔

ایمان کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت عمل کی ہے۔ زندگی کے عام مسائل میں علم فقہ سے واقفیت کے بغیر عمل ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف ہمیشہ خصوصی توجہ دی گئی۔ عربی زبان میں فقہ کی تعدد و کثاہیں موجود ہیں۔ ضرورت تھی کہ عام ضروریات کا لحاظ

کرنے ہوئے اُردو زبان میں فقہ کی کوئی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس سے عام مسلمان آسانی استفادہ کر سکیں۔

شکر ہے کہ مکتبہ الحسنات، دہلی نے اس ضرورت کے پیش نظر اردو زبان میں ”اسلامی فقہ“ مرتب کر کے شائع کی۔ اسلامی فقہ کے لایق و فاضل مولف مولانا اصحاب الحاج الدین عینائی صاحب نے کوشش کی ہے کہ تمام ہی ضروری اور علمی مسائل اس میں آجائیں۔ چنانچہ کم و بیش دو ہزار مسائل پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ کتاب کی ترتیب کے وقت مولف کے سامنے فقہ کی بیشتر مشنڈ کتابیں رہی ہیں۔ لیکن جس کتاب سے خاص طور سے انھوں نے استفادہ کیا ہے وہ علامہ جزیری کی کتاب ”کتاب النقصۃ علی المسذاہب الذی بعدہ“ ہے۔ چونکہ یہاں کی اکثریت فقہ حنفی کی پیروی ہے اس لئے انھوں نے اپنی کتاب میں متفق علیہ مسائل میں صرف حنفی فقہاء کے مسلک کو اختیار کیا ہے اور جہاں ائمہ کی رائے میں اختلاف پایا جاتا ہے وہاں دوسری رائے بھی نقل کر دی ہے۔ اس طرح اس کتاب کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں انشاء اللہ تعالیٰ اس طرح تشنگی محسوس نہیں ہوگی جو اس طرح کی تالیفات میں بالعموم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔

خُدا اسے دُعا ہے کہ وہ اس کوشش کو مشرقِ قبولیت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

خاکسار۔

محمد فاروق خان

دیباچہ

اللہ تعالیٰ نے آخری اور مکمل دین جو اپنی انسانی مخلوق کے لئے پسند فرمایا ہے وہ اسلام ہے (مائدہ ۱۰ آیت ۳) اس دین کی تعلیمات بڑی وسیع اور جامع ہیں، ہر زمانے کے مقتضیات اور اور حوادث کے لئے اُن میں رُشد و ہدایت ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے۔ معاشی، معاشرتی اور کاروباری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہدایات ہیں، حلالی و حرام اور معروف و منکر اور اخلاقی حسنہ و سیئہ کی تفصیل ہے، جسم اور روح کی طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم ہے، اللہ سے رشتہ جوڑا رکھنے اور اُس کا قرب تلاش کرنے اور اُس کے اوامر کو بجالانے اور نواہی سے اجتناب کرنے کے واضح احکام ہیں۔

دین کا علم ہر مسلمان مرد و عورت کو ہونا تمام علوم سے افضل و اشرف ہے کیونکہ اس کے بغیر اللہ کے پسندیدہ طریقے پر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ باقی تمام علوم اس سے فروتر ہیں۔ بد قسمتی سے آج کل مسلمانوں نے اپنی توجہ اس علم سے ہٹا لی ہے اور مختلف دنیاوی علوم کی طرف اہتمام کیا دیا ہے، دین کے علم کی اہمیت اُن کی نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ علماء کے صالحین نے اپنی عمریں اسی علم کو سمجھنے اور سکھانے میں صرف کر دیں اور ہمارے لئے کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیلی قوانین مرتب کر گئے، جو صدیوں تک نافذ رہے۔ عربی مدارس میں اُن کا درس دیا جاتا رہا۔ پھر عربی سے اردو زبان میں ان کی کتابوں کے ترجمے گئے۔ آج بھی مختصر و مطول کتابیں موجود ہیں۔ بلکہ اپنی استعمار کے نتیجے میں دنیا کے اسلام میں مغربی قانون رائج ہو گیا، نظام تعلیم بھی بدل گیا۔ فقہ کی تعلیم صرف اُن مدارس میں باقی رہ گئی جو حکومت کے اثر سے باہر تھے۔ حکومت کے زیر اثر مدارس

میں فقہ اسلامی کی تعلیم یا تو کسر ختم کر دی گئی یا اس کا تھوڑا سا مضامہ باقی رکھا گیا اور اُسے بھی اختیاری مضمون بنادیا گیا کہ جو چاہے اس مضمون کو اختیار کرے رفتہ رفتہ اس کی ضرورت کا احساس بھی کم ہوتا چلا گیا اب حالت یہ ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے جو مسلمان تعلیم پا کر نکل رہے ہیں ان میں تمام طبیعی علوم ریاضی و مساحت اور علم النفس حتیٰ کہ مصوری و موسیقی تک کے جاننے والے تو ملیں گے لیکن فقہ یعنی دینی مسائل کے جاننے والے مشکل سے ملیں گے۔ درس گاہوں میں مسلمان معلمین اور معلمین مختلف علوم میں مہارت کی ڈگریاں حاصل کر کے درس دندہ رہیں ہیں مصروف نظر آئیں گے لیکن دینی مسائل کو سمجھانے کی صلاحیت سے عاری ہوں گے، علم دین باوجود اپنی اہمیت اور جلالت کے بے اعتنائی کی ذریعہ جاد رہیں روپوش ہوتا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسلمان معلم سب سے پہلے اسلامیات میں باایض نظر ہوتے اور اُس کے بعد دوسرے علوم پر اُن کی نظر موقی۔ اس صورت حال کا افسوسناک نتیجہ یہ ہے کہ درس گاہوں سے فارغ ہونے والے طلباء دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے بے پڑھے لوگ، لڑکے ہوں یا لڑکیاں جب وہ اپنے اُستادوں اور اُستانیوں کو خیر اسلامی روش پر پاتے ہیں تو وہ بھی وہی طریقے اپناتے ہیں، اسلام کی اخلاقی قدروں سے ناواقف عداوت و حریم اور جائز و ناجائز کی تفریق سے نااہل مغرب کی مادہ پرست زندگی جو اسلامی طرز زندگی سے قطعاً مختلف ہے اُسے اختیار کرنے میں کوئی تباہت اُنھیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ اب مغربی معاشرت خود اہل مغرب کے لئے عذابِ عظیم بن چکی ہے اور اسلامی زندگی میں ہی عافیت نظر آ رہی ہے، یورپ اور امریکہ کا باشعور طبقہ اسلام کے دامن میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے، وہاں کے نو مسلم ایشیائی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ اچھے مسلمان بن رہے ہیں اُن کی عورتیں مسلمان ملکوں کی خواتین سے زیادہ باحیا اور سائتر لباس میں رہتی ہیں، اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کی پیشوائی کا منصب عطا کیا تھا کیونکہ وہ دینِ اسلام کے حامل تھے۔ مقامِ عبرت ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے اعراض کر کے وہ خود افسس منصب سے معزول ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صورت حال انتہائی افسوسناک ہے جس کو بدلتا چاہیے ہر وہ شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے اُسے علم دین کو سیکھنا اور اُس پر عمل کرنا چاہئے۔ اس معاملے میں مددِ ہمت اور توجہ پوری اُمت کے لئے تباہ کن ہے، ارشادِ خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَخْلُفْ يَخْلُفْ مِنْ غَيْرِهِ ۚ وَلَوْلَا الْعَرْشُ وَالْكَوْنُ لَفُتْنَا لَوْلَا يَسْتَبْدِلُ فُوتَا
غَيْرُهُمْ لَوْلَا يَكُونُوا كَأَنَّ الْكَوْنُ
(سور محمد آیت ۳۸)

جو شخص جمل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے جمل کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہاں
تم سب محتاج ہو اور اگر تم سو گز دانی کر دے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے
گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچانا ان کا فرض منصبی ہے
انہیں اپنے کو اس منصب سے معزول نہ سمجھنا چاہیے اور خود کو اسلامی تعلیم کا نمونہ بنا کر غیر مسلموں
اور اپنوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ان ان تقریر سے زیادہ عمل سے متاثر ہوتا ہے یہ مانی ہوئی نفسیاتی
حقیقت ہے کہ علی بنو نے اصلاح و تربیت کے لئے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔

اردو زبان میں اسلامی فقہ پر کتابیں موجود ہیں اور اہل علم حضرات حسب توفیق اس علم کو
پھیلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ موجودہ صدی میں مصر کے نامور فقیہ علامہ عبدالرحمن اعظمی
کی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ”کامیاب ترین کوشش ہے“ اس میں فقہ کے چار اہل ساطین
احضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہم
کی کاوش و تحقیق کو جو انھوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کی ہے تفصیل سے تحریر کیا ہے اس
کتاب کا ترجمہ جناب منظور احسن صاحب عباسی نے اردو میں کیا ہے، پانچ ضخیم جلدوں میں یہ
کتاب پاکستان میں شائع ہوئی ہے، ہم نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے، لیکن چاروں ائمہ کے
مسائل علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کے بجائے حنفی مسلک کو بنیاد بنایا ہے، کیونکہ برصغیر کے مسلمان
زیادہ تر حنفی مسلک کے پیرو ہیں، ساتھ ہی ساتھ اہم اور اصولی مسائل میں دوسرے تینوں ائمہ
کی رائے بھی تحریر کر دی ہے، ایسا اس لئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما جعل علیکم
فی الدین من حرج (مگر دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی) سورہ حج، آیت ۷۸، تو
اہل علم حضرات کتاب و سنت کی واضح دلالت اور مسئلہ کی ذرا سی نوعیت کے عین نظر کسی کی رائے
کو رائج یا مرجع قرار دینے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں البتہ عام لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ چھپیدہ
مسائل مثلاً مفتوحہ البحر شہر کی بیوی کا نکاح یا نخل اور طلاق کی بعض مشکلی صورتوں میں محض اس

کتاب کو پڑھ کر کوئی فیصلہ کر لیں ایسے مسائل ہمیشہ قاضی کی عدالت سے یا جہاں اسلامی حکومت نہ ہو کبھی مستند دارالافتا سے رجوع کرنا چاہئیں اور تحریری حکم یا فتویٰ حاصل کرنے کے بعد عندرآمد کرنا چاہیے۔ جیسے مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیع سلم وغیرہ میں امام شافعیؒ کے مسلک پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

تمام فقہی مسائل کا ماخذ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ ہے اس لئے ہر بیان کی ابتدا میں قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ کتاب کی زبان آسان اور سلیس استعمال کی گئی ہے تاکہ معمولی پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھنے میں وقت محسوس نہ کریں۔

اصطلاحی الفاظ کے معنی اور مطلب کو جہاں وہ آئے ہیں بیان کر دیا گیا ہے ان کا صحیح تلفظ زیر زبر اور پیش کے ساتھ لکھا گیا، فتویٰ اور اصطلاحی معنی میں مناسبت بھی بتادی گئی ہے۔ ابواب کی ترتیب میں علامہ عبدالرحمن ابن عمری کا تتبع کیا گیا ہے، شکار کا بیان حلال و حرام کے ضمن میں اور قربانی کا ذکر حج کے ضمن میں کیا گیا ہے اور نماز تراویح کا بیان نماز ہی کے ضمن میں کیا ہے روزے کے ضمن میں نہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ نماز ہی کی صورت ہے اگرچہ وہ صرحت ما و صہام میں بڑھی جاتی ہے۔

اس کتاب کی تالیف کے محرک، سالہ الحسنات کے مدیر اعلیٰ جناب محمد عبدالحمی صاحب اور ان کے فرزند جناب عبدالملک فہیم صاحب ذاتا علم مکتبہ الحسنات دہلی، ہیں۔ ان حضرات نے مجھ سے فرمائش کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ایک ایسی کتاب مدون و مرتب کروں جس میں تمام فقہی مسائل عام فہم اردو زبان میں بیان ہو جائیں۔ اور کوئی بھی مسئلہ جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتا ہے چھوٹے نہ پائے۔ انسانی دسترس کی حد تک میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو فرائش اور ضرورت کے مطابق پورا کر سکوں۔

آخر میں خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمارے بھائیوں بہنوں بیٹوں اور بیٹیوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور انھیں ہدایت دے کہ وہ دین حنیف کے راستے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر نہ چلیں اور زندگی کے ہر موڑ پر خدا اور رسول کے حکموں کی پیروی کریں۔

اسے اللہ اس کتاب کے پڑھنے والوں کے دلوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ پیدا فرمادے اور جو کوتاہیاں ہوتی رہی ہیں انھیں معاف فرمادے، ناشر و معاونین کتاب اور راقم اسطورہ کی سعی کو شرف قبولیت عطا فرما۔

مَدَنِيَّا تَقْبَل مِنَّا اَنْتَ اَلْسَمِيعِ الْعَلِيمِ۔

اللہ کی رحمت کا امیدوار
منہاج الدین مینائی

عبادات

طهارت

نماز

روزہ

زکوٰۃ

حج

قربانی

فقہ کے معنی

فقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور علم کا مراد ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ علم محض جملے کو کہتے ہیں اور فقہ کچھ بوجھ کر اور حقیقت سے پوری طرح واقف ہو کر جاننے کو کہتے ہیں۔ لغت میں الفقہ کے معنی الحدیث والفظنہ اور فقیہ کے معنی شدید الفہم اور عالم دہی کے ہیں، فقہ کا علم ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جس نے بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہو۔

علم فقہ

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں علم الفقہ کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے ”العلم بالاحکام الشرعیۃ العلمیۃ من أدلتہا التفصیلیۃ“ یعنی احکام دین کا تفصیلی علم حاصل کرنا اور اُن کی دلیلوں اور حکمنوں سے واقف ہونا۔ اس علم کے ذریعے وہ قوانین اور ضابطے جو اللہ اور اُس کے رسول نے اللہ کے حقوق دہ کرنے اور صحیح طریقے سے اُس کی اطاعت کرنے کے مقصد فرمائے ہیں اور جو ہدایات اپنے نفس کا حق ادا کرنے، اپنے گھر دلوں اور گھر سے باہر کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے اُن کے ساتھ معاملات کرنے اور آپس میں تعلقات قائم رکھنے کے لئے دی ہیں اور ان سب باتوں کے لئے جو روایات و شرائط مقرر کئے ہیں اُن کا تفصیلی علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر سارے انفرادی و اجتماعی معاملات سے متعلق قرآن و سنت نے جو احکام دیئے ہیں اور اسلامی زندگی بسر کرنے کا جو ضابطہ ہمارے لئے منظور فرمایا ہے اُسی کے جاتے کا نام علم فقہ ہے۔

فقہیہ

یہ نام اصطلاح میں اُس شخص کا ہے جو علم فقہ کا جاننے والا ہو، قرآن و سنت پر گہری نظر رکھتا ہو، شریعت کی حکمتوں اور اُس کے مزاج سے واقف ہو اور زندگی میں پیش آنے والے مسائل معاملات میں قرآن و سنت کے احکام و ہدایات کے مطابق عمل کرنا جانتا ہو۔

علم فقہ کی ضرورت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ يَتَذَرِ اللَّهَ خَيْرًا لِّفَقِيهِهِ فِي الْآزِلَةِ (اللہ جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے اُسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے) دین ہی دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا پتہ اور آخرت میں اللہ کی رضا کے حصول اور اُس کی ناراضی سے نجات کا واحد ذریعہ ہے تو جو شخص دین کا علم حاصل نہ کرے دین کے مزاج اور اُس کی روح کو نہ جانے تو وہ ہر خیر سے محروم ہے کیونکہ اس کے ہانے بغیر نہ اسلام کے احکام پر صحیح عمل کرنا ممکن ہے اور نہ وہ اپنے مقصد پر پیدائش کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک انسان کی پیدائش کا مقصد:

عبادت

ہے قرآن مجید میں ہے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے اور جو راہیں میں نے بتادی ہیں صرف انہیں راستوں پر چلیں، تو ہر انسان پر واجب ہوگا یہ جاننا کہ عبادت کیسے کہتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ جانے بغیر وہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کر سکتا۔

عبادت کے معنی لغت میں عبادت کے معنی بندگی، فرماں برداری اور اطاعت گزاری کے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے ہر وہ کام عبادت ہے جو دین کا حکم سمجھ کر قرآن و سنت کی ہدایت کے مطابق اللہ کی اطاعت گزاری کے جذبے سے انجام دیا جائے،

کیونکہ اللہ کی خوشنودی اسی طرح حاصل ہوتی ہے۔ نماز ہو یا روزہ حج ہو یا زکوٰۃ اعمال کی تعلقات ہوں یا معاشی مصروفیات و محنت مزدوری ہو یا کھیتی باڑی، تجارتی کاموں یا دیارستانکاری حتیٰ کہ کھانا پینا اور صاف ستھری زندگی گزارنا سبھی کچھ عبادت ہے، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اُنھیں انجام دیا جائے۔ آدمی اگر اپنے ہر معاملے میں اور ہر عمل میں خدا کی رضا اور اجر و ثواب کو مقصود بنالے تو وہ اپنے سونے جاگنے اور نفسانی خواہش کی تکمیل کو بھی عبادت بنا سکتا ہے اور آخرت کا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، عادت میں یہ بات متعدد جگہ ارشاد فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں ہے جو ”ادب المفرد“ میں ہے:

كُلُّ وَضْعٍ فِي الصَّلَاةِ اَكْبَرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَفَرَمَا فَتَحَدَّثَ بِذَلِكَ
 اِنْ وَضَعَهَا فِي الْخَلَاءِ لِي
 كَانَ لَهٗ اَجْرٌ۔
 اگر وہ حرام جگہ اپنی خواہش پوری کرنا تو کیا
 اُس پر گناہ نہیں ہوتا تو اسی طرح اگر
 وہ حلال جگہ اپنی خواہش پوری کرے تو
 اس کا اجر و ثواب ہوگا۔

اس سے معلوم ہو کہ انسان کی پوری زندگی اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے ہر معاملے میں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ علم و فقہ سے معلوم ہوتا ہے، علم و فقہ کی تعریف اور بیان کی جا چکی ہے کہ ”احکام دین کا تفصیلی علم قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔“

جیسا کہ ابھی بتایا جا چکا ہے کہ دین کے احکام، بحالہ نامی عبادت احکام دین کی تقسیم ہے، مستند نے اس کا ایک حصہ یہ پروگرام دیا ہے جو انسان کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پروگرام کا ایک حصہ وہ ہے جس میں انسان اپنی ذات یعنی اپنی روح و قلب و دماغ میں یک سوئی، اعتدال اور سکون پیدا کر کے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزار دینے کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اعمال شامل ہیں، اس حصے کو فقہ کی اصطلاح میں عبادات کہا جاتا ہے۔

دوسرا حصہ وہ ہے جس میں انسان آپس کے رابطے اور تعلقات مثلاً ماں باپ کی خدمت، اولاد کی تربیت، نکاح، خالق، خاندان اور معاشرے کے حقوق و فرائض ادا کرنے میں دین کے

احکام بجا لاتا ہے، اور میسر احضہ اُن باتوں سے متعلق ہے جو انسان کو معاشی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے کرنا پڑتی ہیں مثلاً خرید و فروخت، کاروباری لین دین، کھیتی باڑی، محنت مزدوری، رہن، قرض، ہبہ اور دوسرے تمام مل جل کر کر کے والے کام احکام شریعت کے مطابق کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان دونوں حصوں کو فقہ کی اصطلاح میں معاملات کہا جاتا ہے۔

اس کتاب میں پہلے عبادات پھر معاشرتی معاملات اور بعد میں کاروباری معاملات سے متعلق احکام اور ان کے شرائط و آداب قرآن و حدیث سے استنباط کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ مسائل عام طور پر حنفی مسلک کے مطابق مذکور ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی مالکی، شافعی اور حنبلی مسلک میں اگر کسی خاص مسئلہ میں کوئی جداگانہ موقف اختیار کیا گیا ہے تو اُس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور مواصلاتی مہولوں کے پیش نظر متاخرین فقہاء نے جو موقف رویت بلال کی شہادت اور مفقود الخیر شوہر کے اختطار کی مدت میں اختیار کیا ہے اُس کو متقدمین کی رائے پر ترجیح دی گئی ہے۔

عبادات

عبادات میں سب سے مقدم اور اہم نماز ہے قرآن میں جس تکرار کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تاکید نماز کو قائم کرنے جتنی کسی حال میں ترک نہ کرنے کی کی ہے اس سے اس فرض میں کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”نماز دین کا ستون ہے اور جس نے اس ستون کو گر دیا اس نے گویا دین کی عمارت کو ڈھنسا دیا۔“ دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ ”گھر اور اسلام کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔“ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو مگر نماز نہ پڑھتا ہو تو وہ اور کا ذرا یک جیسے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے لئے کچھ شرطیں ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے ہذا قبل اس کے کہ مساز کے مسائل بیان کریں ان شرائط کا ذکر ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط جہارت ہے۔

جہارت کے معنی اور تعریف جہارت کے لغوی معنی نجاست و کثافت سے پاک صاف ہونے کے ہیں خواہ ظاہری ہو یا باطنی حضرت ابن عباسؓ

سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی فریاد پر مسمیٰ کو جاتے تو فرماتے ”لا بأس ظہور ان شاعر انہما یجان جہور کے معنی ہیں گناہوں سے پاک کرنے والا۔ ترجمہ یہ ہو ”کوئی بات نہیں بیماری اٹھائے اللہ گناہوں سے پاک کرنے کا سبب ہو گی۔“ گناہ باطنی نجاست ہے۔ جہارت اخلاقیہ نجاست کی نجاست کے معنی گندگی کے ہیں خواہ ظاہری ہو یا باطنی آخر ان میں کیا ہے۔

رَضَا الْمُحْسِنُ كَوْنُكَ مُحْسِنًا (مشرکین نہیں ہیں، یعنی باطن گندہ ہے۔)

شریعت کی اصطلاح میں طہارت کی تعریف حَدَّثُ یا نُحِثٌ سے پاک ہونا ہے یعنی گندگی نظر آ رہی ہو اُسے پانی سے دھو کر پاک کر لیا جائے یا نظر نہ آ رہی ہو مثلاً ریاح کا غاراج ہونا یا جسم سے خون نکل آنا تو یہ حَدَّثُ اصغر کہلاتا ہے جو وضو کرنے سے یعنی ہاتھ پیر اور مُنہ کو دھو لیجئے اور سر پر مسح کر لینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر مادہ تولید کا اخراج سوتے یا جاگتے میں ہو جائے تو اس سے پورا جسم منکف ہوتا ہے، اسے حَدَّثُ اکبر کہتے ہیں جو پورا غسل کر لینے سے پاک ہو جاتا ہے تو دونوں قسم کی (ظاہری اور باطنی) پاکی حاصل کرنے کو شریعت میں طہارت کہتے ہیں اور جب تک دونوں طرح کی طہارت حاصل نہ ہو نماز نہیں پڑھی جاسکتی، پاک و صاف رہنے کو نبی عہد السلام نے نصف ایمان فرمایا ہے، قرآن کریم میں لکھی جگہ ارشاد ہوا ہے،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

پاک و صاف رہنے والوں کو خدا پسند فرماتا ہے

جو نوح طہارت نام ہے نجاست کو دور کرنے کا اس سے نجاست کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

نجاست کی تعریف

نجست میں نجاست ہر گندگی کو کہتے ہیں جیسا کہ طہارت سے ملے ضمن میں ابھی بیان ہو چکا ہے۔ اصطلاح شریعت میں یہ دو طرح کی ہوتی ہے (۱) نجاست حکمی اور (۲) نجاست حقیقی یا نجاست حقیقی یا معنی وہ گندگی ہے جس میں رنگ و بو بھی ہو اور ذائقہ بھی ہو، اور نجاست حکمی وہ گندگی ہے جس میں رنگ و بو نہ ہو، صامت و ذائقہ نہ ہو جیسے پینٹاب جو خشک ہو گیا ہو اور اس کا رنگ بھی محسوس نہ ہوتا ہو، یہ وہ تعریف ہے جو شافعی فقہانے کی ہے۔ حنبلی اور مالکی فقہاء کے نزدیک نجاست حکمی وہ ہے کہ پہلے سے کسی پاک چیز میں لگ کر اُسے گند کر دے۔ حنفی فقہاء کے یہاں نجاست حکمی حدت، اصغر اور حدت اکبر کو کہتے ہیں یہ ایک عارضی کیفیت ہے جو بعض علفائے جسم کو لاحق ہو تو حدت اصغر کہلاتی ہے اور تمام بدن کو لاحق ہو تو حدت اکبر کہلاتی ہے۔ یہی نجاست حقیقی یا حقیقی تو یہ نفس گندگی ہے جس کو نجس (جسم پرندہ برکے ساتھ) کہتے ہیں اس لفظ کا اطلاق ماضی نجاست پر نہیں ہوتا لیکن نجس (جسم کو زبرد کے ساتھ) کا اطلاق عارضی اور ذاتی دونوں نجاستوں پر ہوتا ہے مثلاً کپڑا جو نجاست لگنے سے ناپاک ہو گیا ہو اُسے صرف نجس (جسم کے زیرے) کہتے ہیں لیکن خون نجس بھی ہے اور نجس بھی۔

نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں (۱) غلیظہ اور (۲) خفیظہ۔ اسی طرح نجاست حکمی کی دو قسمیں۔

میں (۱) حدیث اکبر اور (۲) حدیث اصغر۔ اب ان کی الگ الگ تفصیلی کیفیت بیان کی جاتی ہے۔
نجاست خلکی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہ دو نجاست ہے جو نظر سے نہ دکھے بلکہ شریعت کے حکم سے اس کیفیت کو نجس قرار دیا گیا ہو مثلاً بے وضو ہو جانا غسل واجب ہونا، بے وضو ہونے کی کیفیت کو:

۱۔ حدیث اصغر کہتے ہیں: یہ کیفیت چھ صورتوں میں پیدا ہوتی ہے (۱) پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد (۲) ریاخ خارج ہونے کے بعد (۳) بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ بہنے کے بعد (۴) نماز میں آذان سے پہنسنے کے بعد (۵) چار پائی یا زمین پر لیٹ کر یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو جانے کے بعد (۶) منہ بھر کھاتے ہو جانے کے بعد۔ ان سب صورتوں میں حدیث اصغر والی نجاست حائل ہوتی ہے۔

حدیث اصغر کا حکم اس صورت میں نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے نہ قرآن پاک کو ہاتھوں سے چھو جاسکتا ہے تاوقتیکہ وضو نہ کر لیا جائے، وضو کر لینے سے حدیث اصغر والی نجاست دور ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ سے چھو سکتا ہے، بے وضو کی حالت میں نہ بانی قرآن پڑھے تو اس کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت بھی اُن بچوں کو ہے جو قرآن کا بڑھنا سیکھ رہے ہوں۔

۲۔ حدیث اکبر: وہ کیفیت ہے جو عورت سے مباشرت کرنے پر یا سونے میں مادہ منویہ خارج ہو جانے پر یا عورت کو حیض و نفاس کا خون آجانے پر پیدا ہوتی ہے۔

حدیث اکبر کا حکم جب تک غسل نہ کر لے یا غسل سے نقصان پہنچنے کی صورت میں تیمم نہ کر لے تو نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے اور نہ قرآن کو چھو جاسکتا ہے نہ اُسے نہ بانی پڑھا جاسکتا ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہونا بھی منع ہے، سوائے اس صورت کے کہ غسل خانے میں جانے کا راستہ مسجد کے صحن یا اُس کے کسی حصے سے ہو تو اس صورت میں تیمم کر کے مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔

نجاست حقیقی اوپر بتایا جا چکا ہے کہ صحن یا حقیقی نجاست وہ ہے جو بذات خود گندگی ہو اور نظر میں آنے والی ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے فطرۃ انسان کو نفرت

ہوتی ہے اور وہ اپنے بدن اور کپڑوں کو بچاتا ہے۔ ایسی گندگی کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ مثلاً اسانی پینشاپ یا پاخانہ، خون، مادہ تولید، شراب، تازی، سوری، ہر چیز کتے کا لعاب دہن۔ چرندوں کا پاخانہ جیسے بیل، بھینس اور گائے کا گوبر، بھیڑ بکری کی میٹھی گھوٹے گدھے وغیرہ کی لید، کتے بلی اور دوسرے تمام حرام جانوروں کا پینشاپ یا خانہ، مرقی اور بیل کی بیٹ، تو ایسی گندگیوں کو نجاست غلیظہ میں شمار کیا جاتا ہے۔

نجاست غلیظہ کا حکم پینشاپ، شراب، غوی وغیرہ جہاں لگ جائے تو وہ اُس وقت تک پاک نہ ہوگا جب تک اُسے کسی پاک سیال چیز سے نہ دھویا جائے۔ اگر یہ نجاست کمتر مقدار میں یعنی ایک درہم کی گولائی سے کم لگی ہو اور بغیر دھوئے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی مگر قصہ آیب کو نامکروہ ہے۔ اس سے زیادہ ہو تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھنا واجب ہے۔

اگر گاڑھی نجاست مثلاً پاخانے یا گوبر کی چھینٹ پڑ گئی ہو اگر دو چوٹی بھر سے زیادہ نہ ہو اور بغیر دھوئے نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہو جائے گی مگر قصہ آیب اس کا نامکروہ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور دھونے کے بعد دوبارہ بڑھنا ہوگی۔ نجاست غلیظہ بعض صورتوں میں کھرج دینے سے بھی زائل ہو جاتی ہے مثلاً جو تے میں گاڑھی نجاست یا خانہ یا گوبر لگ جائے اور اُسے رگڑ کر صاف کر دیا جائے یا خشک ہو جانے پر کھرج دیا جائے تو جو تے پاک ہو جائیں گے اور انھیں پہن کر نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ لیکن اگر پینشاپ یا گندی نالی کا پانی لگ گیا ہو تو بغیر دھوئے پاک نہیں ہوں گے۔

کپڑوں کا بدن کا یا برتن وغیرہ کا بہر صورت دھونا ضروری ہے خواہ نجاست گاڑھی ہو یا پستلی۔ جس جگہ نجاست لگی ہو اُس کو خوب رگڑ کر اور مل کر دھویا جائے تاکہ دھبہ بھی باقی نہ رہے لیکن اگر اچھی طرح دھو دھو کر نچوڑنے کے بعد بھی دھبہ کا نشان رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نجاست کو دور کرنے کے بعد اُس جگہ کو تین بار اچھی طرح سے دھویا جائے! کپڑا ہو تو تین دفعہ نچوڑ کر دھویا جائے بعض خشک کی وجہ سے بار بار دھوتے رہنے سے پرہیز کیا جائے کیونکہ پانی کے استعمال میں اسرارِ ناپسندیدہ ہے۔ نجاست غلیظہ کھانے کے برتن

یا پانی کے گھڑے میں ذرا سی بھی پڑ جائے تو وہ نجس ہو جائے گا۔

نجاست خفیفہ ایسی نجاستیں جن کا حکم ہلکا اور نرم ہے وہ نجاست خفیفہ کہلاتی ہیں۔ مثلاً گائے، بیل، بھینس، بکری جیسے حلال جانوروں کا پیشاب مرغی اور بٹ کے علاوہ دوسرے پرندوں کی بیٹ، چنگاڑ، کوا، چیل اور دوسرے حرام پرندوں کا پیشاب اور بیٹ اگر لگ جائے تو ہلکی ناپاکی واقع ہوتی ہے۔

نجاست خفیفہ کا حکم اگر نجاست خفیفہ بدن، کپڑے یا کسی اور چیز کے چوتھائی حصے سے کم لگی ہو اور نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی اور اگر اس سے زیادہ لگی ہو تو وہ نا ضروری ہے۔ یہ حکم بدن یا کپڑے وغیرہ کا ہے لیکن اگر نجاست خفیفہ کو کوئی حصہ کھانے یا تھوڑے پانی میں پڑ جائے تو وہ بہر صورت ناپاک ہو جائے گا۔

نجاست کے متعلق عام ہدایات وہ کپڑے جن میں جوڑے ہیں ان میں ہر جوڑے کا ایک الگ حصہ سمجھا جائے گا مثلاً اگر تے کی ہینٹ، کھلی اور دامن اسی طرح بانٹا ہے تے پانچے یا مہریاں الگ الگ حصے ہیں، اسی طرح بدن کا ہر عضو بھی ایک حصہ ہے تو کسی ایک حصے یا ایک عضو میں نجاست خفیفہ لگ جائے جو اس حصے یا عضو کے چوتھائی سے کم ہو تو وہ معاف ہے لیکن اگر پورے بدن یا پورے کپڑے کا چوتھائی حصہ اس نجاست سے آلودہ ہو جائے تو معاف نہیں ہے۔

۲۔ غلے سے بھوسا جمد کرنے کے لئے اس پر سیبل چلائے جاتے ہیں اگر اس حالت میں وہ پیشاب کر دیں تو غلہ ناپاک نہیں ہوتا لیکن اگر بھوسا الگ کر دینے کے بعد پیشاب کریں تو ناپاک ہو جاتا ہے۔

۳۔ پانی کی طرح پتلی چیز سے (اگر پانی موجود نہ ہو) تو نجاست دھوئی جاسکتی ہے لیکن وضو اور غسل صرف پانی ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

۴۔ گو بر سے لمپی ہوئی زمین ناپاک ہے اس پر کچھ بچھائے بغیر بیٹھنا اور نماز یا قرآن پڑھنا درست نہیں ہے۔

۵۔ کوئی کپڑا دو تہہ کا ہے اور ایک تہہ میں نجاست لگ گئی، تو اگر دونوں تہیں سلی ہوئی ہیں تو اُس پر نماز پڑھنا درست نہیں اگر سبلا ہوا نہیں ہے تو جو تہہ پاک ہے اُس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

۶۔ اگر زمین پر کوئی نجاست لگ گئی ہو اور خشک ہو کر اُس کا نشان مٹ گیا ہو تو اُس پر نماز پڑھی جاسکتی ہے، مگر اُس جگہ کی مٹی سے تیمم نہیں کیا جاسکتا۔

۷۔ اگر ایسی چیزوں پر نجاست لگ جائے جن کو پھوٹا نہیں جاسکتا مثلاً تخت، چٹائی پانی چھو ترہ، زمین وغیرہ تو اُس کو رگڑ کر پانی بہا دینا کافی ہے، احتیاطاً تین دفعہ بہا دینا چاہئے۔

۸۔ مٹھی، مچھر اور کٹھنل کا خون نجس نہیں ہے۔ مچھلی کا خون اگر لگ جائے تو وہ بھی نجس نہیں ہوتا۔
۹۔ گوشت، لیسہ اور میٹھی گونا پاک چیزیں ہیں لیکن وہ آگ میں جل کر راکھ بن جائیں تو راکھ ناپاک نہیں ہوتی۔

۱۰۔ اگر تین یا گھی میں ناپاکی پڑ جائے تو اُس میں پانی ڈال کر ہلایا جائے جب چکناکی اوپر آجائے تو اُسے اوپر سے پسایا جائے۔ ایسا تین بار کرنے سے پاک ہو جائے گا۔

۱۱۔ پیشاب کی باریک چھٹیوں جو دکھائی دینے والی نہ ہوں اگر کپڑے پر پڑ جائیں تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، محض خشک کی بنا پر دھونے کی ضرورت نہیں ہے (شرح الفقہاء)

۱۲۔ روئی کا گتہ، تو شک یا نجاست پر اگر بچے کا پیشاب، پاخانہ یا کوئی اور گندہ لگ جائے تو اس کو پانی سے دھونا چاہئے اگر پھوٹنے میں دقت ہو تو اس پر تین دفعہ اچھی طرح سے پانی بہا دینا چاہئے۔ روئی نکال کر دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۳۔ کتے کا لعاب ناپاک ہے اگر کسی خشک چیز میں وہ منہ ڈال دے تو جہاں تک منہ ڈالا ہے وہ حصہ نکال کر پھینک دینا چاہئے اور باقی کا استعمال جائز ہے۔ کتے کا بدن اگر گیلانہ ہو اور وہ کپڑے یا بدن سے چھو جائے تو نہ جسم ناپاک ہو گا نہ کپڑا، اگر اُس کا بدن گیلا ہو تو جس جگہ وہ چھو گیا ہے اُسے دھو ڈالنا چاہئے۔ اگر کتا کسی سیال چیز میں منہ ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جائے گی اور برتن جس میں منہ ڈالا تھا اسے سات بار

دھونا چاہیے اور ایک بار مٹی سے ملنا چاہیے۔

اوپر جو کچھ کہا گیا وہ یہ تھا کہ نجاست غلیظ اگر لگ جائے تو اسے کس طرح پاک کیا جاسکتا ہے، اسی طرح نجاست محکمہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حدیثِ اصغر وضو کرنے سے اور حدیثِ اکبر غسل کرنے سے زائل ہو جاتا ہے اور آدمی پاک ہو جاتا ہے، ظاہر چیزوں اور نجس چیزوں کے فرق کو یوں بھی جان لینا چاہیے کہ بعض چیزیں اللہ نے پاک پیدا کی ہیں وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوتیں جب تک نجاستِ حقیقی یا حکمی نہ لگ جائے، ایسی چیزوں کو اعیانِ صابروہ کہتے ہیں اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے نجس ہی پیدا کی ہیں وہ ہمیشہ نجس رہتی ہیں اور پاک چیزوں کو ناپاک کر دیتی ہیں ایسی چیزوں کو اعیانِ نجسہ کہتے ہیں۔

وہ چیزیں جو اصل میں پاک ہیں یعنی اُن کا نجس ہونا کسی شرعی دلیلِ اعیانِ طاہرہ سے ثابت نہیں ہے۔

۱۔ انسان زندہ ہو یا مردہ پاک ہے خدا نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ (ہم نے انسان کو مکرم بنایا، تو انسان بے حیثیت بنی آدم پاک ہے) اب اگر وہ خدا کا بندہ اپنے کو نہ سمجھے تو یہ ناپاکی اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوئی جسم خد کا بنایا ہو تو پاک ہے کیونکہ وہ بنی آدم کا جسم ہے سو رکنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اِنَّهَا الْفُتُورُ كَوْنُ نَجَسٍ (مشرک نجس ہیں، تو یہاں نجاستِ معنوی مزد ہے و نجاستِ جسمانی نہیں۔)

۲۔ جمادات۔ ہر وہ جسم جس میں جان نہ ہو خواہ وہ جامد نہ رہے یا مائع رہے (والا) اس میں تمام زمینی اجزاء خواہ وہ معدنی ہوں یا آگنے والے شامل ہیں۔ جامد کی مثال سونا، چاندی، تانبہ، سیسہ، لوہا، کوئلہ، پتھر وغیرہ اور مائع کی مثال پانی، تیل، ہر مائع دار کا آئسو، پستہ اور دودھ انسان کا یا کسی ممال جانور کا، منجملہ پاک جمادات کے، لٹھا بھی ہے جو گندہ نہ ہو، جو۔

۳۔ نباتات آگنے والی چیزوں کو کہتے ہیں یہ سب پاک ہیں خواہ وہ خشک ہوں جیسے ہر قسم کا غلہ یا تر جیسے پھل جن سے عرق نکالنا جاتا ہو مثلاً گنے، کارس، سرکہ، پھولوں کا عرق، عطر وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں پاک ہیں لیکن انہیں چیزوں میں جب کوئی چیز ایسی ہو جو عقل و

خواس کو شراب کر دے تو وہ حرام ہو جاتی ہے اور یہ حرمت مفسد ہونے کی وجہ سے ہے جس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔

شراب جو سرکہ بن جائے یعنی اُس کی ماہیت بدل جائے تو پاک ہو جاتی ہے اور وہ بہتر بھی جس میں وہ رکھی گئی ہو جاتا ہے۔ مالکی اور حنفی فقہاء کا اتفاق ہے کہ شراب خواہ از خود سرکہ بن جائے یا کسی پاک چیز مثلاً نمک یا پانی وغیرہ ملانے سے نئے تو وہ پاک ہو جاتی ہے لیکن شافعی اور حنبلی فقہاء کی رائے میں جب تک از خود سرکہ نہ بن جائے وہ پاک نہ ہوگی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اُجِلْتُ لَنَا صِلَتَانِ وَدُمَانِ الشَّمْلَةُ وَالْخِزَالُ وَالدُّبْدُلُ وَالْإِطْحَالُ یعنی دھردار اور دغون ہمیں حلال ہیں مچھلی اور مڈھی۔ مگر اور تلی تالیسے مرے ہوئے جانور بھی پاک ہیں جن میں بہتا ہو خون نہ ہو جیسے مکھی، دیک، جیونٹی، پسو، ہر جانور سوائے سوکے اور کتے کے پاک ہے۔ کتے کی ناپاکی سور سے کم ہے، کتے کا جسم اگر بھجکا ہو اور جو اور کسی چیز سے مس ہو جائے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی بندگان سور کے جو نجس العین ہے۔

منجملہ پاک استیادے وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھانا حلال ہے پُر، بال، روئیں اور اون حلال جانور کے ہوں یا حرام جانوروں کے زندہ کے ہوں یا مردہ کے پاک ہیں جبکہ یہ بال و پر وغیرہ قطعہ پچی سے کاٹے گئے ہوں مونڈ کر یا بال صفا دو انگا کر علیحدہ کئے گئے ہوں لیکن نچے ہوئے نہ ہوں۔ نوچنے سے اُن کی پٹریں پاک نہیں ہوں گی۔

نجاست کی تعریف اور اُس کی قسمیں بیان کی جا چکی ہیں وہ چیزیں جن کا ناپاک ہونا نص صریح سے ثابت ہے بیان کی جاتی ہیں۔

اعیان نجسہ

- ۱۔ خون خواہ وہ انسان کا ہو یا کسی اور جاندار کا ناپاک ہے۔
- ۲۔ تمام مردہ جانور جو خشکی میں زندگی گزارتے تھے درجن کے جسم میں خون تھا اور زخم لگنے سے بہتا تھا۔ ناپاک ہیں۔ اس تعریف سے مردہ انسان ملٹی، جیونٹی، دیک، مکھی اور پسو خارج ہو گئے جو پاک ہیں۔

۳۔ کتا اور سور زندہ اور مردہ اور اُن سے خارج ہونے والی ہر چیز (عاب، رینٹ، پسینہ، منو)

۴۔ قح (بیپ) اور صندید (کچھ ہوا)

۵۔ آدمی خواہ بڑا ہو یا بچہ، کا فضلہ یعنی پیشاب یا نازلہ اسی طرح آن جانوروں کا فضلہ جو خون والے ہیں۔

۶۔ انسان اور دوسرے جاندار کا مادہ تولید مندی اور ودی۔

۷۔ نئے یعنی وہ غذا جو معدے میں جا کر پھر سترے نکل آئے یا پانی جسے معدہ منلی کے ساتھ اٹھ لے دے جگائی کرنے والے جانوروں کی جگالی بھی اسی قبیل سے ہے کیونکہ وہ بھی معدے سے نکلی ہوئی چیز ہے۔

۸۔ زندہ جانور کا گندہ انڈا اور آن کے بدن کا کوئی حصہ جو جسم سے الگ کر لیا جائے (لیکن شنگ اور اُس سے وابستہ کھال) نازلہ (دونوں پاک ہیں)

۹۔ حرام جانوروں کا دودھ۔

۱۰۔ نجس اشیاء کا ڈھواں جب وہ جلائی جا رہی ہوں۔

۱۱۔ شراب جس کو اللہ تعالیٰ نے نجس فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُلُّ مُسْكِرٍ نَجَسٌ وَكُلُّ مُخْمِرٍ حَرَامٌ

نجاست حقیقی اور نجاست حکمی کے بارے میں شریعت کا حکم اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ نجاست کو نازل (دور کرنے والی چند چیزیں ہیں جن سے مختلف طریقوں سے نجاست دور کی جاسکتی ہے۔

۱۔ پاک کرنے والے پانی۔ پاک پانی اور پاک کرنے والے پانی میں فرق ہے جس کو من فریب بیان کیا جائے گا۔

۲۔ پاک مٹی۔ دکھائی دینے والی نجاست مٹی سے دور کی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ ایسی چیزیں نگی ہو جو جذب نہ کر سکتی ہو۔

۳۔ دھوپ یا ہوا میں خشک کرنا۔ فرض زمین اور اُس پر آگئی ہوئی گھاس وغیرہ پر پڑی نجاست کو دور کرنے کے لئے کافی ہے۔

۴۔ چنانا۔ مٹی یا پتھر کا برتن دھونے کے بعد تباہ یا بھائے تو نجاست بھاپ بن کر دور ہو جائے گی۔

۵۔ چیلنا دکھڑنا، لکڑی پر لگی ہوئی نجاست چیلنے سے دور ہو جائے گی۔

۶۔ رگڑنا دھسنا، جسے پتیل تانے یا شیشے پر لگی نجاست کو رگڑنے سے دور کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ جوشش دینا۔ شہد میں نجاست بڑ جائے تو اتنا قصہ نکال دینا چاہیے۔ باقی اثر پانی ڈال کر جوش دینے سے دور ہو جائے گا۔

۸۔ پونچھنا۔ تلوار، آئینہ، ناخون اور ہڈی اور کوئی چکنی چیز جس پر نجاست لگ گئی ہو پونچھنے سے پاک ہو جائے گی۔

۹۔ دھسکنا۔ ناپاک۔ دئی دھسکنے سے پاک ہو جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں خاص خاص باتیں یہ ہیں۔

۱۰۔ کپڑا یا ایسی چیز جس کو نچوڑا جاسکتا ہے اگر پانی سے کسی برتن میں دھویا جائے گا تو پاک نہ ہوگا۔ بلکہ وہ پانی اور برتن دونوں ناپاک ہو جائیں گے۔ پانی سے تعین بار دھونا اور ہر بار نچوڑنا ضروری ہے۔ یا تو بہتے ہوئے پانی میں دھویا جائے یا ہر بار صاف ستھرا پانی اس پر بہایا جائے یہاں تک کہ نجاست کا رنگ اور بو باقی نہ رہے۔

۱۱۔ کپڑے کے علاوہ فرش یا زمین پاک کرنا ہو تو اس پر تین بار پانی بہایا جائے اور ہر بار پاک کپڑے سے پونچھ لیا جائے یا اس پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ نجاست کا کوئی ظاہری اثر باقی نہ رہے۔

۱۲۔ دو برتن جس پر سے نجاست دھوئی گئی ہو لیکن یہ احتمال ہو کہ اس میں جذب بھی ہو سکتی ہے تو تپا کر اُسے پاک کرنا ہوگا۔

۱۳۔ جوتے یا سوزے پر لگی نجاست کو زمین پر رگڑ کر دور کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا اتى احدكم المسجد

فليقلب نعليه فان كان

بهما اذى يمسحها

بالارض فان الارض

تم میں سے جب کوئی مسجد میں آئے تو اُسے

اپنے جوتوں کو پلٹ کر دیکھ لینا چاہیے۔

اگر ان میں نجاست لگی ہوئی ہو تو مسخ زمین

پر رگڑ کر صاف کر لینا چاہیے کیونکہ زمین

۱۔ لہجہ طہور! انہیں پاک کرنے والی چیز ہے۔

۵۔ زمین کی ناپاکی سوکھنے سے دور ہو جاتی ہے جو آنحضرتؐ کے ارشاد سے ثابت ہے:

ذکاة الارض یبہا فتصح نجاست آلودہ زمین خشک ہو کر پاک

الصلوة علیہا ولكن لا یجوز ہو جاتی ہے اس پر نماز درست ہے لیکن

متہا التیمم۔ اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔

بعض زمین جو نجس ہو گئی ہو سوکھنے سے خود پاک ہو جاتی ہے لیکن پاک کرنے والی

نہیں ہوتی۔ جیسے استعانی پانی سے وضو نہیں ہو سکتا جبکہ وہ خود پاک ہوتا ہے۔

۶۔ خشک مادہ تو نہ کہ مل کر صاف کیا نہا سکتا ہے لیکن گیلے کو دھونا واجب ہے۔ آنحضرتؐ

صلى الله عليه وسلم نے ام المؤمنین سے فرمایا تھا:

فاغسلیہ ان کان دطبا وافرکیہ اے دھو ڈالو اگر تر ہے اور خشک ہو تو

ان کان یا بسا۔ ان کو تھوڑا دھو۔

اس اجازت کا صرف آدمی کے عاڈے سے تعین ہوا ہے اور عورت سے نہیں۔

۷۔ نجاست خفیضہ جیسے دو سال سے کم عمر لڑکے کا پیشاب اگر تھوڑا سا لگ جائے تو اس جگہ

پر پانی چھڑک کر لینے سے وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن دودھ پیتی بھی کپیشاب

کو بہر حال دھونا ضروری ہے ارشاد نبویؐ ہے:

یغسل من بول الجا۔ بچہ لڑکی کے پیشاب کو دھو یا جائے اور

ویدش من بول الغلام۔ لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑکا جائے۔

یہ اسی صورت میں ہے جب صرف دودھ پیتا بچہ ہو، غذا کھانے والے بچے کا پیشاب

بھی نجاست غلیظہ ہے۔

۸۔ شراب کی ماہیت بدل کر سرکہ ہو جائے یا خون بہن کا مشک بن جائے تو دونوں

چیزیں پاک ہو جائیں گی۔

۹۔ مرد درجاور کی کھال مسالہ وغیرہ لگا کر دباغت کر لینے سے پاک ہو جاتی ہے مگر سور کی

پاک نہیں ہوتی۔ امام مالک اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہما صحت سوکھی چیزوں کے لئے

مدبورغ کھال کا استعمال بہتر قرار دیتے ہیں۔

پانی کی قسمیں

کس پانی سے نجاست دور کرنا درست ہے، اور کس سے نہیں؟ اس لحاظ سے پانی کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ مہوورہ دیاک کرنے والا، پانی

۲۔ مہوورہ دیاک، پانی

۳۔ غیر مہوورہ دیاک نہ کرنے والا گندہ پانی۔

آب مہوورہ پانی کرنے والا پانی وہ ہے جو آسمان سے نازل ہو، جو یا زمین کی سموت سے جاری ہو، اور جس کی تین علامتوں میں سے کسی علامت میں فرق نہ آیا ہو یعنی رنگ، ذائقہ اور بو۔

آب طاهر وہ پانی جو پاک کرنے والا تھا، مگر اسے استعمال میں اس طرح بدیا جائے کہ رنگ یا خوشبو یا ذائقہ کسی پاک شے کے شامس ہو جانے سے بدل جائے جیسے دودھ، گلاب کا حرق، آٹے کا دھوون تو پانی تو پاک رہے گا لیکن وصف مہووریت جاتا رہے گا اس سے دھوویا غسل صحیح نہیں ہے پیئے یا کھانا پکائے میں استعمال کیا جاسکتا ہے، چنانچہ دودھ مند ہو یا حرق گلاب مدبو یا پانی پیایا جاسکتا ہے اس سے آلودہ نہ ہوا جاتا ہے لیکن دھوویا غسل نہیں کیا جاسکتا، اسے پانی کے مہوورہ ہونے کی صفت جب ہی نہ اس ہوگی جب ذائقہ رنگ یا بو میں سے کوئی وصف بدل جائے یہ تو طہرہ مہوور پانی کی ایک قسم تھی۔ دوسری قسم وہ استعمال شدہ پاک پانی جو کم مقدار میں ہو، یعنی دو قلوں —

سے مقدار میں کم ہو، اس جگہ کا رقبہ جس میں دو قلو پانی آتا ہے، مرتب ہونے کی صورت میں سو ہاتھ مکعب کے برابر گول ہونے کی صورت میں چوڑائی ایک ہاتھ، گہرائی ڈھائی ہاتھ اور دور پہا ہاتھ، شدت ہونے کی صورت میں ڈیڑھ گز چوڑائی حتیٰ ہی لمبائی و دو گز گہرائی۔

تو استعمال شدہ پانی اگر دقتوں سے کم ہو تو وہ پاک کرنے والا نہیں ہے یعنی وضو یا غسل میں اُس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔

ظاہر ظہور پانی کی تیسری قسم وہ پانی ہے جو سبز یوں میں سے نکلے خواہ وہ عرق کشید کرنے کے طریقے سے نکالا جائے یا اس کے بغیر جیسے تربوز کا پانی تو یہ پانی ظاہر ہے اسے پیا جاسکتا ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے وضو اور غسل نہیں کیا جاسکتا۔

استعمال شدہ پاک پانی وہ ہے جس سے کسی قسم کی نجاست نہ دھوئی گئی ہو نہ اُس پانی میں نجاست ملی ہو بلکہ اُس پانی سے نماز پڑھنے، حج کی نیت کرنے، قرآن شریف کو چھونے یا کسی عبادت کرنے سے پہلے اعضائے وضو دھوئے گئے ہوں یا جسم پر پانی بہا یا گیا ہو اور وہ ایک جگہ جمع ہو گیا ہو تو ظاہر ہے کہ پانی اپنی جگہ پاک ہے لیکن اُس سے دوبارہ پاک کرنے کا کام نہیں لیا جاسکتا اسی لئے اُسے ظاہر ظہور کہتے ہیں۔

غیر ظہور نجاست آلود پانی پاک نہیں ہے۔ لیکن نجاست اگر کثیر پانی میں مل جائے اور اور اس سے اس کے ذائقے، رنگ یا بو میں فرق نہ آئے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ کم مقدار میں پانی نجاست سے ناپاک ہو جائے گا خواہ رنگ و بو اور ذائقے میں فرق آئے یا نہ آئے۔ دریا یا چشمے کا پانی جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے اور سمندر کا پانی جو بہت زیادہ ہوتا ہے نجاست گر جانے سے گندا نہیں ہوتا۔

اوپر پانی کی تینوں قسموں کی تعریف اور ان کا حکم بیان کیا گیا اب اسی سے متعلق عام باتیں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ اگر پانی کا مزہ بو یا رنگ صرف رکھے رہے گی وجہ سے بدل جائے یا پتیاں گر جانے کی وجہ سے مزہ یا رنگ بدل گیا ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ذرا سی مٹی مل جائے سے پانی کا رنگ مٹیلا ہو جائے تو بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے لیکن اگر ان چیزوں کی وجہ سے پانی کا ٹڑھا ہو جائے تو اس سے پاکی حاصل نہیں کی جاسکتی۔

۲۔ کھیتوں کی سبنجائی کے لئے جو پانی کنوؤں یا ٹیوب ویل سے ٹائیوں کے ذریعے لیا جاتا ہے اُس کا حکم بھی جاری پانی کا ہے اگر اس میں نجاست گر جائے تو ہٹ کر دوسری

جگہ وضو اور غسل کیا جاسکتا ہے البتہ اگر اتنی نجاست ہو کہ رنگ وغیرہ بدل جائے تو اس سے وضارت ناجائز ہوگی۔

۳۔ اگر کوئی پاک چیز مثلاً صابن، زعفران، کھڑا رنگنے کا رنگ پانی میں مل جائے اور ہلکا سا رنگ آجائے لیکن پانی کا پتلا پن جوں کا توں رہے تو پانی پاک حاصل کرنے میں مانع نہیں ہے البتہ اگر رنگ شوخ ہو گیا یا سرکہ اور دودھ ملانے سے اس کا رنگ نظر آئے لگا تو وضو اور غسل درست نہیں ہے۔

۴۔ پانی میں سرکہ کی پتی ڈال کر پچا یا گیا ہو تو اگر ہلکا سا رنگ آگیا اور پانی گاڑھا نہیں ہو تو اس سے غسل اور وضو کیا جاسکتا ہے۔

۵۔ گلاب اور دواؤں کا عرق، سوڈا واٹر، گنے کا رس یا کسی قسم کا شربت اور پھلوں کا پانی وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو پی جاسکتی ہیں لیکن وضو اور غسل کرنا درست نہیں۔

۶۔ غیر مرد کا جھوٹا پانی عورت کے لئے یا غیر عورت کا جھوٹا پانی مرد کے لئے مکروہ ہے۔

وہ پانی جو پینے سے جھوٹا ہو گیا انسان مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان کا پینا یا پانی پاک ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی ناپاک چیز

مثلاً سور یا مردار کھا کر یا شراب پی کر پانی جھوٹا کر دیا ہو۔ چرند یا پرندہ حلال جانور نے اگر کسی برتن سے پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے بشرطیکہ کوئی نجس چیز نہ کوئی ہوئی نہ ہو لگھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، دریائی جانوروں کا جھوٹا پانی بھی پاک ہے خواہ وہ حلال جانور ہوں یا حرام۔ اگر یہ یقین ہو کہ سنہ یا بیجہ جو پانی کو لگا اس میں گندگی تھی تب ہی پانی ناپاک مانا جائے گا۔

جن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہو جاتا ہے کتے، سور اور درندے جیسے شہر جیڑ یا وغیرہ کا پینا یا پانی مکروہ تحریمی یا ناپاک ہے لیکن بہت ہو یا پانی اگر پی لیں تو اس جگہ سے ہٹ کر پانی سے پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔

وہ جانور جن کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے حرام جانور جو عام طور پر مکانات میں رہتے ہیں جیسے بلی، بوا، چھیکلی یا حرام پرندے جیسے کوا

جیل، نیکر یا بازو وغیرہ یا ایسے صلال جانور جو آزاد نہ گندی چیز کھانے کے عادی ہوں جیسے مرقانا، گائے، بیل، بھینس وغیرہ تو یہ اگر پانی میں منہ ڈال دیں تو کراہت تنزیہی آجائے گی اور اگر منہ میں نجاست لگی ہو تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔

کنویں کے پانی کے مسائل

نجاست خفیضہ ہو یا غلیظہ اگر کنویں میں گر جائے تو کنویں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، مثال کے طور پر گائے بھینس کا گو بڑ گھوڑے کی بید، آدمی کا پانخانہ، پیشاب، خون، پیپ، مرقیہ، بطل کی بیٹ اور شراب۔

اسی طرح اگر کوئی جاندار نہ پانی میں گر پڑے جس کے جسم میں خون ہو تو بھی کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ جاندار کے گرنے کے بعد تین حالتیں ہو سکتی ہیں : پہلی حالت یہ کہ مر کے جسم بھول اور پھٹ گیا یا اعضا دکھڑ گئے اور پروبال جھڑ گئے۔ دوسری حالت یہ کہ مر گیا لیکن بھولا پھٹا یا کھرا نہیں۔

تیسری حالت یہ کہ جو جاندار گر وہ مر نہیں بلکہ زندہ نکال لیا گیا۔ اب ہر حالت کی تفصیل اور اس کا حکم بیان کیا جاتا ہے :

پہلی حالت میں کنواں نجس ہو جائے گا اور جو ڈول اس میں ڈال گیا وہ اور اس کی رسی بھی ناپاک ہو گئی اگر کنویں کا تمام پانی نکالنا ممکن ہو تو اس کے بغیر وہ پاک نہ ہو گا لیکن جب تک اس میں مرے ہوئے جسم کو پہلے نہ نکالا جائے پانی نکالنے سے کچھ فائدہ نہ ہو گا، اگر تمام پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو دو سو ڈول پانی نکالنے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا، ڈول وہ ہوتا چاہیے جو بالعموم استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح پانی نکال دینے سے تمام کنواں اس کی دیواریں ڈول رسمی اور نکالنے والے کے ہاتھ سب چیزیں پاک ہو جائیں گی۔

دوسری حالت میں اگر مرنے والا انسان یا بکری ہے تو اس کی لاش نکالنے کے بعد پانی نکالنے کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ جب تک سارا پانی یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو دوسو

ڈول نہ نکالے جائیں وہ کتواں پاک نہ ہوگا نہ ڈول اور سنی پاک ہوگی۔ اگر گر کر مرنے والا چھوٹا جانور ہو جیسے بلی مرغی یا کوتر مین سڑا کلا نہیں اور پردہ بان بھی الگ نہیں ہوئے تو کنویں کا پانی نجاست آلود مستحور ہوگا اور جب تک اس جانور کو نکالنے کے بعد چالیں ڈول پانی نہ نکال جائے وہ پاک نہ ہوگا۔ اگر گرنے والا جانور چڑیا یا جو باجیسار ہو تب بھی کنویں کا پانی نجاست آلود ہو جائے گا اور مری ہوئی چیز کو نکالنے کے بعد سے ڈول پانی نکالے بغیر پاک نہ ہوگا۔

تیسری حالت گرے ہوئے جاندار کا زندہ نکلنا ہے اگر تو اگر وہ جانور نجس العین ہے تو سزا پانی نکالنا یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو سو ڈول نکالنا ضروری ہے جیسے پہلی حالت میں ہیسان کیا گیا۔ اگر وہ جانور نجس حین نہیں ہے تو اگر اس کے بدن پر نجاست غلیظہ و غیرہ لگا تھا تو نجس العین کی طرح سے کنویں کو پاک کرنا ہوگا لیکن اس کے بدن پر اگر نجاست نہیں تھی تو میں ڈول پانی نکال دینا مستحب ہے۔

ایسے جانور جن میں خون نہیں ہوتا یا میٹک یا بھنی وغیرہ اگر کنویں میں مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مگر فقہائے نزدیک خشکی کا ہر جانور خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اگر اس کے مرنے سے پانی میں تبدیلی آگئی تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا تبدیلی سے مراد اوصاف مذکورہ کا نیز ہے یعنی مزہ رنگ اور بو۔

انسانی جسم اور لباس کو نجاست سے پاک رکھنا انسان بر غفلت دوسرے جانداروں کے اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے جسم کو اور کپڑوں کو ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے پاک رکھے اور اس کا خاص اہتمام کرے کیونکہ یہ عبادت کی بجا آوری کی اولین شرط ہے۔ پیشاب اور فضلہ خارج ہونا ایک فطری عمل ہے اور اس کی حاجت ہر جاندار کو پیش آتی ہے۔ انسان پر یہ خاص ذمہ داری ہے کہ رفع حاجت کے بعد گندگی خارج ہونے کے مقامات کو کالودہ نہ رہنے دے اگر ایسا نہیں کرے گا تو جسم کے ساتھ لباس بھی نجاست آلود ہو جائے گا۔ ہذا یہ لازم ہے کہ جہاں جہاں سے گندگی خارج ہوئی ہے اس کو خشک اور پاک کیا جائے۔ اس عمل کو اصطلاح میں استنجاء استطابت اور استنجاء کہتے ہیں۔

استنجا کی تعریف لفظ استنجا عربی زبان کے ایک فقرے سے ماخوذ ہے نجوۃ النبیؐ

(میں نے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا) استنجا کا مفہوم یہ ہے کہ پلیدی کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ استنجا کے معنی ہیں راحت اور خوشی حاصل کرنا۔ گندگی دور ہو جائے سے بھی راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ استنجا جہاں سے ماخوذ ہے یعنی جھوٹی ٹنکریاں، یہ اصطلاح ڈھیلے یا پتھر کے ٹکڑے استعمال کرنے کے لئے بولی جاتی ہے۔

استنجا (طہارت) کا طریقہ اصل طریقہ استنجا کا پانی سے کسی جگہ کو پاک کر دینا ہے پہلی امتوں کی شریعت میں پانی سے طہارت کرنے کا حکم تھا چنانچہ روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے پانی سے طہارت حاصل کی وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسلام نے صہوت کے پیش نظر ڈھیلے وغیرہ جیسی چیزوں سے جن میں کوئی ضرر نہ ہو طہارت کی اجازت دی ہے۔

استنجا کے ارکان (۱) مستنجی۔ یعنی گندگی کو دور کرنے والا شخص (۲) مستنجی منہ۔ وہ گندگی جس سے جسم آلودہ ہو۔ (۳) مستنجی بہ۔ وہ چیز جس سے گندگی کو دور کیا جائے۔ (۴) مستنجی فیہ۔ وہ جگہ جس کو پاک و صاف کرنا ہے۔

استنجا کا حکم ہر شخص نے یا ہر نجاست جو انسان کے جسم سے خارج ہو جیسے پیشاب یا پاخانہ جو معمول کے مطابق خارج ہوتا ہے۔ یا غیر معمولی جیسے خون و دی، یا مندی تو اس سے پاک ہونا واجب ہے، یہ استنجا اسی وقت ضروری ہے جب نجاست کا خارج ہو ناہند ہو ورنہ استنجا بیکار ہو گا۔ جو نجاست مخرج کے دبانے پر جو ادر آگے نہ بڑھی ہو خواہ وہ پیشاب یا پاخانہ ہو یا مندی و دی اور خون وغیرہ تو اسے زائل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اسی کو استنجا اور استنجا کہتے ہیں، یہ ڈھیلے سے بھی دور ہو جاتی ہے اور پانی سے بھی لیکن اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے تو اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے اس کو استنجا نہیں بلکہ ازالہ نجاست کہتے ہیں، استنجا در نجاست کو پانی سے دھونا واجب ہے خواہ اس کی مقدار ایک درہم کے برابر نہ ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نجاست کی مقدار ایک درہم سے زیادہ نہ ہو تو پانی سے دھونا بہتر ہے البتہ واجب نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لئے یہی حکم

ہے، مرد پر استبراء بھی واجب ہے عورت پر نہیں ہے، استبراء سے مراد پیشاب کا وہ آخری قطرہ جو فراغت کے بعد مخرج پر نکلا ہوا ہو اُسے پورے طور پر خارج ہونے دیا جائے عورت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے، البتہ بیٹھنے میں جو حصہ نمایاں ہو تسبیح اُسے پورا دھونا ضروری ہے۔
رفع حاجت کے آداب رفع حاجت فطری اعمال میں سے ہے اور ہر جاندار اُسے

غیر انسان میں فرق ہے، شریعت نے انسانوں کے لئے جو آداب مقرر فرمائے ہیں وہ حفظانِ صحت اور مستحرمی کے تقاضوں کے مطابق ہیں شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ معاشرے کی بہبود اور انسان کی بھلائی کے لئے ہیں، ایک ان میں سے استبراء ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا، بعض اشخاص کی عادت ہوتی ہے کہ پیشاب کر کے فوراً کھڑے ہو جانے یا چلنے پھرنے یا کوئی کام کرنے سے پیشاب کے رُکے ہوئے قطرے نکل جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر بطور خود استبراء واجب ہے یعنی جب گمان غالب ہو جائے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا تب ہی مستحکم کرے۔
 ۲۔ جہاں ٹھہرا ہو اپنی جو وہاں پیشاب یا پاخانہ کرنے کی ممانعت ہے، جس نقطہ نظر سے اس کی افادیت ظاہر ہے اس کے علاوہ باقی کو نندہ کرنا بذاتِ خود ایک مذمومِ خلعت ہے۔
 ۳۔ ایسی جگہوں پر جہاں سے پانی بہہ کر آتا ہو یا جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو یا کوئی سایہ دار جگہ ہو جہاں لوگ گرام لینے بیٹھ جاتے ہوں رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ اوداؤ کو دے حضرت معاذ بن جیس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتقوا المذعن المذات لعنت کے تین ہوا دسے بچو لعنت لے

البدان فی الموائد والاربعۃ کی جگہوں سے اپنی کے گھٹا راستے کے

انطریق والظلل۔ برے یا سایہ کی جگہ پر پاخانہ پیشاب

(اوداؤ کو دے) (کر لے سے)

معلوم ہوا کہ ان مقامات پر رفع حاجت کرنا گویا اپنے آپ کو بدعت بنانا ہے۔
 مقبروں پر یعنی وہ جگہ جہاں لوگ اس لئے جاتے ہیں کہ عبرت حاصل کریں اور آخرت کو یاد کریں ایسے مقامات کو پیشاب یا پاخانہ کی جگہ بنانا منع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے منہ پایا،

لَا نَ يَجْلِسُ أَحَدٌ كَمَا عَلَى کوئی نگار سے پر بیٹھ جائے جس سے پہلے
جَمْرَةٌ فَتَحْرِقُ شَيْبَاهُ فَتَخْضَعُ جل جائیں اور کھال جھنس جائے یہ اس
إِلَى جِلْدٍ خَيْرَ لَهْ مِنْ سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔
ان مجلس علی قبر

تو جب کسی قبر پر بیٹھ کر ٹپ ٹپ کرنا اس درجہ مغفوض ہے تو پھر لوں و ہر از کرنا تو اس سے کہیں زیادہ ہمارے۔

۵۔ قبلہ کی طرف منہ یا بیٹھ کر کے رفع حاجت کرنا گناہ ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک میدان میں ایسا کرنا گناہ ہے۔ لیکن گھروں میں بیٹھے ہوئے یا خانوں میں ایسا کرنا حرام نہیں ہے، مستحباً کرتے یا ڈھیلا استعمال کرتے وقت بھی ایسا کرنا حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ہر حالت میں مکروہ تحریمی فرماتے ہیں چاہے میدان ہو یا گھر۔ رسول اللہ کی یہ حدیث کہ:

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا (یعنی) جب پاخانے جاؤ تو پیشاب یا پاخانہ القبلة ولا تسند برؤھا کرنے میں قبلہ کی جانب نہ منہ کرو بیہول ولا غائط نہ بیٹھو۔

اپنے مفہوم میں عام ہے لہذا امام صاحب اس میں جگہ کی تفصیلات نہیں فرماتے۔ ہوا کے رخ منہ کر کے فراق کرنا مکروہ ہے۔ جدھر سے ہوا کا جھونکا آ رہا ہو تو پیشاب کی چھینٹ الٹ کر آ سکتی ہے اور رفع حاجت کرنے والے کو نجس کر سکتی ہے۔ شارع علیہ السلام نے اسی مصنعت کے پیش نظر اس کو مکروہ قرار دیا ہے تاکہ لوگوں کو پاک صاف رہنے کی ترغیب ہو۔

۶۔ رفع حاجت کی حالت میں ہونا مکروہ ہے۔ یہی نہیں کہ ایسا کرنا خود کلام کی توہین ہے یا یہ امکان بھی ہے کہ دوران گفتگو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کا نام یا ایسا ہی کوئی مقدس لفظ زبان پر آجائے۔ البتہ اگر ضرورت ہو کر بولنا پڑ جائے مثلاً پانی کا ٹوٹا مانگنے یا ڈھیلا اٹھا کر

دہنے کے لئے یا کسی بچے یا نابینا کو ضرر سے محفوظ رکھنے کے لئے یا مال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے تو ایسے ہی کسی کام کے لئے بولنا مکروہ نہیں ہے۔

۸۔ سورج یا چاند کے سامنے بیٹھ کر رفع حاجت کرنا مکروہ ہے، دونوں اللہ کی قدرت کی نشانی اور اُس کی نعمت ہیں جن سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے نعمت کا احترام اور اس کی قدر کرنا مخلوق پر لازم ہے۔ طبی نقطہ نظر سے بھی سورج کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا مضر ہے۔

۹۔ استنجائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے کیونکہ وہایاں ہاتھ بالعموم کھانا وغیرہ کھانے یا مشروب ہاتھ میں لے کر پینے کے لئے ہے۔ پاک مٹی، کنکر، پتھر یا کچی اینٹ کے ٹکڑے سے جو بالکل خشک ہوں ان سے استنجا کیا جاسکتا ہے، ہڈی، کونڈہ، کپڑا یا ایسی چیز سے جو کھانے کے کام میں آتی ہو استنجا کرنا مکروہ ہے گو بر خشک ہونے پر بھی پاک کرنے والا نہیں ہے۔
بخس اشیا کو ڈھیلے کے طور پر استعمال کرنا صحیح نہیں۔ چکنا چٹان پتھر، سنگ مرمر، شیشہ اور ان جیسی چیزوں کا استعمال جائز نہیں۔

۱۰۔ کسی اور کی ملوکہ دیوار سے ڈھیلے کر استنجا کرنا مکروہ تحریمی ہے ڈھیلے سے اُسی نہایت کا ازالہ ہو سکتا ہے جو خشک نہ ہو گئی ہو۔ پیشاب پوسے حشفہ پر نہ پھیل گیا ہو اور پاخانہ صفحہ تک نہ پھیلا ہو (صفحہ کولے کے وہ حصے جو کھڑے ہونے میں مل جاتے ہیں اور حشفہ وہ حصہ ہے جو خستے کی جگہ سے اوپر ہو) یعنی سپاری، عورت کے لئے ڈھیلے سے استنجا جب صحیح ہو گا کہ کنواری کی نجاست اُس حصے سے آگے نہ گئی ہو جو بیٹھنے وقت کھل جاتا ہے اور شادی شدہ کی نجاست اندرونی حصے سے آگے نہ پھیلی ہو، بصورت دیگر خصوصیت سے پانی کا استعمال کرنا ہو گا جس طرح غیر خفتہ شدہ مرد کا استنجا پانی سے لازم ہوتا ہے، ڈھیلے سے استنجا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ تین بار سے کم نہ ہو اور ہر بار پوری جگہ کو صاف کیا جائے۔

اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ بسم بالباس پر لگ جانے والی نجاستوں سے پاک کرنے کے متعلق تھا۔ لیکن نجاست حکمی خواہ حدت اصغر کی وجہ سے لاحق ہو یا حدت اکبر کی وجہ سے انھیں احکام پر عمل کرنے سے رفع ہو سکتی ہے جو شریعت نے دئے ہیں۔

نہایت چکی کے ضمن میں حدیث اصغر کا حکم بیان کرتے ہوئے بتایا جا چکا ہے کہ اس حالت میں نہ نماز پڑھی جاسکتی ہے نہ قرآن پاک کو ہاتھوں سے چھوا جاسکتا ہے تاؤ تشکیک وضو نہ کر لیا جائے۔
ذہن میں وضو کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔ فقہی اصطلاحات فرض، سنت، واجب، مستحب اور مکروہ وغیرہ کی تشریح بھی ان مسائل کے ذکر میں آئے گی۔

وضو کے معنی اور تعریف لغت میں اس لفظ کے معنی خوبی اور پاکیزگی کے ہیں چنانچہ
وَضًا وَضَاءً کے معنی ہیں ”وہ اچھا ہو گیا اور پاک ہو گیا“ یہ معنی عموماً کے حامل ہیں۔ شرع میں خاص طریقہ پاکیزگی کو کہتے ہیں جس سے ظاہری
جسمی اور باطنی معنوی دونوں طرح کی پاکیزگی (یعنی وضائے احاصل ہوتی ہے۔ اصطلاح فقہ میں وضو
سے مراد چہرے، ہاتھوں سر اور پیروں کو ایک خاص ڈھنگ سے دھونا اور مسح کرنا ہے جس
کی تفصیل فرائض وضو اور اس کی سنتوں اور مستحیات کے بیان میں آئے آ رہی ہے۔

وضو کا حکم اور اس سے متعلق امور وضو کا فعل انجام دینے سے جو نتیجہ مرتب ہوتا
ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت یکسر دور ہو جاتی
ہے جس کی تشریح حدیث اصغر میں بیان کی گئی ہے اشارع علیہ اسلام نے حدیث دور کرنے
کا یہی طریقہ بتایا ہے جس کے بعد ہی فرض اور نفل نمازیں، سجدہ تلووت، سجدہ شکر طوائف
کعبہ (فرض یا نفل) ادا کیا جاسکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

أَتَقَوُّوا حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ
الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْكُمْ مُتَكَلِّمُونَ
فَبِهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِمْ فَلَا يَنْكَلَهُنَّ
إِلَّا بِخَيْرٍ۔ (ترمذی)

کہے کے گرد طوائف کرنا نماز کی مانند
ہے سوا اس کے کہ وہاں میں تم باتیں
بھی کرتے ہو تو جب کوئی بات کرے تو
بھلائی کے سوا کچھ نہ کہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی طرح ان اعمال کے لئے بھی وضو واجب ہے۔ یہی حکم
قرآن شریف کو ہاتھ لگانے کا ہے خواہ پورا قرآن ہو یا اس کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
لَا يَسْتَأْذِنُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی پھونکیں

قرآن شریف کو بغیر وضو کے چھونا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا رکعت شخص قرآن پاک یا تک کہ اگر وہ جزو ان یا رمل پر ہو تو اس جزو ان اور رمل کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیئے، قرآن کی جلد اگر اصل کتاب سے الگ ہو جائے تب بھی وہ محترم ہے جب تک وہ قرآن کی جلد کہی جاتی رہے۔ اگر گھر یا مکان سے کسی شے یا پتھر سے پر قرآن رکھا ہو اور اس کو مع قرآن کے اٹھانا ہو تب بھی با وضو ہاتھ لگانا چاہیئے۔

حسب ذیل صورتوں میں بے وضو ہاتھ لگایا جاسکتا ہے :

- (۱) تلمیذ بیچے جو قرآن سیکھتے ہوں تو قرآن ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔
- (۲) غلام کتبہ جس پر قرآنی آیات لکھی ہوں بے وضو ہاتھ میں لیا جاسکتا ہے۔
- (۳) وہ کتابیں جن میں بطور حوالہ قرآنی آیات تحریر کی گئی ہوں بے وضو چھوئی جاسکتی ہیں۔
- (۴) وہ آیات قرآنی جن کو کپڑے میں پیٹ کر تعویذ بنایا گیا ہو۔
- (۵) مسک جس پر قرآنی آیت منقوش ہو۔
- (۶) قرآن شریف کو پانی میں ڈوبنے یا آگ میں جلنے سے بچانے کے لئے بے وضو اٹھالینا جائز ہے۔

۷۔ اگر قرآن عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھا ہوا ہو تو اسے بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

۸۔ کتاب اللہ کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت بے وضو جائز ہے۔ حائضہ عورت کو اور اس شخص کو جس پر غسل واجب ہے اس کو کرنا حرام ہے۔

وضو کی شرطیں تین طرح کی ہیں :

شرائط وضو

- (۱) واجب کرنے والی شرطیں یعنی جن کی موجودگی میں رکعت انسان پر وضو کرنا واجب ہوتا ہے اگر وہ شرطیں یا ان میں سے کچھ نہ پائی جائیں تو وضو واجب نہ ہوگا۔

(۲) وضو صحیح اور درست ہونے کی شرطیں یعنی وہ شرائط جن کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا

۳۔ واجب اور صحیح ہونے کی مشترکہ شرطیں یعنی اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پوری ہو تو وضو واجب بھی نہیں ہوتا اور اگر کر لیا جائے تو درست بھی نہیں ہوتا۔

(۱) بالغ ہونا۔ جو شخص (مرد یا عورت) بلوغ کی حد کو نہ پہنچا ہو اس پر وضو واجب نہیں لیکن اگر وضو کر لے تو وہ صحیح تصور ہوگا۔ مثلاً کسی نے وضو کیا اور وہ بالغ نہیں تھا پھر وہ بالغ ہو گیا تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ صورت اگرچہ نادر الوقوع ہے لیکن جہاں پانی کیاب ہو یا مسافرت کی حالت میں پیش آئے تو قابل عمل ہے۔

(۲) نماز کا وقت آ جانا۔ کسی نماز کا وقت آ جائے تو مکلف پر اس وقت کی نماز ادا کرنا واجب ہے اور چونکہ نماز بغیر وضو ادا نہیں کی جاسکتی اس لئے وضو بھی ساتھ ہی ساتھ واجب ہو جائے گا۔ نفل نماز کے لئے بھی وضو واجب ہے اس لئے جب بھی نفل نماز کا ارادہ کیا جائے اسی وقت وضو بھی واجب ہو جاتا ہے۔

۴۔ پہلا وضو باقی نہ رہنا۔ یعنی کوئی امر ناقض وضو صادر ہو یا سکے اور وضو باقی نہ رہے تو پھر سے وضو کرنا واجب ہے ورنہ نماز ادا نہ ہوگی۔ اور وضو کرنے میں حدت لاحق ہو جائے تو دوبارہ وضو کرنا واجب ہے۔

۵۔ وضو کرنے کا مقدور حاصل ہونا اس شرط سے وہ صورت خارج ہوگی کہ مرض کے سبب پانی کو استعمال کرنے سے عاجز ہو یا پانی وضو کے لئے میسر نہ ہو۔ تیمم کے مسائل میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔

۱۔ صاحب تیمم ہونا۔ جو بچہ سن تیمم کو نہ پہنچا ہو یا جو جنوٹ (الحواس) ہو اس کا وضو صحیح نہیں ہے یہی حال اس شخص کا بھی ہے جس کو وضو کرنے کی صحیح تعلیم نہ دی گئی ہو۔

۲۔ اعضائے وضو پر کوئی ایسی شے نہ ہو جو وضو کا پانی بدل دے۔ جتنے سے مائع ہو۔ اگرچہ ہر باہتہ پر موم یا کسی قسم کی چکنائی جم کر رہ گئی یا آٹا چپک گیا ہے تو وضو صحیح نہ ہوگا۔

۳۔ وضو کرنے کی نیت سے وضو کے فرائض پورے کرنا اس کے بغیر وضو صحیح نہ ہوگا۔

وضو واجب اور صحیح ہونے کی مشترکہ شرطیں
۱۔ پانی کا طہور پاک کرنے والا ہونا، غیر وضو پانی
سے نہ تو وضو صحیح ہوگا اور نہ واجب
کی تکمیل ہو پائے گی۔

۲۔ عفت۔ محنت و خود زحمت و وضو کے لئے ضروری ہے ہندو مجنوں امرگی زدہ، مضبوط اعضا
پر وضو واجب نہیں ہے، اور اگر وضو کرے تو صحیح نہ ہوگا۔ اگر کسی فی ترا حلق نے وضو
کر لیا اور پھر وہی دور کے بعد اس مرض سے نجات ہو گئی تو اس وضو سے نماز درست
نہ ہوگی۔

۳۔ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ کیونکہ اس حالت میں عورت پر نہ وضو واجب
ہے نہ درست ہے، اگر حالت حیض میں کسی عورت نے وضو کیا پھر وہ پاک ہو گئی تو اس
وضو کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ درست ہی نہ تھا۔ البتہ حالت عورت کے لئے مستحب
ہے کہ نماز کے وقت وضو کر لیا کرے اور اپنی جانتا پر چڑھ جائے یا کرے اس سے غرض
نہرت یہ ہے کہ نماز جمعہ ہائے کی حالت میں اس سے عفت پیدا نہ ہو سکے۔

۴۔ نیند و غفلت کی حالت میں نہ ہونا۔ بعض سوکے ہوئے شخص نیند میں کھڑے ہوجاتے
اور جلتے پھرتے ہیں اچانک وہ سوکے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں وضو کر لینا
نہ تو صحیح سمجھا جائے گا نہ واجب۔

۵۔ مسلمان ہونا۔ نماز کے بغیر مسلمان سے وضو کا مطالبہ نہیں۔ اب اگر کوئی کافر یا مجنون ہو
جولے تو مسلمان کا یہ زہ ہونے کے سبب اس پر وضو واجب ہی نہ تھا۔ اور اگر بعد
میں وہ مسلمان ہو گئی تو اس کا وہ وضو صحیح منظور نہ ہوگا۔

وضو کے فرائض
فرض کے معنی عفت ہیں کاٹنے یا شگاف کرنے کے ہیں فرضت الخشبة
ایسے لئے کھڑی ہیں شگاف ڈال دیا اور فرضت الحبل ہیں نے

رسی کاٹ دی بہ تربیت میں ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں
عذاب کا یقین ہو دے شک و شبہ فرض رکھ کے ہمارے اس میں اور شرط میں فرق یہ ہے
کہ فرض کسی چیز کی ماہیت میں داخل ہوتا ہے جبکہ شرط ماہیت میں داخل نہیں ہوتی مثلاً

تکبیر، رکوع، سجدہ وغیرہ نماز کے فرائض ہیں اور نماز کی ماہیت میں داخل ہیں ان کے بغیر نماز کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا، جبکہ ”وقت“ نماز کے لئے شرط ہے ماہیت میں داخل نہیں ہے لیکن لازم ہے جب تک وہ نہیں پائی جائے گی نماز نہیں ہوگی۔ فرض کی تعریف فقہاءوں بھی کرتے ہیں کہ وہ حکم جو قرآن میں یا قرآن وحدیث دونوں میں ہو یا متعدد حدیثوں سے ثابت ہو اُس کا منکر کا فرار اُس کا بلا عذر چھوڑنے والا ناسی ہوتا ہے۔ وضو کے فرائض قرآن کریم میں چار ہیں پہلے چہرے کا دھونا، دوسرے ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا۔ تیسرے سر یا اُس کے کچھ حصے کا مسح کرنا چوتھے پیروں کا ٹخنوں تک دھونا۔ یہ چاروں فرائض اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (مائتہ-۱۶)

اے ایمان والو! جب تم نماز کو کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہروں کو، اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔

حنفی فقہاء کے نزدیک یہی چار فرائض ہیں، شافعی فقہاء کے نزدیک نیت اور ترتیب جیسی قرآن کریم میں ہے ابھی فرض ہے، مالکی فقہاء دھونے میں اتنی جلدی کرنا کہ کوئی عضو خشک نہ ہوئے پہلے اور دھوتے میں اُس حصے کو منٹے جانا ابھی فرائض میں داخل قرار دیتے ہیں۔ حنفی فقہاء چار فرائض کے علاوہ باقی باتیں یعنی نیت ترتیب، موالاة (لگا تار دھونا) اور مکمل نعل کے دھونا سنت کہتے ہیں جبلی اور مالکی فقہاء پورے سر کا مسح واجب کہتے ہیں لیکن حنفی اور شافعی فقہاء سر کے کچھ حصے کا مسح فرض اور پورے سر کا مسح سنت قرار دیتے ہیں۔

شافعی، مالکی اور جبلی فقہاء کے نزدیک چہرے کو دہاں سے جہاں سر کے بال بالعموم ہوتے ہیں تھوڑی کے آخر تک بے ریش انسان کے لئے اور داڑھی کے سرے تک بارش انسان کے لئے دھونا واجب ہے حنفی فقہاء کے نزدیک اُس جگہ تک دھونا ضروری ہے جہاں تھوڑی ختم ہوتی ہے اگر داڑھی تھوڑی کی بلد سے نیچے تک پہنچی ہو تو اُس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ دونوں کانوں کے اوپر کا حصہ شافعی اور حنفی فقہاء چہرے میں شامل کہتے ہیں اس لئے اُس کا دھونا واجب ہے، لیکن مالکی اور جبلی فقہاء اس خالی جگہ کو سر کا حصہ قرار دیتے ہیں اور مسح کرنا کافی

کہتے ہیں۔ ضعیفی علما کا ان کو بھی چہرے کا حصہ کہتے اور ان کو دھونے کا حکم دیتے ہیں جبکہ باقی تین اکثر فقہ کا ان کو چہرے میں شامل نہیں کہتے۔ واڑھی کے بال حکم ہوں کہ نیچے کی سطح نظر آتی ہو تو اس کا ختم کرنا واجب ہے تاکہ کمال تک پانی پہنچ جائے لیکن اگر بال گھنے ہوں تو صرف اوپری سطح کا دھونا واجب ہے خلال کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ مالکی فقہاء کے نزدیک گھنی واڑھی کا ہاتھ سے ہلانا واجب ہے۔

وضو کی سنتیں سنت کے لغوی معنی طریقہ یا عمل کے ہیں جو عام طور پر کیا جاتا ہو، اصطلاح میں وہ فعل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کئے کا حکم دیا ہو سنت کہلاتا ہے، ضعیفی فقہاء نے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جسے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر کبھی نہ چھوڑا ہو ان کے نزدیک یہ واجب کے مانند ہے، فرائض کے بیان میں وضو کے لئے چار فرضوں کا ذکر کیا گیا ہے باقی بائیں جو دوسرے اکثر فقہ کے یہاں واجب قرار دی گئی ہیں وہ ضعیفوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں۔ واجب کا ترک کرنے والا ضعیفی مسلک میں ایسا گنہگار نہیں ہوتا جیسا فرض کا تارک، ہمتہ واجب کا تارک عذاب و دوزخ کا سزاوارتو نہ ہو گا لیکن رسول اللہ کی شفاعت سے معذور رہے گا۔ تو ضعیفی علما جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس سے مراد وہی واجب ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ سنت کی دوسری قسم غیر مؤکدہ ہے اس کو مندوب کہتے ہیں اس کا کرنے والا ثواب پاتا ہے نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوتا۔

وضو میں چند امور سنت مؤکدہ ہیں ان میں سے ایک تسمیہ (بسم اللہ کہنا) ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تسمیہ کے جو الفاظ مروی ہیں وہ یہ ہیں "بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِہِ الْاِسْلَامِ"

وضو بجالانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو تین بار دھولینا سنت ہے۔ اسی طرح تین تین بار ٹھنی کرنا اور تین بار ناک میں پانی پہنچانا بھی سنت مؤکدہ ہے۔

ہاتھ پیر کی انگلیوں کی گھائیوں میں خلال کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اعضائے وضو میں سے ہر عضو پر ایک بار پوری طرح پہنچانا تو فرض ہے دوسری اور تیسری بار دھونا

سنت موکدہ ہے۔

سر کے چوتھائی حصے کا مسح تو فرض ہے اور پورے سر کا مسح سنت موکدہ ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کے سرے ملا کر اگلے حصے سے مسح کرتے ہوئے پیچھے گردن تک لے جایا جائے تاکہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔

دونوں کانوں کا مسح کرنا یا میں طور کہ کان کے بیرونی حصے کا مسح انگوٹھے کے اندرونی حصے سے اور داخلی حصے کا مسح کھلی کی انگلی سے کیا جائے۔

نیت وضو کرنے کی ہونا خفیوں کے نزدیک سنت اشاعتی اور مالکی فقہاء کے نزدیک فرض اور حنبلی فقہاء کے نزدیک شرط ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہے اور نیت کا وقت وہ ہے جب منہ دھویا جائے اگر نیت کے الفاظ منہ سے ادا کئے جائیں تو یہ مستحب ہے جیسے نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ نَعْتًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰی (میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں نماز کے لئے تاکہ قرب الہی حاصل ہو یا نَوَيْتُ رَفْعَ اَلْحَدَثِ (ناپاکی دور کرنے کی نیت کرتا ہوں) یا نَوَيْتُ اَلْطَّهَارَةَ (پاک ہونے کی نیت سے وضو کرتا ہوں) یا نَوَيْتُ اِسْتِیْبَاحَةَ الصَّلَاةِ (نماز دہونے کے لئے وضو کی نیت کرتا ہوں)

اسی ترتیب سے وضو کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی چہرہ دھونے کے بعد ہاتھوں کو کہنیوں تک پھر سر کا مسح کرنا اور آخر میں دونوں پیروں کا ٹخنوں تک دھونا سنت موکدہ میں سے ہے۔ اعمال وضو میں تسلسل سے کام لینا جسے موالات کہتے ہیں یعنی ایک عضو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ پہلے دھویا ہوا عضو خشک ہو جائے کیونکہ خفیوں کے نزدیک سنت موکدہ ہے۔

سنت موکدہ میں سے مسواک کرنا ہے کسی بھی کڑوے درخت کی مسواک منہ کو خوشبودار کرنے کے لئے مفید ہے۔ اس سے مسوڑھے اور دانت صاف ہوتے ہیں، معدہ قوی ہوتا ہے، دانت کی جھریوں کا میل پھیل جاتا ہے، مستحب طریقہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا سرے پر مسواک کے نیچے اور چھٹا گلیا آخر میں نیچے کی جانب رہے، باقی تین انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔ کل کرتے وقت مسواک کرنا چاہیے

لیئے لیئے سواک کرنا مکروہ ہے۔

وضو کے مندوب و مستحبات
غیر مکلفہ دختریں ہیں بہت سی وہ باتیں ہیں جن کو بعض مکلفہ فقہ مندوبات، مستحبات، تطلوع اور فضیلت میں شہادہ کرتے ہیں، مثلاً مرد اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہو تو وضو کرتے وقت اسے ہٹا کر نکال دینا چاہئے۔ یہ باتیں بھی وضو کے مندوبات میں ہیں۔

وضو کرتے وقت قہسے کی طرف نہ کرنا اور پاک جگہ پر وضو کرنا اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا دیکھ کر پانی پر قدم رکھنا کان کے سامنے میں ترچھٹکنا پھر اترنا دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی کو بائیں پر قدم رکھنا کان کے سامنے میں ترچھٹکنا پھر اترنا دھوپ میں گرم کئے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا پہلے پانی کے بیان میں اس کے سرورہ ہونے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ اور ان وضو میں بے ضرورت کوئی بات نہ کرنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام کہنا اور مکملہ شہادت پڑھنا اور حسب ذیل دعائیں پڑھنا۔

گنتی کے وقت :- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتُحْرِثْ وَتُحَرِّثْ وَتُحَرِّثْ وَتُحَرِّثْ
نک میں پانی پہنچاتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ رَاحَةً اَخِيَّةً وَرَاحَةً رَاحَةً النَّاسِ
چہرہ دھوتے وقت :- اَللّٰهُمَّ تَقِيْضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَنْبِيْئِمْ وَجْهًا وَتَسْوُوْهُ وَجْهًا
دایاں ہاتھ دھوتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِسَمِيْعِيْ وَحَاسِبِيْ حِسَابًا لِّمَسِيْرًا
بایاں ہاتھ دھوتے وقت :- اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِسَمِيْعِيْ وَلَا مِنْ وَرَاقَتِيْ
سرہ مسح کرتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اَطْلُبْنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ
کانوں کو مسح کرتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الدِّیْنِ لَيْسَ مَعَهُمُ الْعَوْنُ فَيَمْلِكُوْا اَعْدَا
گردن کا مسح کرتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اَعْمِقْنِ رَاقِبَتِيْ مِنَ النَّاسِ
دایاں پاؤں دھوتے وقت :- اَللّٰهُمَّ كَسِّتْ قَدْحِيْ عَلَى الصُّوَابِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ
بایاں پاؤں دھوتے وقت :- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَصَغِيْرًا مَسْكُوْرًا وَتَجْلِبِيْ
وضو سے فارغ ہونے کے بعد سورہ قدر کا تین بار پڑھنا اور وضو کر کے قلیلہ دکھڑے جو کر کے کہ
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

لَتَهْمُ الْجَنَّةُ مِنَ النَّارِ ابْنِ كُفَيْلٍ مِنَ الْمَشْطَرِّينِ.

نیا من یعنی انسان و سونو کا دایں ہاتھ سے اور دائیں ہاتھ سے شروع کرنا عام طور پر فقہ کی کتابوں میں مستحب لکھا ہے، لیکن ملا علی قاریؒ نے اس کو سنت قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں **فلا يصح انكسنة لمواظبته عليه الصلوة والسلام والقول اذا انقضت فابدا واسميا منكم رواه ابو داود وابن ماجه وابن خزيمة**۔ بن حبانؒ یعنی نیا من صحیح ہے کہ یہ سنت ہے۔ آنحضرتؐ ہمیشہ دائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے و آپؐ کا مشاہد ہے کہ جب تم لوگ وضو کر دو پانی دائیں طرف سے شروع کرو۔

مکرو بات گناہت کی وہ باتیں ہیں کہ گناہت تہذیبی اور گناہت تحریمی مکرہ تحریمی یہ وضو کی مکرو بات ہے کہ سنت مکروہ ہیں سے کسی سنت کو یا مکروہ واجب کو یا مکروہ سے مکروہ ترک کرنا اور مکرہ تہذیبی پر ہے کہ مذہب مستحب امور میں سے کوئی امر ترک کر دیا جس کے ترک کرنے سے عذاب تو نہیں ہوگا لیکن کرنے میں ثواب ہے۔ مثلاً چہرہ دھوتے وقت پانی کو پھیلتا زور سے مارنا کہ اس کی چھینٹیں اڑیں، یا پائیں ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچ کر دینا ہاتھ سے بھرا کر مارنا، سر ہاتھ کا مسح نہیں بار پانی سے کر کرنا، وضو کا دئی بڑی ٹھنسی کر لینا کہ جس کے ہوا کسی اور بڑی سے وضو نہ کیا جائے، گندمی جگہ پر وضو کا پانی گرانا، اٹھانے و نہالنے میں کوئی اور بات چیت کرنا، جتنا پانی وضو کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ جب کہ وضو کرنے والا وضو کے پانی کا نالک ہو، لیکن اگر وہ پانی وضو کے لئے وقف کیا گیا ہو تو اس کا اسراف مکرہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے بشرطیکہ وہ پانی کسی حوض میں نہ ہو۔ روزہ دار کا کھلی میں مبالغہ کرنا یا ناک میں زور سے پانی نہ پینا بھی مکروہ ہے۔

لواقض وضو جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انھیں **لواقض** وضو کہتے ہیں نقص کسی چیز کو یا مسد یا خراب کرنے کو کہتے ہیں۔ **لواقض** وضو چند اقسام کے ہیں :

۱۔ **انسان کے آگے یا پیچھے** یعنی پیشاب یا پاخانے کے مقدمات سے کوئی چیز خارج ہونے، عادات نہانی کے مطابق جیسے پاخانہ، پیشاب، ریاخ یا غیر مطابق جیسے کچھو،

کیڑا یا اور کوئی چیز۔

۲۔ وہ امور جو ان مقامات سے کسی چیز کو نکالنے کا موجب ہوں۔ مثلاً عقل کا جہاں رہنا، شہوت کے ساتھ کسی عورت یا کسی عورت جیسے مرد کو چھونا۔ عضو مخصوص اور دوسرے خاص اعضا کو مس کرنا جبکہ کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو۔

۳۔ جسم کی کسی اور جگہ سے کوئی چیز خارج ہونا جیسے خون اور پیپ (بلغم یا خنوک) بالعموم ہر انسان کے منہ سے خارج ہوتا رہتا ہے یا نزلے کا پانی اور آنکھ سے آنسو تو یہ چیزیں ناقض وضو نہیں ہیں)۔

آگے سے خارج ہونے والی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل واجب نہیں ہوتا پیشاب، مذی اور ودی ہیں۔ مذی ایک رقیق مادہ ہے جس کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور شہوانی احساس کے ساتھ خارج ہوتا ہے لیکن وہ مادہ تولید نہیں ہوتا جو لذت کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور غسل کو واجب کر دیتا ہے، اور ودی سفید رنگ کا گاڑھا مادہ ہے جو پیشاب کرنے کے بعد اکثر نکل آتا ہے، عورتوں کو بھی ولادت سے پہلے یہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں آگے کے راستے سے ہی خارج ہوتی ہیں ان کے خارج ہوتے ہی وضو باقی نہیں رہتا۔

تیسرے سے خارج ہونے والی چیزوں میں پاخانہ اور ریاح ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن کے ناقض وضو ہونے کی بابت اجماع ہے، ان دونوں باتوں سے غیر عادی طور پر خارج ہونے والی چیزوں میں کچھ پیپ، یا کیڑا یا کسکری ہے تو ان چیزوں کے نکلنے سے بھی وضو قائم نہیں رہے گا۔

ان دونوں راستوں سے خارج ہونے کے علاوہ جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چار ہیں:-

۱۔ وضو کرنے والے کی عقل باقی رہے خواہ جنون سے، مرگی سے، بے ہوشی سے نشہ آور چیز پینے یا کھانے سے اور نیند سے۔ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں بلکہ اس لئے کہ اس حالت میں وضو توڑنے والی بات لاحق ہو سکتی ہے اور یہ تین حالتوں میں ہوتا ہے:

پیٹھ کے سہارے جیت لیٹ کر، یا پیٹھ کسی چیز سے ٹیک لگا کر سو جانے سے یا گوہوں میں سے کسی کو لپے پر سہارا کر کے سونے سے لیکن اگر بیٹھا یا اوڑھ کو لپے جگہ سے نہیں ہٹے تو وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح کھڑے کھڑے یا رکوع کی حالت میں یا سجدے میں سر رکھنے کی حالت میں اگر نیند آگئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ ان حالات میں انسان اپنے کو منہجائے ہوئے ہوتا ہے، آنحضرتؐ کا ارشاد ہے :

ان النوضوء واجب الا من سونے سے وضو اسی حالت میں واجب

نام مصطلحاً فانہ اذا اضطجع ہوتا ہے جب کوئی لیٹ کر سو جائے

استرخت مفاصلہ (اوداؤ تہذی) کیونکہ لیٹنے سے بدن کے جوڑ چیلے پڑ جاتے ہیں۔

اضطجاع دو طرح کا ہوتا ہے پیٹھ کے بل جیت لیٹ کر یا گوہوں کے بل کر وٹ سے لیٹ کر۔ بیٹھے ہوئے یا سجدے میں اگر گہری نیند آگئی تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔

۲۔ شہوت انگیزہ وجود کو چھونا۔ فقہاء کی اصطلاح میں لفظ سس بھی آیا ہے اور سس بھی سس ہاتھ سے چھونے کو اور سس دو جسموں کے اعضا باہم مل جانے کو کہتے ہیں۔ عام بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعضاء بدن کو چھوئے تو اس میں استلذاذ کا خیال نہیں ہوتا لیکن بعض ایسی اعاذیت ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عضو مخصوص کو ہاتھ لگائے (غالباً لذت حاصل کرنے کے لئے) تو وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَشَفَّيْهِ جَنَسِيَّ عَصَاكَ مَسَّ كَرِهَ

فَلْيَتَوَضَّأْ۔ ہا نہیں کہ وضو کرے۔

عقادہ امام الجعفیؒ کے باقی تینوں امام اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عضو مخصوص کو مطلقاً ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ امام غنیم کو اس سے اختلاف ہے وہ ان حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں جو ابن ماجہؒ کے سوا دوسرے محدثین نے روایت کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں حکم معلوم کیا گیا جو نماز کے دوران اپنے جسنی عضو کو ہاتھ لگائے حضورؐ نے جواب میں فرمایا :

ہل هو الا بضعة منك (وہ بھی تجھے کے جسم کا ایک حصہ ہونے کے سوا اور کیا ہے)

امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں جو روایات آئی ہیں ان میں یہ روایات سب سے زیادہ حسن ہے۔ یہ بات قرین عقل ہے کہ اگر کھینچ دیا ہو تو اسے کوئی شخص بے اختیار ہاتھ لگائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کے کسی حصے کو بھی ان جھوٹے کیونکہ مقصود استدلال نہیں بلکہ وقتی تکلیف کو رفع کرنا ہے۔ یہ اس حالت کا ذکر ہے جب ایک شخص خود اپنے عضو کو چھوئے۔ یا دوسرے شخص کے عضو کو چھوے تو وہ لاس کہلانے کا اس کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔

۳۰۔ مرد کا عورت کو بنا واسطہ شہوت کے ساتھ چھونا الایہ کہ دونوں بائع ہوں۔ اگر لاس بائع ہے اور ملبوس نابین تو راس کا وضو ٹوٹ جائے گا ملبوس کا نہیں، عورت کے اجزائے بدن میں سے بان و انت ناخون مستثنیٰ ہیں ان کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح محرم کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ محرم وہ ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہے خواہ نسب سے یا دودھ یا نکاح کے رشتے سے۔ بیوی کی بہن، بھوپہ کی یا خالہ وغیرہ جو عاضی محرم ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح مرد کا عورت کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے اسی طرح عورت کا مرد کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے۔ مرد ایک دوسرے کو ہاتھ

لگائیں یا عورت عورت کو چھوئے یا محنت محنت کو چھوئے تو یہ چھونا ناقض وضو نہیں ہوتا۔ لمس میں منہ چوسنا داخل ہے لیکن یہ کسی وقت ناقض وضو ہے جب محض لذت کی خاطر ہو۔ رخصتی کے وقت یا زراہ شفقت و اظہار خصوص و عقیدت سے چوسنا وضو کا نہیں توڑتا۔ اگر لمس نہیں کیا بلکہ خیال کر لے یا دیکھنے سے استوگی ہو کر مندی خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔

۳۱۔ دونوں راستوں کے علاوہ کسی اور جگہ سے خارج ہونے والی چیزوں سے وضو جائز ہوتا ہے مثلاً قے ہوجانا، چھوڑے سے پیپ نکلنا، زخم وغیرہ سے خون بہنا، یہ سب نجس چیزیں ہیں، ان کے نکلنے سے وضو جائز ہوتا ہے۔ منبلی فقہائے نزدیک ان نکلنے والی چیزوں کی مقدار زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا

جہالت زدہ لوگ جو مغلوب الغضب ہو کر کلمات کفر کہتے لگتے ہیں اور دین سے مرتد ہونے والے القافہ بول دیتے ہیں، ایسے انہی اھل با وضو ہوں تو ان کا وضو جائز ہوتا ہے۔

مذہبی فقہاء کے نزدیک نمازیں ادا کر کے ساتھ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بخلاف اس صورت کے جبکہ ہنسی ایسی ہو کہ صحت خود کو سنائی دے لیکن پاس کا آدمی نہ سن سکے تو وضو نہیں جاتا مگر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کسی بڑے جانور (مثلاً اونٹ وغیرہ) کا گوشت کھانے اور میت کو نہلانے سے وضو نہیں جاتا۔ حنبلی فقہاء کو اس سے اختلاف ہے۔ حدیث لاحق ہونے میں اگر مشابہ ہو جائے تو محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطیکہ اسے یہ یاد ہو کہ وہ پہلے با وضو تھا۔

دوسرے مسائل بیان ہوئے وہ اس نجاست حکمی کو دور کرنے سے متعلق تھے جو حدیث اصغر سے لاحق ہوتی ہے۔ حدیث اکبر سے لاحق ہونے والی نجاست دور کرنے کا طریقہ اسلامی شریعت میں غسل کرنا ہے کیونکہ یہ دو کیفیت ہے جس سے سارا جسم حلیف ہوتا ہے۔

غسل کے معنی اور تعریف لغت میں غسل اس عمل کو کہتے ہیں جو بدن پر پانی بہانے اور اسے من کر دھونے کی صورت میں کیا جائے۔ (غسل وہ چیز جس سے کسی چیز کو دھویا جائے جیسے صابون وغیرہ اور غسل وہ پانی جو دھو لئے میں استعمال کیا جائے) اشرع کی اصطلاح میں اس سے مراد آب طہور کا تمام بدن پر ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تمام بدن کے فقرے سے وضو کا عمل خارج ہو گیا کیونکہ اس میں پانی کا استعمال بات کے چند اعضا پر ہوتا ہے۔

موجبات غسل غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر مرد کے عضو ہنسی کا سوا جسے سیپاری بھی کہتے ہیں، عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو اشرم کو دھو پینے کی جگہ اور پاخانے کی جگہ دونوں کو کہتے ہیں تو سیپاری کے داخل ہوتے ہی غسل واجب ہوتا ہے خواہ مادہ تولید وغیرہ خارج ہو یا نہ ہو۔ حکم یہ ہے کہ جب مرد کے غتے کی جگہ دوسرے کی شرم گاہ کے اندر داخل ہو جائے تب غسل واجب ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس ارشاد کا اذالنتقی الختانان عند وجوب الغسل۔ فقہائے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ داخل کرنے اور کرانے والے خارج کے قابل ہوں یعنی بائیں ہوں اور درمیان میں ایسی کوئی دینا ختم نہ ہو جس سے داخل ہونے والی چیز کی گرمی محسوس نہ ہو تو دونوں پر غسل واجب

ہو جائے گا، لہذا اگر دونوں میں سے ایک بائغ ہو اور دوسرا نایائغ مثلاً اگر عورت بائغ ہو اور دس سال کا لڑکا یا بچہ کرے تو عورت پر غسل واجب ہوگا لڑکے پر نہیں ہوگا۔ لیکن اسے بھی غسل کرنے کا حکم دیا جائے گا جیسے لڑکا پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے حالانکہ وہ اس پر فرض نہیں ہوتی۔ نایائغ لڑکی کا بھی یہی حکم ہے جو نایائغ لڑکے کا ہے۔

۲۔ غسل واجب ہو جاتا ہے اگر مرد یا عورت کی منی اور مادہ جسے مادۃ تولید کہتے ہیں اخراج ہو۔ انزال منی نام ہے مادۃ تولید کے حرکت کرنے کا اس کی وجہاتیں ہیں یا انزال عالم بیداری میں ہو خواہ مجامعت کرنے سے یا چھوڑ دینے یا چھوڑنے اور بوسہ لینے وغیرہ کسی عمل سے۔ لذت کے ساتھ انزال ہو جائے تو غسل واجب ہوگا، دوسری حالت خواب میں انزال ہونے کی ہے اس کو استلام کہتے ہیں۔ اگر بیدار ہونے کے بعد انزال کی لذت یاد نہ آئی لیکن اس نے کپڑے یا عضو مخصوص پر ترسی پانی تو بھی غسل واجب ہے اگرچہ یہ شبہ ہو کہ منی ہے یا ندی ہے لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ وہ منی کی نہیں ہے تو غسل واجب نہ ہوگا مرد نے بیوی سے جماع کیا پھر چنباب کئے بغیر یا مزید انتظار کئے ہوئے غسل جنابت کر لیا اور غسل کے بعد باقی منی خارج ہو گئی تو دوبارہ غسل کرنا ضروری ہوگا لیکن اگر چنباب کر لیا تھا اور جلا پھرا تھا اور منی نکل جانے کا انتظار کر کے نہ پایا تھا تو دوبارہ غسل واجب نہیں ہے۔

اس باب میں عورت کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر جماع کے بعد غسل کر لیا اور پھر منی خارج ہوئی تو دیکھنا چاہیے کہ نہانے سے پہلے انزال ہوا تھا یا نہیں اگر نہیں ہوا تھا تو دوبارہ غسل واجب نہیں کیونکہ غسل کے بعد جو چیز نکلی وہ صرف مرد کی تھی۔ لیکن اگر اُسے انزال ہوا تھا تو ضرور اس کا پانی مرد کے پانی سے مل گیا تھا اور اب جو کچھ نکلا ہے اس میں اس کی منی بھی شامل ہے اس لئے دوبارہ غسل واجب ہے۔

۳۔ عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے حیض یا نفاس کا خون آنے کے بعد حیض اور نفاس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی، یہاں موجبات غسل کا ذکر مقصود ہے تو جس عورت کو حیض یا نفاس کا خون آئے اُس کے بندہ جوتے ہی غسل کرنا واجب ہے، اگر بچہ خون

آئے بغیر ہی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت ہی کو نفاس تصور کیا جائے گا ایسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد غسل کر لینا واجب ہے۔

۴۔ غسل واجب ہو جاتا ہے اُس مسلمان مرد و عورت پر جو دفات پاچا کے سوائے اس صورت کے جب کہ وہ شہید ہوا ہو۔ شہید کو غسل دینا واجب نہیں ہے، شہید کی تعریف اور اُس کے متعلق مسائل جنازے کے باب میں آگے آئیں گے۔

۵۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اُس پر غسل واجب ہے کیونکہ کفر اور شرک بذات خود نجاست ہے لیکن اگر موجد جو دھیسے عیسائی یا یہودی اور حالت جنابت میں نہ ہو اور مسلمان ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے صرف مستحب ہے۔

غُسل کی شرطیں وضو واجب ہونے کی جو شرطیں بیان کی جا چکی ہیں وہی غسل کے لئے ہیں بجز چند باتوں کے جن کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ وضو کی ایک شرط مسلمان ہونا ہے غسل میں یہ شرط اُس وقت ضروری نہیں جب کسی مسلمان کی بیوی گناہیہ ہو، تو گناہیہ بیوی حیض و نفاس سے فارغ ہو کر جب تک غسل نہ کرے مسلمان شوہر کو اس کے پاس جانا حلال نہیں ہے بخلاف مسلمان بیوی کے جو اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر نہ نہائی ہو تب بھی حیض میں دس دن کے بعد اور نفاس میں چالیس دن کے بعد جانا حلال ہے البتہ اگر اس سے کم عرصوں میں خون بند ہو گیا تو شوہر کے لئے بیوی کے پاس جانا حلال نہ ہو گا جب تک وہ غسل نہ کرے۔

۲۔ وضو کے لئے پہلے استنجا کر لینا ضروری ہے اگر پیشاب وغیرہ کیا ہو لیکن غسل جنابت سے پہلے پانی پاؤں سے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔

۳۔ "حالت جنوں میں وضو کرنا صحیح وضو نہیں تصور ہوتا ہے بخلاف غسل کے اگر کسی دیوانی عورت کو حیض آیا اور پھر جب اس نے غسل کیا تو بھی جنوں کی حالت تھی تو غسل صحیح ہو گا۔ شوہر کو اُس کے پاس جانا حلال ہے۔

غسل کے فرائض امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غسل میں صرف ایک بات فرض ہے اور وہ ہے تمام جسم پر پانی پہنچانا، نہ اور ناگ جسم میں داخل

ہیں، انہیں اسی طرح دھونا چاہئے جیسے وضو میں واجب ہے، اسی طرح بالوں کے درمیان پانی پہنچانا ضروری ہے۔

امام شافعی غسل کے فرائض دو فرماتے ہیں (۱) غسل کی نیت اور (۲) تمام بدن پر پانی پہنچانا۔ غسل میں سب سے پہلے جس عضو کو دھویا جائے اُس کے ساتھ ہی غسل کی نیت ہونا چاہئے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غسل کے تین فرض فرماتے ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی ڈالنا (۳) تمام بدن کو پانی سے دھونا۔

امام مالکؒ کے نزدیک غسل کے پانچ فرائض ہیں (۱) نیت کرنا (۲) تمام جسم پر پانی ڈالنا۔ (۳) جسم کے ہر عضو کو پانی ڈالنے کے ساتھ ملتے جلتا کرنا (۴) اعضا کو یکے بعد دیگرے جلدی جلدی دھونا (۵) بالوں میں پانی کے ساتھ غلال کرنا۔

تمام ائمہ اس امر میں متفق ہیں کہ پانی تمام بدن پر پہنچانا فرض ہے اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ نات کا گڑھا اور کان میں جو گڑھے جوتے ہیں سب میں جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہو پہنچانا ضروری ہے اس پر بھی سب متفق ہیں کہ ہنم کے کسی حصے میں سوراخ ہو تو یہ ضروری نہیں کہ لٹکی یا سلائی سے پانی پہنچایا جائے۔ اس امر میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ بال اگر چھدرے ہوں تو خدال کر کے پانی جلد تک پہنچانا چاہئے نیز وہ چیزیں جو پانی کو جلد تک پہنچانے میں مائع ہوں انہیں بٹا دینا چاہئے۔ مثلاً آٹا اور موم۔ اگلوٹھی یا چھلا اگر انگی میں ایسا تنگ ہو کہ اُس کے نیچے سے پانی نہ گزر سکے تو کسے پانی ڈالتے وقت بلانا چاہئے گندھے ہوئے بالوں کے لئے علماء فقہ کے ارشادات یہ ہیں :-

حنفی فقہاء جو ٹی کھولنے کو واجب نہیں کہتے البتہ بال کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے جو بالوں کو ہلا ہلا کر ان کے اندر داخل کیا جاسکتا ہے۔ سر پر عورتیں ایسا مسالہ لگا لیتی ہیں جو پانی کو جڑوں تک پہنچنے میں مائع ہوتا ہے، نہاتے وقت اُسے دور کرنا واجب ہے سوائے مالکی فقہاء کے تمام دوسرے فقہاء اس بارے میں متفق ہیں۔ مالکی فقہاء ہنوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ مسالہ اور سنگار کی استیاء نہاتے وقت بھی لگی رہنے دیں۔ شافعی فقہاء کا قول یہ ہے کہ اگر

بغیر چوٹی کھولے پانی اندر تک نہ پہنچ سکے تو اسے کھول دینا واجب ہے ورنہ نہیں۔ طہیلبی فقہاء کے نزدیک مردوں کے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو کھول دینا واجب ہے ورنہ نہیں۔ عورتوں کے لئے غسل جنابت میں چوٹی کھولنا واجب نہیں ہے۔ حیض و نفاس کے غسل میں واجب ہے۔

غسل کی سنتیں فقہائے احناف حسب ذیل امور کو غسل کی سنتوں میں شمار کرتے ہیں۔
۱۔ دل میں نیت کر کے غسل شروع کرنا کہ غسل جنابت یا کوئی اور غسل جس کا ارادہ ہو اس کی نیت کرنا ہوں۔

۲۔ غسل کا آغاز تسبیح (بسم اللہ کہنے) سے کرنا۔

۳۔ دونوں ہاتھوں کا پہنچوں تک تین بار دھونا۔

۴۔ جہاں کہیں کوئی نجاست لگی ہو پہلے اسے دھو ڈالنا اور پاخانے پیشاب کے مقامات کو دھونا خواہ نجاست نہ لگی ہوئی ہو۔

۵۔ غسل سے پہلے وضو کرنا جس طرح نماز کا وضو ہوتا ہے لیکن اگر کھڑا ہو وغیرہ نہ ہو تو پیر کو بعد میں دھویا جاسکتا ہے۔

۶۔ غسل کا آغاز پہلے تین بار سردھونے سے کرنا۔ پہلی بار دھونا فرض ہے باقی دو بار سنت ہے۔

۷۔ جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے بدن کو ملنا اور ہر جانب تین تین بار دھونا۔

۸۔ تیراکن یعنی دھونے میں دائیں جانب کو بائیں جانب پر مقدم رکھنا۔

۹۔ موالات یعنی اعضائے غسل کو تسلسل کے ساتھ دھونا کہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔

۱۰۔ غسل میں اس ترتیب کا لحاظ رکھنا جو اوپر مذکور ہیں۔

غسل کے مستحبات وہ تمام باتیں جو وضو میں مستحب ہیں غسل میں بھی مستحب ہیں۔ بجز دعائے مأثورہ کے۔ منجملہ مستحب باتوں کے ستر کو ڈھکا رکھنا اور بالوں اور انگلیوں میں خصلال کرنا ہے اور ایسی جگہ نہانا جو پاک ہو اور جہاں پانی کے چھینٹے اڑ کر نہ پڑیں۔

غسل کے مکروہات غسل کی سنتوں میں سے کسی سنت کو ترک کر دینا مکروہ ہے۔
 اور جو کچھ بیان ہوا وہ غسل کرنے کے سلسلہ میں تھا اور غسل کے
 موجبات پہلے بیان کئے جا چکے ہیں جن سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔
غسل مستنون وہ غسل جو فرض نہیں مگر سنت ہے چار ہیں۔
 ۱۔ نماز جمعہ کے لئے غسل کرنا۔

- ۲۔ عیدین کی نماز کے لئے غسل کرنا۔
- ۳۔ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے لئے غسل کرنا۔
- ۴۔ عرفات میں قیام کے لئے غسل کرنا۔

حالت جنابت سے متعلق احکام کوئی ایسا شرعی کام جو بغیر وضو کے نہیں کیا جاسکتا
 حالت جنابت میں غسل کرنے سے پہلے اس کا کرنا
 حرام ہے۔ ایسی حالت میں نماز پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، اس کو چھونا یا درجہ اولیٰ
 حرام ہے کیونکہ پاک شخص کو بھی بغیر وضو قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے
 متعلق بھی یہی حکم ہے اگرچہ بغیر وضو کے داخل ہونا منع نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی عورت
 جب تک غسل نہ کرے جنابت کی حالت میں ہوتی ہے اور اس پر بھی یہی احکام عائد ہوتے
 ہیں اس حالت میں اس سے مباشرت کرنا مرد کے لئے حلال نہیں ہے۔ جو شخص حالت جنابت
 میں ہو (مرد یا عورت) اسے زبان سے بھی تلاوت نہ کرنا چاہیئے، اگرچہ بے وضو کے زبانی پڑھنے
 کی اجازت ہے۔ شارع نے حالت جنابت میں کسی قدر قرآن پڑھنے اور مسجد میں جانے کی
 اجازت بعض مخصوص صورتوں میں دی ہے اور وہ یہ ہیں:

اگر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ لے یا سبحان اللہ، الحمد للہ کسی اچھی بات پر کہے تو
 اس کی اجازت ہے یا احکام شرعیہ میں سے کسی حکم کی دلیل کے طور پر ایک یا آدھی آیت کا
 حوالہ دینا پڑے تو بھی جائز ہے، ان کے علاوہ کسی اور صورت میں قرآن شریف کا کچھ بھی پڑھنا
 حالت جنابت میں حلال نہیں ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت مسجد میں داخل ہونا بھی حالت جنابت
 میں حلال نہیں ہے۔

ضرورت کا تعین حالات پر موقوف ہو گا مثلاً مسجد کے سوا کہیں سے غسل کا پانی نہ مل سکتا ہو یا کسی خطرے کے خوف سے مسجد میں داخل ہونا بڑے تو ایسی حالت میں لازم ہے کہ تیمم کر لیا جائے لیکن اس تیمم سے قرآن پڑھنا یا نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔

حیض کے متعلقہ مسائل لغت میں حیض کے معنی بہنے کے ہیں، تعاض الوادی کے معنی ہیں وادی بہنے لگی اور حاضۃ الشجرۃ اس وقت کہتے ہیں جب درخت سے سرخ رنگ کا گوند نکلے اسی طرح جب عورت کو حیض کا خون پیشاب گاہ سے آئے تو کہا جاتا ہے حاضۃ المرأة۔

دم حیض اُس خون کو کہتے ہیں جو عورت کی شرمگاہ سے از خود (قدرتی طور پر) اس عمر میں نکلتا ہے جب اس میں مستقر ارحل کی صحت پیدا ہو جائے۔ مالکی فقہاء کے نزدیک یہ تین رتوں کا ہو سکتا ہے بالکل زرد یا سرخ یا مثلاً لا۔ اس تعریف سے واضح ہو گیا کہ جو خون از خود نہ نکلے بلکہ کسی سبب سے نکلے وہ دم حیض نہ ہو گا، اسی طرح اگر بہت چھوٹی عمر میں نکلے یا کسی عمر میں نکلے جب ماہواری خون کا آن بند ہو چکا ہو تو وہ بھی دم حیض نہیں ہو سکتا

حیض کی مدت وہ عرصہ جس کے دوران عورت حائضہ تصور ہوتی ہے حنفی فقہاء کے نزدیک اُس کی کم سے کم مدت تین دن اور تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ مدت دس رات دن ہے، ہر عورت کے یہ ایام اُس کی عادت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں مثلاً اگر کسی کو ایام حیض کی عادت تین دن سے بڑھ کر چار دن ہو جائے تو چوتھا دن بھی حیض میں شمار ہو گا اور یہی صورت دس دن کی مدت تک رہے گی۔ ایام عادت کا تحقق ایک ہی بار میں ہو جاتا ہے۔ اگر ایام حیض کی عادت چار دن ہے اور پانچویں دن بھی خون آگیا تو اب ایام عادت پانچ دن شمار ہوں گے البتہ اگر خون دس دن سے زیادہ تک رہا تو عورت مستحاضہ خیال کی جائے گی صرف عادت کے دنوں کو حیض کے دن شمار کیا جائے گا یعنی حیض کے ایام وہی ہوں گے جو عادت کے ہیں اور زیادہ دن جن میں خون آیا وہ استحاضہ ہے اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ٹہر کی مدت یعنی وہ زمانہ جس میں عورت کو حیض نہیں آتا کم سے کم پندرہ دن ہے بشرطیکہ دو حیضوں کے درمیان ہو، یا کسی کی حالت (یعنی ٹہر) کے لئے زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے چنانچہ اگر حیض کا خون بند ہو گیا اور پھر نہ آیا تو اس عورت کو ٹہر کی حالت میں شمار کیا جائے گا اگر کسی عورت کو حیض کا خون آیا اور تین دن کے بعد بند ہو گیا اور ۱۴ یوم تک بند رہا اور پھر خون آگیا تو وہ حیض کا خون نہیں ہے البتہ اگر پندرہ دن گزرنے کے بعد حیض آیا تو یہ درمیانی عرصہ ٹہر ہے۔

حیض و نفاس کے علاوہ جو خون رحم سے خارج ہو استحاضہ اور اُس کی کیفیت اُسے استحاضہ کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم مدت حیض سے بٹ کر خون آئے یا حیض کی عمر (عام طور پر نو برس) سے پہلے خون آئے تو وہ استحاضہ ہے۔ ایام حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے۔ لہذا دس دن کے بعد آنے والا خون بلاشبہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔ جو عورت معتادہ ہو یعنی عادت اُسے تین چار دن حیض کا خون آتا ہو، تو حیض کا تعین عادت کے مطابق کر لیا جائے گا اور باقی دنوں کا خون استحاضہ شمار کیا جائے گا یہ اُس صورت میں جبکہ اُسے ایام عادت یعنی وقت اور مقدار یاد ہو لیکن اگر وہ متحیرہ ہے یعنی وقت و مقدار یاد نہیں مگر قوی و ضعیف خون میں امتیاز کر سکتی ہے تو قوی خون حیض ہوگا اور ضعیف خون استحاضہ۔ وہ عورت جس کو پہلی بار اس سے سابع پیش آئے اور دس دن سے زیادہ خون جاری رہے تو ایام حیض کس دن ہی شمار ہوں گے مہینے کے باقی میں دن ٹہر کے اور آئندہ مہینوں میں بھی اسی طرح۔ نفاس کی صورت میں پہلے چالیس دن نفاس کے شمار ہوں گے پھر میں دن ٹہر کے اس کے بعد دس دن حیض کے اور آئندہ مہینوں میں بھی اسی طرح (یعنی ۱۰ دن حیض کے اور ۲۰ ٹہر کے) اس طرح زمانہ ٹہر میں جو خون جاری رہا وہ استحاضہ کہلائے گا۔

استحاضہ والی عورت صاحبِ عذر ہے، استحاضے کی حالت میں اُن امور کی ممانعت نہیں ہے جو حیض و نفاس کی حالت میں منع ہیں مثلاً قرآن شریف کا پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، کعبے کا طواف کرنا بلکہ ان باتوں کا کرنا یا نماز ادا کرنا وضو پر منحصر ہے غسل پر نہیں۔

نفاَس اور اُس کی کیفیت نفاس اُس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت یا اُس کے بعد آئے۔ پیدائش کی علامت یعنی در ذرہ کے ساتھ جو خون خارج ہو جنہلی فقہاء سے بھی نفاس قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی فقہاء اُس خون کو نفاس کہتے ہیں جو رحم سے ولادت سے فارغ ہونے کے بعد خارج ہو جنہلی فقہاء کے نزدیک نفاس وہ خون ہے جو بچے کا بیشتر حصہ باہر آنے پر یا اُس کے پورے باہر آ جانے پر نکلے لیکن وہ خون جو بچے کا کچھ حصہ نکلنے پر یا اس سے پہلے خارج ہو وہ مرض کا خون ہے نفاس کی حالت نہیں سمجھی جائے گی لہذا وہ سب کام کئے جاسکتے ہیں جو پاک عورتوں کے کرنے کے ہیں۔

مقاطع شدہ محل جس نے بعض اعضاء جسمانی کی شکل اختیار کر لی جو بچہ تصور کیا جائے گا بلکہ لوٹھڑے کی شکل جس کو دائیاں آدمی کی بنیاد قرار دیں اُس کے خارج ہونے پر بھی اگر خون نکلا تو عورت نفاس والی سمجھی جائے گی۔ جڑواں بچوں کی پیدائش ہو تو نفاس کی مدت پہلے بچے کی ولادت سے شروع ہوگی اور دونوں کی ولادت کے درمیان کچھ وقفہ رہا تو دونوں بچوں کی ولادت کا خون یکجا کی طور پر نفاس ہوگا۔ شافعی فقہاء کے نزدیک اگر یہ وقفہ چالیس دن سے زیادہ مثلاً ساٹھ دن کا ہو تو وہ دونوں بچوں کی پیدائش کا خون جدا گانہ مستقل نفاس ہے۔ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ایک لحظہ بھی ہو سکتی ہے اگر ولادت کے بعد ہی خون بند ہو گیا یا بالکل آیا ہی نہیں تو نفاس پورا ہو گیا اور عورت پر وہ تمام ذرائع عائد ہوں گے جو پاکی کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن خون آنے کی صورت میں نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس دن کی ہے۔

نقائے متعلق۔ نفاس کے خون آنے کے دوران غلا واقع ہونے کو کہتے ہیں مثلاً کسی دن خون آجائے اور کسی دن نہ آئے۔ ضعیف فقہاء کے نزدیک یہ غلا یا ام نفاس میں شمار ہوگا۔ شافعی فقہاء کے نزدیک اگر غلا کی مدت پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہو تو وہ طہر ہے اور اس کے بعد جو خون آئے وہ نفاس نہیں بلکہ حیض ہے لیکن اگر یہ مدت پندرہ دن سے کم ہو تو تمام مدت نفاس ہے، یہی مسلک مالکی فقہاء کا بھی ہے، ان کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت

کو جوڑ کر نکالا جائے گا یعنی پتھنے دونوں خون آیا انھیں جمع کر کے پاکی کے دنوں کو گھٹایا جاسکے یہاں تک کہ ایام نفاس جو ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن ہیں پورے ہو جائیں ایسی صورت میں خون بند رہنے کے ایام طہر شمار ہوں گے جن میں وہ تمام امور جو پاکی کی حالت میں واجب ہوتے (نماز روزہ وغیرہ) انجام دینا واجب سمجھے جائیں گے۔

حیض و نفاس والی عورتوں کا حکم حیض و نفاس کا خون بند ہونے کے بعد فوراً ہنسا کر نماز شروع کر دینا چاہیے۔ حیض و نفاس کی حالت میں ان تمام امور دینی کا انجام دینا حرام ہے جو حالت جنابت میں حرام ہیں جیسے نماز، قرآن شریف کو ہاتھ لگانا، قرآن کا پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، کعبے کا طواف کرنا، بھض یا نفل روزے کی نیت کرنا، اگر روزہ رکھا گیا تو وہ صحیح نہ ہوگا، نہ اس حالت میں اعتکاف صحیح ہے، ایام حیض و نفاس میں جو نمازیں فوت ہوئیں ان کی قضا واجب نہیں لیکن رمضان شریف کے روزوں کی قضا واجب ہے نیز فرق اس لئے ہے کہ دینی امور کی بجائے دنیوی دشواری نہ ہو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

مردوں کو شریعت نے حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت کی ہے جس کے مسائل خلاق کے بیان میں آئیں گے مردوں کو عورتوں سے حیض و نفاس کی حالت میں مقاربت کرنا حرام ہے تا وقتیکہ خون بند نہ ہو جائے اور عورت غسل نہ کر لے۔ اگر کسی عورت کو غسل کرنے سے مجبوری ہو تو واجب ہے کہ پہلے تیمم کر لے، عورت کے لئے حلال نہیں کہ ایام حیض و نفاس میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصہ جسم سے شوبہ کو استفادہ کا موقع دے اور نہ مرد کے لئے حلال ہے کہ وہ بیوی کو اس پر مجبور کرے خواہ درمیان میں کوئی حائل ہی کیوں نہ موجود ہو (مثلاً فرج بنیدر وغیرہ) اس فعل کے مرتکب گنہگار ہوں گے۔ البتہ اس حصہ بدن کے علاوہ باقی تمام حصوں سے استفادہ جائز ہے۔

پانی سے طہارت حاصل کرتے وقت مسح کرنے کی اجازت دھو کے بیان میں سر کا مسح کرنے کی تفصیل آچکی ہے جو ہر وضو میں فرض ہے اور جس کی وضاحت فقہ آں کے الفاظ

تَوَاسَّخُوْا اِمْزُوْا مَبْحُوْثًا سے ثابت ہے۔ شریعت نے سر کے علاوہ بعض خاص مواقع پر بھی مسح کرنے کی اجازت دی ہے جس میں سے زخم پر یا اس پر لپٹی ہوئی بیٹی پر مسح کرنا اور خُف (موزوں) پر مسح کرنا ہے۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لئے مسح کی تعریف، جبیرہ (یعنی بیٹی) کی تعریف اور خُف کی تعریف جاننا ضروری ہے۔

۱۔ مسح کے معنی لغت میں کسی چیز پر ہاتھ بھرنے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کسی خاص عضو یا اس پر بندھے ہوئے کپڑے پر معینہ وقت میں ہاتھ کو تر کر کے پھیرنا مراد ہوتا ہے ان شرائط کے مطابق جو آئندہ بیان کی جا رہی ہیں۔

۲۔ جبیرہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بدن کے کسی مریض عضو پر باندھی جائے یا دو اکایہ پر جو اس عضو پر کیا جائے۔ جبیرہ کا اطلاق اسی صورت میں ہوگا جب بیٹی بندھے ہوئے عضو کو کوئی مرض لاحق ہو خواہ زخم ہو یا شکستگی یا جوڑوں کا درد وغیرہ۔

۳۔ خُف، وہ موزہ ہے جو دونوں پیروں میں ٹخنوں تک پہنایا جائے خواہ چمڑے کا بنا ہو ہو یا نمدے کا یا اون کا یا اور کسی سخت کپڑے (کینوس وغیرہ) کا جو موزہ چمڑے کا نہیں ہوتا اسے جراب کہتے ہیں۔ جراب میں جب تک تین ہاتھیں نہ ہوں اسے موزہ نہیں کہنا جاسکتا (۱) دینر ہو کہ پانی اس کے نیچے نہ پہنچ سکے (۲) قدموں پر بغیر تشمت باندھے قائم رہے (۳) ایسی شفاف چیز کی بنی نہ ہو کہ اس کے اندر سے پاؤں یا پاؤں پر لپٹی ہوئی چیز نظر آتی ہو۔ تو اگر کسی جراب میں یہ شرائط موجود ہوں تو اسے ایسا ہی موزہ سمجھا جائے گا جیسے چمڑے کا بنا ہوا اس سے معلوم ہوا کہ جراب اگر دینروں کی ہو جس میں مذکورہ شرائط پائی جائیں تو اسے موزہ قرار دیا جائے گا۔

جبیرہ پر مسح کرنے کا حکم کسی مفلک انسان کے ایسے عضو پر جس کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری ہے اگر کوئی دھمی بندھی ہوئی ہو یا دالگی ہوئی ہو اور اس کا دھونا نقصان دہ ہو موجب اذیت ہو تو اس پر مسح کر لینا فرض ہے۔ اگر دو یا ہر مسح کرنا نقصان دہ ہو تو اس پر دھمی پیٹ پر مسح کر لینا جائے غرض اس مریض عضو پر مسح کر لینا اور اس کے ارد گرد کو پانی سے دھو لینا ضروری ہے۔

جہیرِ مسیح کے صحیح ہونے کی شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ متاثرہ عضو کا دھونا حضرت رساؐ اور دوا پر مسیح کرنا نقصان دہ ہو تو اس پر کپڑے کی کترن اس طرح رکھی جائے کہ نقصان دہ نہ ہو! پھر اس پر مسیح کر لیا جائے اور سری شرط یہ ہے کہ پورے جہیرے پر مسیح کیا جائے کہ اس صورت میں جب جہیرہ صرف اسی جگہ ہو جو مرض سے متاثر ہے اگر پٹی کی بندش مجبوراً مرض جھٹے سے آگے تک ہو تو ساری پٹی کا مسیح واجب ہے اگر متاثرہ جگہ وہ ہے جس پر دھنوں میں مسیح ہی کیا جاتا ہے یعنی سر تو اگر تمام سر میں زخم ہو اس کا حکم وہی ہے جو ذہن والے اعضا کا ہے یعنی اگر ضرر کا اندیشہ نہ ہو تو اس پر مسیح واجب ہے ضرر کا اندیشہ ہو تو پٹی پر مسیح کر لینا چاہیے۔ اگر سر کے کچھ حصے پر مرض نہیں ہے اور اس حصے کی مقدار سر کے ایک چوتھائی کے برابر ہے تو اس حصے پر مسیح کر لینا فرض ہے باقی جہیرے پر مسیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن امام مالکؒ کے نزدیک پورے علمے یا ٹوپی پر ہاتھ بھیرنا بھی ضروری ہے۔

جہیرے کے مسیح کو باطل کرنے والے امور پٹی اگر اپنی جگہ سے اتر جائے اگر جائے جہیرے کے مسیح کو باطل کرنے والے امور تو اس پر جو مسیح کیا گیا تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ اگر زخم مندس ہوئے بغیر ہی پٹی اتر گئی تو اسے بھرے اس جگہ رکھ کر مسیح کر لیا جائے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ رحمۃ اللہ علیہما کا قول یہی ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسیح باطل نہ ہو گا خواہ نماز کے اندر نماز سے یا باہر۔ اگر نماز پڑھنے میں زخم بھر جانے کی وجہ سے پٹی اتر جائے خواہ وہ قطعہ داغیو ہی کیوں نہ ہو تو نماز جاتی رہے گی اور اس جگہ کو جہاں پٹی بندھی تھی پاک کر لینے کے بعد نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔

خُف (موزے) پر مسیح جائز ہونے کی دلیل امام بخاریؒ مسلمؒ اور دوسرے داویؒ احادیث صحیحہ نے اس باب میں جو حدیثیں روایت کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ امتہ تعالیٰ نے دھنوں پاؤں کا دھونا اس صورت میں فرض کیا ہے جبکہ موزہ نہ پہن رکھا ہو۔ اگر موزہ ہو تو دھونا فرض نہیں موزوں پر مسیح کرنا فرض ہے۔ ان حدیثوں کے منہجہ وہ حدیث ہے جو بخاریؒ نے صفحہ ۱۰۷ سے روایت

کی ہے کہ آنحضرت رفع حاجت کے لئے نکلے اور میں ایک چرمی طرف میں پانی لے کر آپ کے پیچھے گیا، جب حضور حاجت سے فارغ ہو گئے تو میں نے پانی ڈال دیا اور آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ دوسری حدیث میں حضرت مغیرہ کے یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے موزے اتار دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "انھیں رہنے دو میں نے پاؤں پاک کر کے ان میں ڈالے تھے پھر آپ نے اُس کے اوپر مسح کر لیا۔

خف پر مسح در سنت ہونے کی شرطیں (۱) موزوں نے پیروں کو ٹخنوں تک ڈھک لیا ہو اگر موزہ اوپر سے کھلا ہوا ہے لیکن اُس میں گھنٹیاں یا کپڑے ایسے لگے ہوں جن سے اُس کو بند کیا جاسکے تو بھی مسح درست ہے۔

۲۔ موزہ پھیلا ہوا نہ ہو جس سے پیر کا کچھ حصہ نظر آتا ہو۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر کچھٹی ہوئی جگہ تین چھوٹی انگلی سے زیادہ نہ ہو تو مسح کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔

۳۔ اُن کو بہن کر چلنا پھرنا اور قطع مسافت کرنا ممکن ہو۔ موزہ اتنا ڈھیلہ نہ ہو کہ چلتے ہیں پیر سے اتر جائے۔

۴۔ موزہ پہننے والا شرطاً اُس موزے کو پہننے کا حق رکھتا ہو یعنی چوری کا یا ناجائز قبضہ کیا ہوا نہ ہو۔ امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے موزے کا پہننا تو صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات مسح کے صحیح ہونے کے منافی بھی نہیں ہے۔

۵۔ موزوں کا پاک ہونا نہ نجاست آلود موزوں پر مسح صحیح نہیں۔ استنجائے بیان میں بتایا جاسکتا ہے کہ کس قدر نجاست معاف ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مسح کرنا صحیح ہے لیکن اگر وہ نجاست قابلِ درجہ نہیں ہے تو نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔

۶۔ موزوں میں پیر چھارت کے بعد ڈالے گئے ہوں۔ یعنی موزے پہننے سے پہلے وضو پانی کے ساتھ کیا جا چکا ہو۔ تیمم کے بعد جو موزہ پہنا جائے اُس پر مسح صحیح نہیں ہے۔

۷۔ موزے کے تلے پر مسح جائز نہیں اور پر کی طرف ہاتھ کی تین انگلیوں سے مسح کیا جائے۔ ایک انگلی سے مسح درست نہ ہوگا۔ مسح کئے جانے والے حصے پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو موزے پر بھیک کا ہاتھ پیر نے میں مانا ہو۔

۱۔ اگر پاک پانی یا بارش کا پانی موزے کے مسح کئے جانے والے حصے پر بہہ گیا تو مسح کے لئے کافی ہے۔

موزوں پر مسح کا مستنون طریقہ
دائیں ہاتھ کی تراغلیوں کو دائیں موزے کے اگلے حصہ پر اور بائیں ہاتھ کی تراغلیوں کو بائیں موزے کے اگلے حصے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پینڈی کی طرف ٹھنوں سے اوپر تک کھینچا جائے۔ انگلیاں کسی قدر کھلی رہیں۔

موزوں پر مسح کی میعاد
مقیم شخص کے لئے ایک دن اور ایک رات تک اور مسافر کے لئے تین دن اور تین رات تک موزوں پر مسح کرنا صحیح ہے اس کے بعد بیروں کو دھونا ضروری ہے یہ میعاد اس وقت سے شروع ہوگی جب موزہ پہننے کے بعد پہلی بار حدث لاحق ہو۔

مسح کا مکروہ ہو جانا
اگر موزے پر نجاست یا گندگی لگ گئی ہو تو مسح کرنا مکروہ ہے تا وقتیکہ موزے کو صاف یا نجاست کو دور نہ کر لیا جائے اور پھر دوبارہ مسح کیا جائے۔

مسح باطل کرنے والے امور
فسل واجب کرنے والی کوئی صورت لاحق ہو جائے تو مسح باطل ہو جائے گا۔ موزہ پیر سے اتر جائے یا اتنا بھٹ جائے کہ تین انگلیوں کے برابر شکست نماں ہو جائے۔ یا مسح کی مدت گزر جائے تو مسح باطل ہو جائے گا۔

تیمم کا بیان
نُفْت میں تیمم کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں چنانچہ آیت اَلْحَسْبُ لَكَ الْيُسْبُوتُ وَنَسْتَعْفِفُ کے معنی ہیں "اس میں سے بری چیز کو اچھے کام میں خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو" شریعت کی اصطلاح میں اس کا مفہوم ہے "طہارت کی نیت سے چہرے اور بازو پر پاک مٹی کے ساتھ ہاتھ پیرا یعنی پاک مٹی پر ہاتھ رکھا جائے پھر اس ہاتھ کو منہ اور ہاتھوں پر پاکی کی نیت سے پھیر لیا جائے۔"

تیمم کا حکم اور اس کی مشروعیت کی حکمت جب پانی دستیاب نہ ہوتا ہو یا پانی کا استعمال ضرر رساں ہو تو وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنے کا حکم ہے اور قرآن میں ارشاد ہے :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْا فَإِنْ وَقَفُوا فَإِنَّهُمْ يُكُونُونَ غَيْرًا لِّأَنَّهُمْ كَانُوا يُسَاهَوْنَ عَنْ صَلَاتِهِمْ فِيمَا فَعَلُوا ۚ فَيَنْسَوْنَ ۚ فَيُنَسِّوْنَ عَلَيْهِمْ ذُنُوبَهُمْ إِنَّهَا ضَلَّ السَّبِيلُ ۚ

اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کر کے آئے ہو یا عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو (ما بعد ۱۲)

پھر تمہیں وضو یا غسل کے لئے پانی نہ ہاتھ آئے تو تم پاک مٹی سے کام لو :

پس مٹی لگے ہاتھوں کو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ (دین کے معاملے میں) تم کو کوئی دشواری یا تنگی ہو

جن صورتوں میں وضو یا غسل واجب ہوتا ہے ان کا ذکر فرما کر پانی نہ ملنے یا اس کے استعمال سے معذرت ہونے کی حالت میں اداۓ عبادت کے لئے تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مصلحت بھی بیان فرمادی ہے یعنی عبادت کی بجا آوری میں تنگی اور رحمت سے محضوہ رکھنا۔ عبادت کی نیت سے مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لینا اس وقت تک وضو اور غسل کا قائل تھا ہے جب تک پانی استعمال کرنے کی قدرت حاصل نہ ہو جائے یہ مشروعیت سہولت کی بنا پر دی گئی ہے اور قلب میں پاکی کا احساس برقرار رکھنے کے لئے ہے۔

تیمم کی قسمیں تیمم ہر اس بات کے لئے فرض ہے جس کے لئے وضو یا غسل فرض ہے اسی طرح تیمم ہر اس کام کے لئے مستحب ہے جس کے لئے وضو مستحب ہے۔ واضح ہو کہ مطلقاً صید مٹی اور زمین کے جڑوں و لٹوں کے لئے ہوں جاتا ہے۔ صاف ستھری ریت پتھر یا کنکریوں پر بھی تیمم کے لئے ہاتھ رکھا جاسکتا ہے۔

تیمم کی شرطیں ۱۔ ایک میل یا اس سے دور پانی نہ مل سکتا ہو۔

۲۔ پانی کا کٹواں ہو لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان نہ ہو۔

۳۔ پانی کے پاس کوئی دشمن یا موذی جانور جو جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

۴۔ پانی کے استعمال سے مرض پیدا ہو جائے یا اگر نہ جائے کا خون جو یا کسی ایسی سوزی

ہر سفر کر رہا ہو جس سے آتر نہ سکتا ہو اور اس پر پانی موجود نہ ہو یا وضو کرنے کے لئے جگہ نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ وضو کرنے کے لئے سواری سے آتریں گے تو وہ چھوٹ جائے گی۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن سے تیمم کا جو انسبید ہو جاتا ہے اور نماز کے وقت یا قرآن پڑھتے وقت ہاتھ کی نیت کے ساتھ تیمم کھانا وغیرہ واجب ہوتا ہے جو (۱) بالغ ہو (۲) مٹی کے استعمال پر قادر ہو اور (۳) اُس کو حدث (وضو توڑنے والا واقعہ) لاحق ہو گیا ہو۔ تیمم کے صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ اعضائے تیمم (یعنی منہ اور ہاتھوں) پر موم یا تیل وغیرہ لگانا ہو۔ ہاتھ سے مسح کے لئے تین یا زیادہ انگلیوں سے کام لیا جائے پورے چہرے اور پورے ہاتھوں کا مسح کیا جائے، دوران مسح کوئی امر منافی تیمم (جیسے حدث وغیرہ) لاحق نہ ہو۔ عورت کے لئے حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی صحت تیمم کے لئے ضروری ہے اسی طرح پاک مٹی کا دستیاب ہونا بھی شرط ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو نہ تیمم واجب ہو گا نہ صحیح۔

تیمم کرنے کے شرعی اسباب جن باتوں سے تیمم کا جواز ہوتا ہے وہ ادھر بیان کیے گئے ہیں ان باتوں کے علاوہ پانی کا اتنا کم موجود ہونا جو طہارت کے لئے کافی نہ ہو یہ بھی شرعی سبب ہے۔ اسی طرح یہ سبب بھی تیمم کا جواز پیدا کر دیتا ہے اگر پانی موجود ہو لیکن پینے کے لئے اُسے اُٹھا رکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ اگر کُشا بھی بیاسا ہو تو اُس کے لئے پانی کو چھوڑ دینا اور تیمم کر لینا جائز ہے۔ پانی کی ٹھنڈک سے ڈر کر وضو کے بجائے تیمم کرنا درست نہیں ہے البتہ اگر حدث اکبر لاحق ہو جائے اور نہانا واجب ہو اور ٹھنڈے پانی سے مضرت کا اندیشہ یقینی ہو جائے تو تیمم کر لینا درست ہے بشرطیکہ پانی کو گرم کر لینا ممکن نہ ہو۔

تیمم کے ارکان یا فرضات

- ۱۔ دو بار مٹی پر ہاتھ مانا یعنی پھوسنی پر۔
- ۲۔ منہ اور دونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک اچھی طرح مسح کرنا۔
- ۳۔ نیت۔ مثلاً کسی فرض نماز کو ادا کرنے کے لئے تیمم کیا تو امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر دیگر ائمہ کے نزدیک اس سے صرف ایک فرض اور اس کے ساتھ کی نیتیں اور نفلیں پڑھی جاسکتی ہیں۔ دوسری نماز فرض کیسے پھر نیت کر کے تیمم کرنا ہوگا، نیت اس وقت کی جائے جب تیمم کے لئے مٹی پر ہاتھ رکھا جائے۔

ہاتھوں میں انگلیں یا انگوٹھی ہو تو مسح کرتے وقت اُتار دینا چاہیے (صرف وضو میں ہلانا کافی ہوتا ہے) تیمم کے فرائض میں جنبلی فقہانے ترتیب اور موالات کا اضافہ کیا ہے۔
 حنفی فقہانے ان امور کو سنت میں شمار کیا ہے۔
تیمم کی سنتیں ۱۔ دونوں ہاتھوں کی چھلیوں سے مٹی پر ضرب (سارنا)

۲۔ مٹی پر ہاتھ مارتے وقت انگلیوں کو کھلا رکھنا۔

۳۔ ہاتھ مارتے وقت بسم اللہ کہنا۔

۴۔ دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا۔

۵۔ ہاتھوں کو مسح کرتے وقت آگے پیچھے بے جانہ۔

۶۔ دائیں طرف سے شروع کرنا۔

۷۔ ترتیب یعنی پہلے چہرے کا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا (شافعی اور جنبلی فقہا اس کو فرض قرار دیتے ہیں)

۸۔ موالات یعنی پے درپے بلا توقف تیمم کا عمل پورا کرنا۔

تیمم کے مستحبات تیمم کرتے وقت قسبہ رخ ہونا۔ بجز ذکر الہی کے اور کچھ نہ بولنا۔
 تیمم میں تاخیر کرنا اُس کے لئے مستحب ہے جسے گمان غائب ہو کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پانی کا دستیاب ہونا ممکن ہوگا۔

تیمم کے مکروہات مسح کا بار بار عمل کرنا اور سنتوں میں سے کسی سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

تیمم کو باطل کرنے والے امور جن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اُنہی باتوں سے تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی نے حالت جنابت سے نکلنے کے لئے تیمم کیا پھر اسے حدت اصغر لاحق ہو گیا تو اُسے حدت اصغر کی حالت میں قرار دیا جائے گا، حدت اکبر کی حالت میں نہیں۔ جو تیمم غسل کے لئے کیا گیا تھا وہ وضو توڑنے والی شے لاحق ہونے سے باطل نہیں ہوتا تا وقتیکہ حدت اکبر پھر لاحق نہ ہو۔ ان فرض جس عذر کی بنا پر تیمم کیا گیا ہو اگر وہ باقی نہ رہے تو تیمم باطل ہو جائے گا مثلاً پانی دستیاب

نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا اور پانی دستیاب ہو گیا یا پانی کے استعمال کرنے سے معذور تھا لیکن اب قادر ہو گیا تو ان تمام صورتوں میں اب تیمم باقی نہ رہے گا۔

فَاقِدَ الظُّهُورِ جو شخص وضو اور تیمم دونوں سے معذور ہو اُسے فاقد الظہورین کہتے ہیں۔ جو شخص کسی شدید مرض کے باعث نہ وضو کر سکے نہ تیمم یا کسی ایسی جگہ قید ہو جہاں نہ تو وضو کے لائق پانی میسر ہو نہ پاک مٹی تو اُسے نماز کی ظاہری صورت عمل میں لانا چاہیے یعنی قبلہ رو ہو کر خشوع کے اظہار کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس ظاہری عمل صلوٰۃ سے مقصد اپنے رب کے سامنے جھکنا اور سر پر سجود ہونا ہے۔ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ جب وضو کے لئے پانی یا تیمم کے لئے پاک مٹی دستیاب ہو جائے تو فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر حالت جنابت ہو تب بھی یہ نہانکی ظاہری صورت جائز ہے۔

نماز یا صلوٰۃ

عبادات کے عنوان سے شروع میں نماز کی اہمیت اور ساری عبادتوں میں اس کا سب سے مقدم ہونا بیان کیا جا چکا ہے۔ طہارت چونکہ ادا کے نماز کا وسیلہ ہے، اس لئے اس کے مسائل پہلے بیان کیئے گئے ہیں۔ طہارت کی بنیادی غرض جسم کو اور عبادت کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ گندگی سے امراض پیدا ہوتے اور عفونت پھیلتی ہے اس لئے انسانی معاشرے کے لئے بھی طہارت بے حد ضروری ہے۔ نماز اللہ کے سامنے جھکائی، بری باتوں سے روکتی اور انسان کے نفس کو پاکیزہ بناتی ہے۔ اس لئے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی طہارتیں نماز سے حاصل ہوتی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مثلاً الصلوٰۃ الخمس کمثل	پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی
نهر عذب غمر باب احد کم	شخص کے دروازے پر شفا پانی کی
یقاتم فیہ کل يوم خمس مرات	نہر بہر جاری ہو و روزہ خمس اس میں
فما تزودن ذلک یبقی من	ہر روز پانچ بار غوطہ لگنا ہو کیا تو سمجھتے ہو
دراتہ فانیوا لا شیئ فان	اُس پر سب کچھ میل کچھ باقی رہے گا سب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ	نے عرض کیا کچھ بھی نہیں رہے گا، آپ نے
وسلم فان الصلوٰۃ الغس	فرمایا میرے پانچ نمازیں بھی لگائیں تو اسی
تذہب الذنوب کما یدہب	طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل
النہاء الذنوب۔	پھیل کو دور کرتا ہے۔

صلوٰۃ کی تعریف صلوٰۃ کے لغوی معنی دعا کے خیر کے ہیں۔ قرآن میں ہے "وَصَلِّ عَلَیْہِمْ" یعنی اے پیغمبر! ان کے لئے دعا کرو۔ دوسرے معنی ہیں رحمت نازل کرنے کے جیسے اللہ صلی علیٰ محمدؐ یعنی اے اللہ حضرت محمدؐ پر اپنی رحمت نازل فرما اصطلاح فقہ میں صلوٰۃ اس پورے عمل کو کہتے ہیں جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہو کر سلام پر ختم ہو لہذا قیام رکوع اور قعود مفہوم صلوٰۃ میں داخل ہیں صرف بعد نمازات خارج ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: **صلوٰۃ (نماز) کی غایت** اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَا وَ الْاُمْنٰی (ملاشہد نماز بے حیائی کی باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے باز رکھتی ہے) دوسری جگہ ارشاد ہے: وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ (نماز کو اللہ کی یاد میں پوری طرح سنبھال کر ادا کرو۔)

انسان اپنے پروردگار کے سامنے اس کی کبریائی و تاقاہری اور اس کی بے پناہ قدرت کے سامنے سرنگوں اور خضوع و خضوع سے بھروسہ ہو کے دل کے ساتھ حاضر ہو تو وہی اپنے گناہوں سے تائب اور احکام الہی پر قائم اور بری باتوں سے بچنے ہو گا اور جس کا دل اپنے رب کی یاد سے غافل ہو وہ حقیقی معنوں میں نمازی نہیں ہوتا۔ نماز وہی ہے جس میں بندہ اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرے اس کے عذاب سے ڈرے اور اس کی رحمت کا امیدوار ہو۔

نماز کی قسمیں حنفی فقہاء: فرض عین: جیسے پانچ وقت نمازیں جو ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض ہیں ان کا منکر کا فزور بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے۔

۲۔ فرض کفایہ: جیسے نماز جنازہ جسے اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ادا کر دے تو سب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے لیکن اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ادا نہ کرے تو سارے مسلمان جو عمرنے والے کے حلقے میں رہتے ہیں گنہگار ہوں گے۔

۳۔ واجب: جیسے نماز وتر اور عیدین کی نماز اور وہ نوافل جو شروع کرنے کے بعد ٹوٹ گئے ہوں۔

ہم۔ بفضل، خواہ وہ سنت ہو یا مستحب یعنی فرض میں، فرض کفایہ اور واجب نمازوں کے علاوہ ہر نماز۔

نماز کی شرطیں نماز واجب ہونے کی چند شرائط ہیں اور چند شرائط نماز صحیح ہونے کی ہیں۔ حنفی فقہاء کے نزدیک نماز واجب ہونے کے لئے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا ضروری شرائط ہیں۔ اور نماز صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں، جسم حدث سے اور نجاست سے پاک ہو۔ کپڑا نجاست سے پاک ہو اور نماز ادا کرنے کی جگہ نجاست سے پاک ہو، نماز کا وقت آگیا ہو، ستر ٹھیکہا ہوا ہو، نماز کی نیت کی گئی ہو اور منہ قبلے کی طرف ہو۔

فرض نمازوں کی تعداد اور اُن کی فرضیت کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے مکہ مکرمہ میں معراج کی رات کو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہوئیں یعنی ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر۔ فرض ہونے کے بعد سب سے پہلی نماز ظہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ آیت ۱۵۶)

(بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے جس کے وقت مقرر رہیں) اوقات کا حکم رسول اللہ کو شب معراج میں دے دیا گیا تھا جس کو حضور نے قول و فعل سے لوگوں کو بتا دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس کی توثیق فرمادی:

وَمَا تَكُنْ لَهُ مِنَ الْخَلْقِ شَيْئًا (حشر، آیت ۲۷)

”جو کچھ رسول تمہیں (حکم) دیں اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم نے اوپر (نماز کی تعریف سے پہلے) نقل کی ہے اُس میں ”الصلوة الخمس“ پنج گانہ نماز فرض ہونے کی واضح دلیل ہے۔

نماز کے اوقات احادیث صحیحہ میں جو ترمذی اور نسائی میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہیں قدرتی علامات کے ذریعے جن کا تعلق آسمانی تغویم اور ہمیشہ پیش آنے والے منضبط اوقات سے ہے، نمازوں کے وقت کی تفصیل بتائی گئی ہے جس کا خلاصہ ذیل میں دیا جاتا ہے:

۱۔ ظہر کا وقت سورج کا زوال شروع ہونے (یعنی بیچ آسمان سے مغرب کی طرف جھکنے) ہی آجما تلے اور اُس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز (درخت دیوار وغیرہ) کا سایہ اُس چیز کی بلندی کے برابر نہ ہو جائے۔

نوٹ: زوال کے وقت کو جاننے کی صورت یہ ہے کہ دوپہر سے پہلے ایک سیدھی لکڑی یا سلاخ زمین میں گاڑ دی جائے کہ محالہ اُس کا سایہ ہوگا اور آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کو ذرا سا سایہ چڑ کے پاس رہ جائے گا اور گھٹنا بند ہو جائے گا۔ استواء کا وقت ہے یعنی سورج بیچ آسمان پر آجاتا ہے اب جب پھر سایہ پڑھنے لگے تو زوال شروع ہو گیا (یعنی سورج بیچ آسمان سے جھکا) یہیں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اُس وقت تک رہتا ہے جب اُس چیز کا سایہ (اُس سایہ کے علاوہ جو استواء کے وقت تھا) اُس چیز کی لمبائی کے برابر ہو جائے۔

۲۔ عصر کا وقت: جب کسی شے کا سایہ (وقت استواء کے سایہ کو چھوڑ کر) اپنی لمبائی سے زیادہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج کے زور پڑ جانے تک رہتا ہے (یعنی سورج ڈوبنے سے چند لمحے پہلے تک) ظہر کا آخر وقت اور عصر کا ابتدائی وقت اتنی درمشتک رہتا ہے کہ قیام چار رکعت نماز اور ساڑھو رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔

۳۔ مغرب کا وقت: جب سورج غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور شفق کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔

۴۔ عشاء کا وقت: شفق کی سرخی غائب ہوجانے کے بعد سے صبح صادق کے نمودار ہونے تک رہتا ہے۔

۵۔ فجر کا وقت: صبح صادق سے شروع ہوتا ہے (یعنی پوپٹلے وقت کی روشنی جو پہلے مشرق کی جانب نمودار ہوتی ہے اور پھر بھلیق جاتی ہے) فجر کا وقت سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ عین طلوع کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے اسی طرح عین غروب کے وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے۔

صبح کاذب کا وقت نماز کے تعین میں کوئی اعتبار نہیں ہے یہ روشنی ہے جو بھلیق نہیں ہے یہ ایک مستحق مفید و عاری ہوتی ہے جس کے دونوں جانب تاریکی نظر آتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اول وقت نماز پڑھنے کی فضیلت
 اول الوقت رضوان اللہ یعنی اول وقت

میں نماز ادا کرنا فضل الہی کا موجب ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک فضیلت کا وقت ہے کہ کسی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی نماز کی تیاری اور اس تیاری کے لئے من باتوں کی ضرورت ہے ان کو مہیا کرنے اور اُنھیں پورا کرنے اور پھر نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگ سکتا ہے اس مقدار وقت کے گزر جانے کے بعد وقت فضیلت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کی نمازیں اول وقت ہی میں ادا کرنا چاہئیں۔

ظہر کی نماز سخت گرمی کے موسم میں اتنے توقع سے پڑھنا مستحب ہے کہ دھوپ کی نماز تلکی پڑ جائے اور لوگ دیواروں کے سائے میں مسجدوں تک آسکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہے:

ابردوا بالظہر فان
 شدت الحر من فیج
 نماز ظہر کے لئے ذرا وقت کو ٹھنڈا ہونے
 دو گرمی کی شدت جہنم کی ٹھنڈا ہونے کا
 جہنم

سردی کے موسم میں اول وقت بہتر ہے۔ عصر کی نماز میں اول وقت سے تاخیر مستحب ہے مگر اتنی نہیں کہ سورج کا رنگ بدل جائے کیونکہ یہ تاخیر مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر مستحب ہے کہ ایک تہائی رات گزرنے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ اگر جماعت ترک ہوتی ہو تو بہر حال جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہئے، فجر کی نماز میں اس قدر تک تاخیر کرنا مستحب ہے

بشرطیکہ جماعت فوت نہ ہوتی ہو، مسافر کا مطلب روشنی نمایاں ہونا ہے۔ سورج طلوع ہونے سے اٹنا پہلے کہ اگر اتفاقاً وضو جانا رہے تو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی جاسکے وقت جو بڑھ کر ہے یہی حال عصر میں سورج کے زرد پڑ جانے کے بعد اتنے وقت کا ہے جب اُس کے غروب ہونے میں صرف نماز پڑھنے بھر کا وقت رہ جائے۔

نماز میں تاخیر کرنا یعنی کسی عذر کے تاخیر کرنا جو کُتر نہیں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب نماز میں تاخیر کرنا ضروری ہو جاتا ہے مثلاً جب مناسک حج میں سے کسی منسک کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کسی قُربانے کو بچانا ہو یا کسی میت کے پھونسنے پھینکنے کا ڈر ہو۔ اسی طرح کسی کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہو تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے اور نماز میں تاخیر کر دینا چاہیے۔

دو نمازیں ملا کر پڑھنا آسمان پر ٹھٹھا چھائی ہو اور دو نمازوں (ظہر و عصر یا مغرب و عشاء) کے نئے الگ، الگ مسجد میں پہنچنا نہ جاسکتا ہو تو چاہیے کہ عصر کا وقت قریب آجائے تک ظہر میں تاخیر کی جائے اسی طرح عشاء کا وقت قریب آجائے تک مغرب میں تاخیر کی جائے تاکہ ایک ہی بار جانا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حج میں ہے اور غروب آفتاب تک مزدلفہ پہنچنا ہے اُسے دو نمازوں کا جمع کرنا مباح ہے۔

نماز میں ستر ڈھکنا نماز صحیح ہونے کی شرطوں میں ستر پوشی یعنی جسم کے متعین حصوں کا ڈھکنا ہے جن بدن کے حصوں کو چھپانے کا حکم ہے انھیں اصطلاح میں ستر عورت کہتے ہیں۔ اگر وہ کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ ایسا لاپچار ہو جس کے پاس تن ڈھانکنے کو نہ ہو۔

۱۔ ”ستر عورت“ مرد کے لئے ناف سے گھٹنے تک ہے۔ پاندمی کے بیٹھ اور بیٹھ اور ناف سے گھٹنے تک ستر عورت ہے۔ آزاد عورت کا تمام جسم مع بالوں کے ستر میں شمار ہوگا بجز چہرے اور ہاتھوں کے، امام شافعی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک انھیں دو حصوں کو ستر سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کی پشت کو ستر سے مستثنیٰ کہا ہے بخلاف پشت دست اور تمودوں کے جو ان کے

نزدیک ستر میں داخل ہیں۔

اثنائے نماز میں ستر کھل جانے کا حکم
اگر دوران نماز بغیر ذاتی عمل کے ستر کا ایک چوتھائی کھل گیا مثلاً جو اس کے چھوٹے سے پیرا بٹ گیا اور اتنی دیر کھلا نہ پا کہ نماز کا ایک رکن ادا کیا جاسکے تو نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر اسی قدر حصہ یا اس سے کم خود نماز پڑھنے والے کے عمل سے کھل گیا تو نماز اُسی وقت فاسد ہو جائے گی۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ستر کا حصہ کھل گیا ہو تو نیت ہی نہیں بندھے گی۔ ستر پھرنے اگر ایسی باریک ہے جس میں سے جسم کی رنگت نظر آسکتی ہے خواہ پہلی نظر میں یا بغور دیکھنے کے بعد تو اس کا حکم بھی ستر کھل جانے کی طرح ہے۔ مالکی فقہاء کی رائے میں اگر بغور دیکھنے سے حصہ جسم نظر آتا ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی صرف مکروہ ہوگی لہذا وقت میں گنجائش ہو تو اسے ڈھیر الٹا مستحب ہے۔ اگر ستر کپڑا بارش سے بھیگ کر یا تیز ہوا چلنے سے بدن سے چٹ کر حصہ ستر کی حدود کو نمایاں کر دے تو نماز کا ڈھیرانا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے والے کو خود اپنا ستر کپڑے کے اندر سے نظر آجائے تو بھی نماز ڈھیرانا ضروری نہیں۔

ریشم کا کپڑا مردوں کو استعمال کرنا حرام ہے لیکن اگر ستر ڈھانکے کے لئے سوا کے ریشمی کپڑے کے اور کوئی چیز نہ ہو تو مجبوراً نماز پڑھ لی جائے لیکن نجاست آلود کپڑے اور سور کی کھال کے سوا اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو اس سے ستر کو ڈھک کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر اتنا کپڑا دستیاب ہو جس سے ستر کا کچھ ہی حصہ چھپ سکے تو اگلی پچھلی شرمکا ہوں کو ڈھانک کر نماز پڑھ سکتا ہے بشرطیکہ اوپر سے یا پہلو سے ستر نظر نہ آئے۔ لیکن اگر پاک کپڑا اور کوئی پاک چیز بالکل ہی میسر نہ ہو تو برہنہ حالت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔

حالات نماز کے بغیر ستر ڈھانکنا
پابند شریعت انسان پر واجب ہے کہ اپنے ستر کو ہر وقت ڈھکا رکھے، صرف ضرورت کے مطابق مثلاً استنجا، رفع حاجت، غسل یا علاج وغیرہ کے لئے تنہائی میں کھولنا جائز ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اسی طرح بے ضرورت کسی کی ستر کی طرف دیکھنا بھی حلال نہیں۔ نامحرم مرد اور غیر مسلم عورت کے سامنے عورت کا تمام جسم (ہاتھوں اور چہرے کے سوا) ستر ہے محرم مرد کے سامنے بھی عورت کے

چہرے اور گردن دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے علاوہ تمام جسم حشرات کا متر ہے۔ جس حصہ تر کو دیکھنا حرام ہے اس کو بلا واسطہ ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ کم عمر بچے (یعنی چار سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے) طرکیان (ستر کی قید سے مستثنیٰ ہیں) اس عمر سے آگے اگر ان کے ستر کو دیکھنے سے کوئی بُرا خیال پیدا ہو تو حکم وہی ہے جو بالغ مرد یا عورت کے ستر کا ہے۔

نماز میں قبلہ کی طرف رُخ کرنا نماز کے لئے جس طرح وقت کی موجودگی اور ستر پوشی کی شرط ہے اسی طرح قبلہ کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرنا بھی شرط ہے۔

قبلہ کی تعریف قبلہ کعبہ کو یا کعبہ کی سمت کو کہتے ہیں۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا سینہ کعبے کے محاذ میں ہو۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والے یقینی طور پر عین کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سبب سے ان پر لازم ہے کہ ٹھیک کعبے کی طرف اپنا رُخ نماز میں رکھیں۔ اگر مکہ میں کوئی شخص کسی اونچی عمارت یا کسی پہاڑی پر ہو اور ٹھیک کعبے کے مقابل ہو نا ممکن نہ ہو تو کعبے کی بلندی فضائی طرف یا اگر کسی شیشی وادی میں ہو تو کعبے کی زیریں فضا کی جانب رُخ کر لینا کافی ہے۔ امام مالک کا قول یہ ہے کہ نمازی کے پورے جسم کو کعبے کے رُخ ہونا چاہیے خواہ وہ بلند جگہ پر ہو یا نشیب میں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی محراب کی جانب رُخ کرنا ٹھیک کعبے کی طرف رُخ کرنا ہے یہ محراب وحی الہی سے عین کعبے کی رُخ تعمیر ہوئی تھی۔ نیکے سے دور نماز پڑھنے والوں کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اس سمت رُخ کریں جس سمت میں کعبہ واقع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کافی نہیں بلکہ گمان غالب میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ وہ عین کعبے کے سامنے ہے

نماز میں قبلہ رو ہونے کی دلیل **اللہ تعالیٰ کا ارشاد** — "وَكُنْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" اس بات کی دلیل ہے کہ

یہ صحت نماز کے لئے شرط ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے لہذا اجماع سے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ بخاری اور مسلم میں حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اس باب میں حدیثیں بھی موجود ہیں۔

قبیلہ کا رخ متعین کرنے کا طریقہ قبلہ کا رخ جاننے کے وسائل بہت سے ہیں البتہ اب

یہ ضروری نہیں رہا کہ سورج یا ستارے سے ہی قبلہ کی سمت معلوم کی جائے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ بحری سفر کیا کرتے یا ریگستانوں اور صحراؤں کو عبور کرتے اور ان کے پاس قبیلے کی سمت معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا وہ دن میں سورج اور رات میں ستاروں سے سمت تعین کرتے تھے۔ قبیلے کا رخ مختلف مقامات پر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ مصر میں رہنے والوں کے لئے قبلہ کا رخ مشرق کی طرف کسی قدر دہائیں جانب مڑا کر ہے اور ہندوستان میں مغرب کی طرف کسی قدر بائیں جانب مڑا کر ہے۔ سورج کے طلوع و غروب سے مشرق و مغرب کی سمتیں معلوم ہوجاتی ہیں اور ان سے شمال و جنوب کا رخ متعین ہوجاتا ہے۔

قطب تار سے بھی ہر جہت میں قبلہ کے رخ کا پتہ لگایا جاتا ہے مثلاً مصر میں نمازی اُس کو اپنے بائیں کان کے پیچھے رکھ کر مدینہ منورہ اور قدس میں اس ستارے کو بائیں ہونڈھے کی جانب رکھ کر قبلہ کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ قطب نما اگر صحیح بنا ہو تو اُس سے ہر وقت تعین قبلہ ممکن ہے۔ فقہائے تعین قبلہ کے لئے جو اصول بتائے ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ حنفی فقہاء کے نزدیک جن شہروں اور قصبوں میں ایسی مسجدیں موجود ہیں جن کو صحابیوں یا تابعیوں نے تعمیر کرایا ہو جیسے قدس میں مسجد طرموشق میں مسجدی اموی اور مصر میں مسجد عمرو بن عاص تو جس رخ ان کی محرابیں ہیں وہی قبیلے کا رخ ہے اُس رخ سے ہٹ کر نماز پڑھی گئی تو درست نہ ہوگی۔ یہی حکم ان مقامات کا ہے جہاں مسلمان بادشاہوں نے مسجدیں بنوائی ہیں۔

۲۔ جہاں ایسی مسجدیں نہ ہوں لیکن مسلمان موجود ہوں تو کسی نمازی شخص سے قبلہ کا رخ دریافت کر لینا کافی ہے۔ کافر، بدکار اور بچے سے دریافت کرنا صحیح نہیں ہے ناگزیر وہ بتائیں بھی تو نہیں مانگنا ہے گا۔ اگر ایسا شخص مل جائے جس سے دریافت کیا جاسکتا ہے پھر اپنی رائے سے قبلہ کا رخ طے کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۔ جہاں نہ تو مسجد نظر آئے نہ ایسا شخص ملے تو اپنی سوچ کچھ سے قبیلے کا تعین کرے اور جدھر گمان غالب ہو اُس رخ نماز پھر حال درست ہوگی۔ اصطلاح میں اس کو تحریر

کہتے ہیں۔

ہم اگر کوئی مسافر ہوا اور ایسی جگہ ٹھہرے جہاں کوئی آبادی نہ ہو یا قیام و وقی صحرانہ ہو تو اگر سورج چاند اور ستاروں کے ذریعے قبلے کا رخ جان سکتا ہے اُس جان کار ہی سے کام لے یا کوئی دوسرا شخص جو اس کام میں ہوشیار ہو اُس سے پوچھئے پھر اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو تحریری کرے یعنی اپنی سوجھ بوجھ سے قبلہ کا رخ یہی مانتے کی کوشش کرے اور بعدھر گمان غالب ہو اُدھر رخ کر کے نماز پڑھ لے۔

تحریری کے بارے میں کچھ مسائل ایسا تحریری کرنے والا جو کسی ایک سمت کو دوسری سمت پر ترجیح نہ دے سکا مگر ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو نماز صحیح ہوگی اُسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تیوں امام علاوہ امام شافعی کے اس پر متفق ہیں۔

ایک شخص نے تحریری کے بعد ایک طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ دوران نماز اسے احساس ہوا کہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے یا اُس کا گمان غالب ہوا کہ قبلے کا رخ کوئی اور ہے تو جائیے کہ حالت نماز میں اُسی طرف مڑ جائے اور باقی نماز پوری کر لے، حنفی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک یہ نماز صحیح ہوگی، باقی دو امام نیت توڑ دینے کی رائے دیتے ہیں۔

ایک شخص نے تحریری کر کے ایک سمت قبلہ متعین کی اور پوری نماز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رخ صحیح نہ تھا تو بھی نماز صحیح ہوگئی دوبارہ نہیں پڑھنا ہوگی۔ شافعی فقہاء کے نزدیک اگر محض گمان ہے تو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں لیکن اگر یقینی طور پر رخ غلط تھا تو دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔

کسی شخص نے اپنی رائے سے کام ہی نہ لیا حالانکہ وہ ایسا کر سکتا تھا اور کسی شخص کی پیروی کر کے یا بغیر پیروی کے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح نہ ہوگی اگرچہ بہر تحقیق ہو جائے کہ جو سمت قبلہ اُس نے بے سوچے سمجھے بنائی تھی وہ صحیح تھی۔ تین امام متقی الائے ہیں لیکن حنفی فقہاء کو اس رائے سے اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خیال کر کے نماز پڑھی تھی کہ ادھر قبلہ ہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اُسی رخ تھا تو نماز صحیح ہوگی اسی طرح اگر قبلہ

کے تعین میں شک تھا پھر بھی نماز پڑھ لی تھی پھر علم ہوا کہ وہ نماز صحیح رخ سے پڑھی گئی تب بھی نماز صحیح ہوئی البتہ اگر دوران نماز شک دور ہوا تو نماز باقی رہی پھر سے پڑھنا واجب ہے۔

ایسا شخص جو خود اس قابل ہو کہ اپنی رائے سے سمت قبلہ متعین کر سکے اُسے دوسرے کی پیروی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو جس کے اپنے اجتہاد سے قبلہ کا رخ متعین کر لیا ہو اُس کی تقلید کرے اگر یہ دونوں باتیں میسر نہ ہوں تو پھر جس جانب دل گواہی دے اُس کو سمت قبلہ سمجھ کر نماز پڑھ لے ایسی نماز کو پھر دُہرانے کی ضرورت نہیں ہے حنفی اور حنبلی فقہاء کی یہی رائے ہے۔ مالکی کسی کی تقلید اُسی وقت جائز سمجھتے ہیں جب اُس کی رائے صحیح ہونے کا اطمینان ہو اور شافعی فقہاء ایسی نماز کو دُہرانے کی رائے رکھتے ہیں۔
استقبال قبلہ واجب ہونے کی شرطیں ۱۔ قدرت۔ اگر کوئی شخص کسی مرض کی وجہ سے خود قبیلے کی طرف نہیں ٹر سکتا اور

کوئی شخص جو اُس کا سمت قبلہ کی جانب موڑ دے نہیں ہے تو یہ وجوب ماقط ہو جاتا ہے لہذا جس طرف بن پڑے نماز پڑھ لے۔

۲۔ تحفظ۔ جب قبلہ رخ ہو جانے میں کسی انسان سے یا کسی اور شے سے جان و مال کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اُس کا قبلہ بھی وہی ہے جس طرف بھی وہ سکون سے نماز پڑھ سکتا ہو دونوں حالتوں میں پڑھی ہوئی نمازوں کا دُہرانا واجب نہیں ہے۔

کعبے کے اندر نماز پڑھنا کعبہ ہی قبلہ ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اب اگر کوئی شخص کعبے کے اندر نماز پڑھے گا تو پھرے کعبے کی طرف رخ نہیں ہوگا اس لئے اُس کے اندر نماز ادا ہونے کے بارے میں فقہاء کے مسلک مُجدد اہد ہیں۔ حنبلی فقہاء کے نزدیک اگر کعبے کے اندر کوئی شخص کنارے پر کھڑا ہو یا باہر کھڑا ہو اور دونوں صورتوں میں سجدہ کعبے کے اندر کرے تو نماز ہو جائے گی لیکن اگر سجدہ کنارے پر کیا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ رخ کعبے کی طرف نہیں ہے گا، حنفی فقہاء کعبے کے اندر اور اُس کی سطح پر نماز پڑھنا صحیح قرار دیتے ہیں لیکن کعبے کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ کہتے ہیں۔ مالکی فقہاء کعبے کے اندر فرض اور سنت نماز پڑھنا مکروہ کہتے ہیں اور کعبے کی چھت پر فرض نماز ادا کرنا باطل۔

صرف نقلی غیر موکدہ نماز اندہ بڑھنے کی اجازت ہے شاخص فقہاء کہے کی حجت پر نماز صرف اس حالت میں صحیح کہتے ہیں جب مائتہ آدمی کے دو تہائی ہاتھ کے برابر اونچی کوئی شے ہو۔

کشتی، دفائی گاڑیوں، ہوائی جہازوں پر نماز فرض سواری پر نماز پڑھنے کے احکام مافصل، حتی المقدور قیلہ رخ ہو کر پڑھنا چاہیے۔ کسی اور جانب پڑھنا درست نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ان نماز اگر کشتی یا اسٹیمر گھوم جائے تو نماز کو بھی قبلہ کی طرف مڑنا چاہیے البتہ اگر رخ صحیح جانب کرنے سے معذہ ہی ہو تو بعدھر بن پڑے نماز پڑھی جائے۔ یہ اجازت اس حالت میں ہے کہ سواری کو ایسی جگہ پہنچنے میں وقت نکل جائے گا اندیشہ ہو جہاں پوری طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

اگر سواری کا جانور ہے یا ایسی سواری ہے جسے ٹھہرانے کا اختیار ہے تو چلتی ہوئی سواری پر نماز صحیح نہ ہوگی۔ فرض نماز کا سواری پر بغیر مجبوری کے ادا کرنا جائز نہیں ہے خواہ وہ حرکت میں ہو یا کھڑی ہو، یہی منفی فقہاء کا مسلک ہے۔ مالکی کہتے ہیں کہ سواری کی پشت پر فرض نماز کی ادائیگی تب ہی صحیح ہوگی جب گھسان کی جنگ جو رہی ہو دشمنوں کا هجوم ہو یا کسی گھوڑے منگل سے گزر رہا ہو جہاں آرتا بس میں نہ ہو یا کسی درندہ جانور کا خوف ہو یا کوئی ایسا مرض لاحق ہو کہ سواری سے اترا ہی نہ جاسکے۔

ادائے نماز کے فرائض فرض یا ارکان نماز سے مراد وہ اجزاء نماز ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی اگر ان اجزاء میں سے کسی جزء کو نکال دیا جائے تو اس کو نماز نہیں کہا جائے گا، مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ نماز کا ایک رکن یا ایک فرض ہے، اگر یہ ترک کر دی جائے تو وہ نماز ہی نہیں ہوئی یہی حال تمام اجزاء کے فرض یا ارکان کا ہے۔

نماز کے ارکان (۱) تکبیر تحریمہ۔ یعنی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا نہایت کو حنفی فقہاء شرط قرار دیتے ہیں۔ باقی تین مسلوں کے فقہاء اس کی رکنیت کے قائل ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ اس لئے کہتے ہیں کہ تمام صباح و عصر اس کے بعد حرام ہو جاتے ہیں مثلاً کسی کی بات کا جواب دینا یا کوئی ایسا کام جس سے نماز میں غفل واقع ہو سکتا ہے۔

۲۔ قیام۔ سیدھے کھڑے ہونا اگر کوئی عذر نہ ہو فرض نماز میں فرض ہے۔ نفس نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

۳۔ قرات قرآن: کم سے کم چھوٹی تین آیتوں کے برابر یا ایک بڑی آیت پڑھنا لیکن مقتدی پر قرات لازم نہیں ہے۔

۴۔ رکعت کرنا: پشت کو اس قدر خم کرنا کہ سر اور کوعا ایک سطح پر آجائیں۔

۵۔ دوبارہ سجدے کرنا۔ یعنی دو دفن پاتھ، گھٹنے، پیروں کی ٹخیاں، پستان، ناک، خنجر، رکنا۔

۶۔ قعدہ اخیر میں اتنی دیر بیٹھا جس میں تشہد پڑ جائے۔

ان میں سے کوئی رکن اگر ادا نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی خلفہ کبر نہیں پہلے قیام رکوع جو دہیں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔

نماز کے واجبات جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جانے یا بھول جانے سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن کئی ضرورہ حیاتی ہے جسے دور کرنے کے لئے شریعت نے سجدہ ہو واجب کیا ہے لیکن اگر قصد ترک کرنے کی صورت ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ واجبات یہ ہیں:-

۱۔ فرض نماز کی پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرات قرآن میں دوسری صحت کا ملنا واجب ہے۔

۲۔ تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا خواہ وہ فرض نماز ہو یا نفل واجب ہے۔

۳۔ نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا یا اس کی تین آیتوں کا پڑھنا واجب ہے اور فرض نمازوں میں صرف پہلی حد رکعتوں میں واجب ہے دوسری اور چوتھی رکعتوں میں صرف صحت آخر سنت ہے۔

۴۔ سورۃ فاتحہ کا دوسری سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔

۵۔ تمام ارکان کو پے درپے ادا کرنا، اگر ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کی ادائیگی میں اتنی دیر ہو گئی جتنی ایک سجدے یا رکوع کرنے میں ہوتی ہے تو سجدہ ہو واجب ہو گا۔

۶۔ قیام، قرات، رکوع اور سجود میں ترتیب قائم رکھنا واجب ہے اگر یہ ترتیب بدل

گئی تو سجدہ سہولاً لازم ہو گا۔

۷۔ رکوع اور سجدے میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ الطینان سے سبحان ربی، العظیم اور سبحان ربی الہی بڑے جا جاسکے واجب ہے۔

۸۔ قوم: یعنی رکوع کے بعد اچھی طرح سے سیدھا کھڑا ہونا اور پھر سجدے میں جہاناً واجب ہے۔

۹۔ جلسہ: یعنی دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا۔

۱۰۔ قعدہ: اوٹی یعنی پہلی دو رکعتوں کے بعد بقدر تشہد بیٹھنا۔

۱۱۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا (التحیات للہ سے کلید شہادت تک پڑھنے کو تشہد کہتے ہیں)۔

۱۲۔ تعدیل ارکان: تمام ارکان (قیام و رکوع و قومہ و سجدہ و جلسہ و قعدہ وغیرہ) کو الطینان میں یکسوئی سے ادا کرنا یا اس طور کہ کوئی بات جھوٹ نہ پائے۔

۱۳۔ سبزی نمازوں (یعنی ظہر و عصر) میں آہستہ قرآن پڑھنا اور جہری نمازوں (مغرب و مشاء فجر، جمعہ اور عیدین وغیرہ) میں آواز سے قرآن پڑھنا۔

۱۴۔ قعدہ اخیرہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنا۔

۱۵۔ وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا اور پھر دعا کے قنوت پڑھنا۔

ان میں سے کوئی واجب ترک ہو جائے گا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہو گا۔

۱۶۔ عید کی نماز میں چھ تکبیریں زائد کہنا واجب ہے لیکن اگر بغیر قصد کے جھوٹ جائیں تو سجدہ سہولاً لازم نہیں۔

نماز کی مستقیں

سنت کے معنی لغت میں راہ و روش اور عادت کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں پیغمبر اسلام اور آپ کے صحابہ جس طریقے سے قرآن و واجبات ادا کرتے تھے اُس کو سنت کہتے ہیں اُس طریقے پر عمل کرنا باعث ثواب ہے اگر ترک کر دے

تو مؤاخذہ نہیں۔ نماز کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے جس کا خوب تر طریقہ وہی ہے جو

نبی علیہ السلام کا تھا۔ لہذا ثواب کی طلب رکھنے والے کو اس کا لحاظ رکھنا لازم ہے۔ نماز

کی ضروری سنتیں یہ ہیں۔

۱۔ تکبیر تحریر کے لئے ہاتھ اٹھانا، مردوں کو کاتوں تک اور عورتوں کو مونڈھوں تک۔ مرد اگر مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی کیونکہ نبی علیہ السلام نے کبھی کاتوں تک اور کبھی مونڈھوں تک ہاتھ اٹھائے ہیں۔

۲۔ ہاتھوں کو اٹھاتے وقت انگلیاں کھلی اور قبضہ کی طرف رکھنا۔

۳۔ امام کو ہر رکن ادا کرتے وقت تکبیر کہنا۔

۴۔ پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد ثنا (یعنی سبحانک اللہ) آہستہ پڑھنا اور

۵۔ تعوذ (یعنی اعوذ باللہ) پڑھنا (۶) سورۃ فاتحہ کی ابتدا التسمیہ (یعنی بسم اللہ) سے کرنا۔

۷۔ سورۃ فاتحہ ختم کر کے آمین کہنا (بالکل آہستہ سے یا تھوڑا الٹی آواز سے دونوں باتیں سنت ہیں۔

۸۔ نیت باندھنے وقت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کھڑے ہونا، مردوں کو ناف کے برابر اور عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، اگر کوئی مرد بھی سینہ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے تو یہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے۔

۹۔ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔

۱۰۔ رکوع کی حالت میں سر کو پیٹھ کے برابر رکھنا اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔

۱۱۔ رکوع میں ”سبحان ربی العظیم“ تین بار کہنا۔

۱۲۔ قوم یعنی رکوع سے اٹھتے وقت امام کو تسبیح اللہ لہن حمد کہنا اور امام وقت دی دونوں کو ”ربنا لك الحمد“ کہنا۔

۱۳۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو پھر ہاتھوں کو پھر پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا۔

۱۴۔ سجدے میں جاتے وقت اور پھر سجدے سے اٹھتے وقت ”اللہ اکبر“ کہنا۔

۱۵۔ دونوں سجدوں میں تین تین بار ”سبحی ان ربی الاعلیٰ“ کہنا۔

۱۶۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کے دونوں پہنچوں کو ناک کے برابر رکھنا اور دونوں کو ران اور

پیش باندھنا نہیں چاہیے جبکہ عورتوں کو ران اور پیٹ ملا کر سجدہ کرنا چاہیے۔ مردوں کو دونوں

کبنیاں ران سے ہٹا کر زمین سے ہونچی رکھنا اور دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا چاہیے جبکہ
مورتوں کو اپنے پیر زمین پر بھیٹا دینا چاہیے۔

۱۷۔ جلسے اور قعدے میں مردوں کو بنیاں پیر بھیٹ کر اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے اور عورتوں
کو دونوں پیر داہنی جانب نکال کر بیٹھنا چاہیے۔

۱۸۔ تشہید میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پیر شہادت کی انگلی اوپر اٹھانا۔

۱۹۔ قعدہ و اخیرہ میں تشہد کے بعد درود و مقرریت پڑھنا۔

۲۰۔ درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا۔

۲۱۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔

۲۲۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا۔

نماز کے مستحبات مندوبات یا آداب نماز دو باتیں ہیں جن کا نماز میں لحاظ رکھنا
بسنیدہ ہے لیکن اگر جھوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے کوئی فراق

نماز کے اور ہونے میں واقع نہیں ہوتا بلکہ آداب صلوٰۃ میں سے یہ ہے کہ :

۱۔ حالت نماز میں کسی ایسی چیز پر نظر نہ رکھے جو توجہ کو نماز سے ہٹا دے مثلاً کوئی لکھی ہوئی

عبارت یا نقش و نگار۔ بس کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر رکوع کی

حالت میں دونوں پیروں پر جیسے اور قعدے کی حالت میں ابی گود پر اور سلام پھیرنے

وقت اپنے موٹے حصوں پر ہی ٹکھ مٹھنی چاہیے۔

۲۔ کھانسی کو حالت بھر روکے بغیر کسی سبب کے کھانسی جس میں کسی حرف کی آواز پیدا ہو جائے

نماز کو باطل کر دیتا ہے یہی حکم ذکر کا ہے۔ جمہور روکنے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے ان الفاظ میں روایت کیا گیا ہے :

التعاقب فی الصلوٰۃ من الشیطان فاذا اتفألت احذک

بے پس ہم سے کسی کو جمہور آئے تو

قلیغضہ ما استطاع۔ حق جھٹھو اسے روکنے کی کوشش

کرے۔

اگر نہ رکے تو نہ بد ہاتھ رکھ لیا جائیے۔

۳۔ منجملہ آداب صلوٰۃ کے مرد کو تکبیر تحریر کے وقت اپنے ہاتھ باہر رکھنا اور محنت کو حد پٹ کے اندر ہی رکھنا ہے۔

۴۔ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ کے درمیان بسم اللہ کہنا بھی مستحبات میں سے ہے۔

۵۔ اقلیت کہندہ الاجاب حی علی الصلوٰۃ کہے تو نماز کے لئے کھڑے ہو جانا اور قہر قائم اعلوٰ کہنے پر امام کا نماز شروع کر دینا مستحب ہے۔

۶۔ رکوع اور سجدے میں تین دفعہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا صحت منقولہ کے لئے مستحب ہے۔

سترہ یعنی آٹھ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نماز میں اپنے آگے اس لئے رکھ لے کہ نماز پڑھنے میں کوئی شخص آگے سے نہ گزرے۔

سترہ کے شرائط کسی شے کو بھی سترہ بنایا جاسکتا ہے جس کی اونچائی ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ ہو اور جسے سیدھی بوٹڑھی بیڑھی نہ ہو۔ سترہ نماز کے بیروں سے عین گزرنے کے فاصلے تک ہونا چاہیے کسی ضخیم چیز کا سترہ بنانا بڑے توان سے سامنے چڑھان میں رکھنا بہتر ہے اگر کوئی شے سترہ بنانے کے لئے نہ ملے تو زمین پر ایک ٹکڑے پلائی شکل کی بنائی جائے۔ بیٹھے ہوئے آدمی کی پیٹھ کا سترہ بنانا صحیح ہے یعنی پیٹھ کے نیچے نماز پڑھی جاسکتی ہے آدمی کا سترہ نماز کی جانب نہیں ہونا چاہیے اور وہ اکثر شخص یا اجنبی محرم نہ ہو۔ کسی عینس نے کو بطور سترہ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہی حکم منسوب دین کا ہے۔ مالکی فقہاء مخصوصہ نے کا سترہ بنانا درست اور نجس خے کا سترہ بنانا مکہ درست کہتے ہیں جبکہ حنبلی فقہاء منسوب نے کا سترہ بنانا صحیح نہیں کہتے اور نجس نے کا سترہ صحیح قرار دیتے ہیں۔

نماز کے آگے سے گزرنا نماز کے آگے سے گزرنے والا گنہگار ہو گا جب کسی احادیث سے گزرنے کی گنجائش ہو اور پھر بھی نماز کے آگے سے

گزرے ہو۔ لیکن اگر کسی اور طرف سے گزرنے کی گنجائش ہی نہ ہو تو گناہ کار تو نہ ہو گا مگر خلاف اہل کا ستر تک ضرور ہو گا۔ نماز پڑھنے والے کو بغیر سترہ رکھے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے اس کے سامنے آمد و رفت ہوتی ہو منع ہے اگر اس کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس پر اس بات کا

گناہ ہوگا کہ اس نے ایسی جگہ نماز پڑھی جہاں لوگوں کو سامنے سے گزرنا پڑا۔ متروکہ رکھنے کا گناہ نہ ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے رکعت اذات خود مرد واجب نہیں ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک طرف سے کوتاہی ہوئی تو ایک ہی شخص گنہگار ہوگا لیکن اگر نمازی کی وجہ سے رکاوٹ نہ تھی اور جانے والے کو کسی اور جانب سے گزرنے کی گنجائش نہ تھی تو کسی کو گناہ نہ ہوگا۔ اس کے برعکس صورت میں دونوں گنہگار ہوں گے۔

اگر نمازیوں کی صف میں سے کہیں نکلنے کی جگہ نہ ہو تو نمازی کے آگے سے جلد جانبا کرے ہے اسی طرح غائبہ کے طواف کے دوران نمازی کے سامنے سے گزر جانا جائز ہے۔

یہ امر کہ نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزرنا حرام ہے تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بڑی مسجدوں یا مسیدوں میں نمازی کے قدم اور سجدہ گاہ کے درمیان سے گزرنا حرام ہے اور جھوٹی مسجد میں نمازی کے پیروں سے چار ہاتھ کے فاصلے تک پہنچ سے گزرنا حرام ہے۔ نمازی حالت نماز میں اپنے سامنے سے گزرنے والے کو اشارے سے روک سکتا ہے اور اشارہ سر سے ہو یا آنکھ سے یا تسبیح (یعنی سبحان اللہ) کہہ کر۔ عورت دو ایک بار ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ اشارے کی حد سے تجاوز کرے۔

مکروہات نماز وہ باتیں جو حالت نماز میں ناپسندیدہ ہیں یہ ہیں ان سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔

- ۱۔ سندان (یعنی چادر کا کندھوں پر لٹکا لینا) نماز میں مکروہ ہے، اسی طرح کرتے خیر وافی وغیرہ کو آستینوں میں ہاتھ ڈالے بغیر کندھوں پر ڈال لینا یا لگوبند کے دونوں سروں کو لٹکا کر نماز پڑھنا، چادر یا دوپٹہ اس طرح اوڑھنا کہ اس کا پلوہ دوسرے کندھے پر نہ ہو سندان کی تعریف میں ہے۔ اصطلاح بھی ضعیفی اور ضعیفی فقہاء کے نزدیک مکروہ ہے یعنی چادر کو دائیں بازو کے نیچے سے لاکر بائیں بازو پر ڈالنا اور دوسرے بازو کو کھلا رکھنا۔
- ۲۔ اشتغال الصغار (یعنی کپڑے کو پیٹ کر خود کو ڈھک لینا کہ ہاتھوں کو باہر نکالنا نہ جائز ہے۔ یا چادر کا درمیانی حصہ دائیں بازو کے نیچے رکھ کر دونوں کناروں کو بائیں کندھے پر ڈال لینا، نماز میں مکروہ ہے، امر کو بغیر کسی معذوری کے اپنا منہ چادر وغیرہ میں ڈھک لینا

بھی مکروہ ہے۔

۳۔ حالت نماز میں آگے یا پیچھے سے کپڑے کو اونچا کرنا اور کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لئے سمیٹنا مکروہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

امرو ان اسجد علی سبیعة مجھے حکم ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کر دوں
اعظم وان لا اکت شعرا ولا ثوبا اور کہ بال یا کپڑے کو نہ اٹھاؤں۔

پیشانی کے بالوں کو مٹی سے بچانے کے لئے اٹھانا یا منہ سے مٹی اور گرد کو بار بار اچھٹلنا مکروہ ہے، اگر سجدے کی جگہ لکڑی یا ٹوکس کو ہٹانے کے لئے ایک ہاتھ چلنے یا منہ سے بھونک دینے میں ہرج نہیں ہے۔

۴۔ اپنے بدن یا کپڑے یا دائرہ می سے بے ضرورت کھیلنا اور اسی طرح کی اور باتیں نماز میں مکروہ ہیں۔ پیشانی سے پسینہ یا نئی کو صاف کرنے کے لئے ہاتھ پھیر لینے میں کوئی ہرج نہیں۔

۵۔ نماز کی حالت میں انگلیاں جٹھکانا یا ایک ہاتھ کی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ میں ڈالنا مکروہ ہے۔

۶۔ کمر یا گولہ بے ضرورت ہاتھ رکھنا اور رخ موڑنا نماز میں مکروہ ہے۔ آنکھ سے دایں بائیں دیکھ لینے میں ہرج نہیں ہے، اگر دن موڑنا روا نہیں۔

۷۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ (یعنی گولوں کو زمین پر ٹکاتا اور گٹھنوں کو اٹھائے رکھنا) فقر دشمنی مانے کی طرح سجدے کرنا اور اتفاقات داد و پرداخت کو دیکھنا منہ موڑنے سے منع فرمایا ہے۔

۸۔ مکروہات کے منجملہ (افتراس) ذرا ع (ہاتھ کو بچھانا) اور استین (کھانا ہر سمیٹنا) بھی ہے۔
۹۔ حالت نماز میں اشارہ کرنا، بجز اس صورت کے کہ نماز کی آگے سے گزرنے والے کو روکنے کے لئے کیا جائے مکروہ ہے۔

۱۰۔ حقیق (یعنی سر کے پیچھے بالوں کا جوڑا) باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۱۔ سورۃ فاتحہ یا کسی دوسری سورہ کا رکوع میں پہنچ کر تمام کرنا مکروہ ہے اسی طرح رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہنا یا غیرے طور پر کھڑا ہو چکنے کے بعد صبح اللہ نہیں حمد کا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دونوں کلمے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے

وقت اور مباحی عمر میں کے اندھا دانا ہونا چاہئیں۔

۹۔ غار کے درمیان انھیں بند کر لیتا یا آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا مکر وہ ہے لیکن اگر کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لئے آنکھیں بند کی جائیں یا آیاتِ سماوی سے عبرت حاصل کرنے کے لئے آنکھ اوپر اٹھائی جائے تو گناہت نہیں۔

۱۰۔ تنگیں یعنی قرآنی ترتیب جو سورتوں کی ہے اُس کا لحاظ نہ رکھنا بھی مکروہ ہے پہلی رکعت میں دو سورت پڑھی اُس کے بعد کسی سورت دوسری رکعت میں پڑھنا چاہیے اگر اُس نے پہلی کی سورت دوسری رکعت میں پڑھی تو یہ تنگیں ہے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کا پڑھنا یا بار بار کسی رکعت میں سورت کا دہرا کرنا بھی مکروہ ہے خواہ فرض نماز ہو یا فغلی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضلی نماز میں سورت کی تکرار مکروہ نہیں ہے مگر دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے بقدر تین آیت زیادہ طول دینا بھی مکروہ ہے۔

۱۱۔ آفتندہن یا خورشید میں انگارے روشن ہوں اُس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کسی جانور کی تصویر نمازی کے سر کے اوپر یا آگے ہونا مکروہ ہے، چھوٹی تصویر جو رکوع پر بنی ہو مکروہ نہیں ہے۔

۱۲۔ اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۳۔ گزر گاہ۔ کوٹا پھینکنے کی جگہ جانور ذبح کرنے کی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

۱۴۔ اگر نماز پڑھنے والے کے سامنے قبر ہو یا ایسے قبرستان میں جہاں نماز پڑھنے کے لئے مخصوص جگہ نہ ہو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مذکورہ باتوں کے علاوہ بھی مکروہ بات ہیں مثلاً عیناب، پامانہ یا یاج خارج کرنے کی حاجت پختے ہوئے نماز پڑھنا یا کھانا موجود ہو اور کھانے کی خواہش پختے ہوئے نماز پڑھنا کسی ایسے شخص کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جو اُس کی طرف منہ کئے بیٹھا ہو یا ستانی نماز کو فی معمولی حرکت کرنا وغیرہ وغیرہ۔

مسجد میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ مسجد میں بے عذر راستہ نہ لکھنا یا اُس کے درمیان سے گزرنا۔

- ۲۔ غیر محکم کو مسجد کے اندر سونا اور مسجد میں کھانا، مسافر کے لئے کراہت نہیں ہے۔
- ۳۔ بلند آواز سے بات کرنا اور اونچی آواز سے ذکر کرنا جس سے دوسرے نمازیوں کو پریشانی ہو۔
- ۴۔ خرید و فروخت کا سودا طے کرنا مکروہ ہے۔ بیہ کرنا مکروہ نہیں اور عقد خارج کرنا مستحب ہے۔
- ۵۔ نجس یا نجاست کو دھیزل کا مسجد میں داخل کرنا جو تھے اگر اس سے نجاست جھڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو اندر لائے جاسکتے ہیں۔

۶۔ بچوں اور فاقرا عقل شخص کو مسجد میں داخل کرنا اگر یہ گمان غالب ہو کہ وہ مسجد کو نجس کر دیں گے۔

- ۷۔ سٹوک، رینٹ اور بلغم سے مسجد کی دیوار، فرش یا چٹائی کو آلودہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
- ۸۔ مسجد میں لگم شدہ چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرنا قطعاً مکروہ ہے۔
- ۹۔ اشعار پڑھنا جن میں قاسم، در خسار اور زلف و کمر کا ذکر ہو یا کسی کی مذمت ہو یا اور کوئی بیہودگی ہو مکروہ ہے۔

۱۰۔ مسجد میں نہ سوال کرنا جائز ہے نہ مسائل کو خیرات دینا و اسے صرف صدقہ عطا کرنا جائز ہے۔ مسجد کے اوپر کی عمارت مسجد میں داخل نہیں ہے لیکن مسجد کے صحن کا فرش مسجد میں داخل ہے لہذا جو امور مسجد کے اندر وہی حصے میں مکروہ یا حرام ہیں وہ فرش مسجد میں بھی مکروہ اور حرام ہیں۔ مسجد میں علوم کی تعلیم، درس، قرآن، وعظ و نصیحت نیز شرعی، حکام باری کرنا بالاتفاق جائز ہے۔

مسجد کی دیواروں پر کسی قسم کی تحریر ہو نا مکروہ ہے۔ امام مالکؒ قبیلے کے رخ تحریر ہونے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ اوقات نماز کے علاوہ مسجد کو مقفل کر دینا مباح ہے، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مسجد کو اسی حالت میں بند رکھنا مباح ہے اگر سامان چلے جانے کا اندیشہ ہو ورنہ مکروہ ہے۔

ایک جگہ کی مسجد کو دوسری جگہ کی مسجد سے بذات خود افضلیت نہیں ہے تاہم معنوی خوبی کے باعث سب سے افضل مکہ مکرمہ کی مسجد حرام پھر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی پھر بیت اللہ کی مسجد اقصیٰ پھر مسجد قبا ہے۔ ان کے علاوہ ہر مقام پر سب سے قدیم مسجد کو

پھر سب سے بڑی مسجد کو پھر اُس مسجد کو جو نمازی سے قریب تر ہو فضیلت ہے جس مسجد میں دینی تعلیم دینے کا انتظام ہو وہ اُس مسجد سے افضل ہے جس میں یہ انتظام نہ ہو۔ محلہ کی مسجد کا وہاں رہنے والوں پر حق ہوتا ہے کہ اُسے آباد رکھیں اور بارونق بنائیں۔

وہ باتیں جو نماز کو ناسد کر دیتی ہیں اور دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہونا
مبطلاتِ صلوٰۃ ہے یہ ہیں :

۱۔ نماز میں قصد آیا نا دانستہ بات کر لینا۔ (۳) سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا (۴) جھجک کرنے پر الحمد للہ کہنا یا الحمد للہ کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا (۵) بڑی خبر سن کر نا بد پڑھنا۔ (۵) خوشی کی یا تعجب کی بات پر الحمد للہ یا سبحان اللہ کہنا (۶) کسی غیر شخص کی مدح پر آمین کہنا۔ (۶) دردِ تکلیف یا دل کی وجہ سے آہیں بھرنا اُن یا بائے کہنا (۷) بے سبب کھانا جس سے حرمت کی آواز پیدا ہو (۸) قصد آیا بھول کر کوئی شے کھانی لینا (۹) نماز سے باہر قرآن پڑھنے والے کو غلطی بتانا یا التعمد دینا (۱۰) عملِ کثیر (یعنی ایسا کام جس میں حرکت زیادہ کرنا پڑے) کرنا (۱۱) بیٹھنے کو قبضہ کی طرف سے موڑ لینا (۱۲) چوتھاں سر کا اتنی دیر کے لئے کھل جانا کہ ایک سجدہ کیا جاسکتا ہو (۱۳) آواز کے ساتھ جس پڑنا (۱۴) قرآن پڑھنے میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائیں (۱۵) نام سے پہلے رکوع کر کے یا سجدہ کر کے اٹھ جانا (۱۶) صلات نماز میں حدت واقع ہونا۔ تیمم والے کو باقی میں جانا زخم بھر کر چٹی اٹھانا، مسح کرنے والے کے پیر سے سوزہ اُتر جانا، بے ہوشی کا طاری ہونا، دھواں لگی کا دورہ پڑنا، ان سب باتوں سے نماز جاتی رہے گی۔ (۱۷) عورت کا مرد سے مل کر کھڑا ہو جانا اگر اتنی دیر ہو جتنی دیر میں ایک سجدہ کیا جاتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔

نکشیِ نج۔ حنفی فقہاء کے نزدیک اگر عورت مُشْتَبَہ (یعنی مرد کے لئے مجاذب توجہ) ہو اور مرد کے برابر یا اُس کے کھڑی ہو جائے تو اُس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ برابر ہونے سے مطلب یہ ہے کہ پنڈلیاں یا سٹنٹے برابر میں ہوں اور دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں (۱) صاف میں ایک ہاتھ سے کم فاصلہ ہو جگہ اونچی نیچی نہ ہو لہذا اگر وہ مرد کی چٹنڈی اور ٹخنے سے نیچے ہے اور کسی اور امام کے نیچے پڑھ رہی ہے اور فاصلہ ایک ہاتھ یا زیادہ ہے اور عورت مرد سے اونچی جگہ پر ہے تو اُس کی نماز باطل نہیں ہوگی اسی طرح اگر برابر میں ہونے

ہوئے ایک مسجد یا ایک مکان کے بقدر عرصہ نہ لگا ہو تو بھی نماز نہیں خراب ہوگی۔
 اگر نماز میں کھانکھارنا یا گلاصاف کرنا آواز ٹھیک کرنے کیلئے ہو تاکہ قرأت صحیح کر سکے یا امام
 کو قہر دے سکے تو ایسا کرنے سے نماز میں خرابی نہیں آئے گی۔
 نماز میں اگر اللہ کے خوف سے روئے یا کسی مرض کی تکلیف سے کراہٹ کی آواز نکل جائے
 تو نماز باطل نہیں ہوگی۔

اگر نماز میں تیمم موزوں کا مسح از غم کی بچی کا مسح ٹوٹ جائے یعنی پانی میسر نہ آئے یا سڑھ
 پیر سے اتر جائے یا زخم بھر جانے کے بعد پٹی گر جائے تو نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر قعدہ اخیرہ میں
 بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد ایسا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ یہی حکم آواز سے ہنسی کے بارے میں
 بھی ہے۔

نماز ختم ہونے سے پہلے قعدہ اسلام پھیر دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن اگر جہو اُ
 یہ سمجھ کر کہ نماز پوری ہو گئی اسلام پھیر دیا تو نماز باطل نہیں ہوگی جب تک عمل کثیر کیا ہو اور نہ بول ہو۔

وہ امور جن کے سبب نماز توڑ دینا چاہیے نماز پڑھتے وقت کوئی سوزنا جانور مثلاً سانپ یا
 بچھو سانے آجائے یا پھٹ پھڑے میں گھس جائے
 تو نماز توڑ کر انہیں مار دینا چاہیے۔ بلی مرغی کو بکڑ لے یا گھی بادودھ میں منہ ڈالنے کا اندیشہ ہو تو نماز
 توڑ کر ان چیزوں کو محفوظ کر دینا چاہیے اسی طرح کتہا، بندر اگر نماز پڑھنے میں گھس آئے اور کسی
 چیز کو نقصان پہنچ جانے کا خوف ہو تو نماز توڑی جاسکتی ہے مسجد میں سامان یا جوتا وغیرہ ایسی
 جگہ چھوڑا جہاں سے وہ چوری کیا جاسکتا ہو یا گھر میں کوئی قیمتی چیز ایسی جگہ رکھ دی جہاں وہ محفوظ نہیں
 ہے تو نماز پڑھنے میں ان کا خیال آتے ہی نماز توڑ کر انہیں صحیح جگہ رکھنے کے بعد اطمینان سے نماز
 پڑھنا چاہیے۔ ریل یا بس وغیرہ سے سفر کرنے میں اگر کسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور سہاری چھوٹنے
 لگے تو نماز توڑ دینا چاہیے۔ حالت نماز میں پیشاب یا خاٹے کی ضرورت پڑ جائے اور بغیر فراغت کیے جھڑو
 نہ ہو تو نماز کو توڑ دینا چاہیے۔ کسی کو ہلاکت یا تباہی سے بچانے کے لئے نماز توڑ دینا فرض ہے مثلاً
 کوئی دھبہ ربا، بکڑیوں میں آگ لگ گئی ہو، کسی اندھے کے راستے میں کنواں یا گڑھا ہو، ریل یا
 بس آ رہی ہو، درود اس کی زد میں ہو، کوئی شخص مدد کے لئے بکار رہا ہو، ایسی حالتوں میں اگر نیت

نہیں توڑے گا تو اُٹا بہ نگار ہو گا۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اُس کے ماں باپ یا دادا، دادی اور نانا، نانی میں سے کوئی بھی ضرورت سے بلائے اور کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو نماز توڑ کر جانا چاہیے۔

اذان کا بیان

اذان کی تعریف اذان کے معنی اطلاع دینے کے ہیں "أَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" (اللہ اور اُس کے رسول کی طرف آگاہی دی جاتی ہے) "أَذْنٌ فِي السَّاسِ بِالنَّحْيِ" (جج کے تعلق سب لوگوں میں اعلان کر دو) اذان سے اطلاع میں نماز کا وقت آجائے کی اطلاع دینا ہے جس کے لئے خاص الفاظ ہیں:

اذان کا حکم اور اس کی مشروعیت اذان نماز کی سنتوں میں سے ایسی سنت ہے جو نماز سے خارج ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذِّنُوا لِلضَّلَاةِ مِن يَوْمٍ مُّسْتَعْتَبٍ فَاسْتَعْوُوا لِيَذْكُرُوا (جمہ، آیت ۱۰)

اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لئے بلایا جائے (اذان دی جائے) تو اللہ کی عبادت کے لئے چل پڑو!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا حضرت الصلوة فليؤذن
لکم احدکم۔
جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے کوئی شخص اطلاع کے لئے اذان دے۔

اذان ہجرت کے پہلے ہی سال شروع ہوئی جس کی تفصیل حدیث کی کتابوں ابو داؤد ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے۔ مردوں کے لئے ہر فرض نماز کے لئے اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے کوئی ایک شخص اذان کہہ لے تو سب کی طرف سے اذان ہو جاتی ہے لہذا مکہ کے لوگوں کے لئے یا جماعت کے لئے اذان سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ سفر میں بھی حضر میں بھی خواہ ادا ہو یا قضا۔ شہر کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھنے والے کا اذان دینا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ محلہ کی اذان کافی ہے۔ وتر چھوڑ کر جب صبح ہے اس کے لئے بھی اذان مسنون نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے عشا کی اذان کو کافی سمجھا گیا ہے۔

جنازہ، عیدین، سورج گرہن، استسقا اور تراویح کے لئے اور سنتوں کی نماز کے لئے اذان دینا مسنون نہیں ہے۔

اذان دینے کا طریقہ اور اُس کے الفاظ مسنون طریقہ کسی اونچی جگہ کھڑا ہونا، دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہنا ہے:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ چار بار اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دو بار اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ دو بار حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ دو بار حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ دو بار پھر اللّٰهُ اَكْبَرُ دو بار لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک بار۔

فجر کی اذان میں حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ دو بار کہنا سنت ہے اذان کے بعد مؤذن کو اور ہر اذان سننے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور پھر یہ دُعا پڑھنا چاہیے:

اَشْهَدُ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةُ الْقَائِمَةُ وَالصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ اَبَ مُحَمَّدٍ اَبِ التَّوْبَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَالْبَعَثَةُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدَ رَبُّكَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ۔

اذان سننے والوں کو مؤذن کے الفاظ کے جواب میں مؤذن کی اذان کا جواب دینا وہی الفاظ دہرانا مستحب ہے لیکن جب مؤذن حَتّٰی عَلٰی الصَّلٰوةِ اور حَتّٰی عَلٰی الْفَلَاحِ کہے تو سننے والوں کو جواب میں یہی الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے اور فجر کی نماز میں جب مؤذن الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ کہے تو سننے والوں کو جواب میں سَمِعْتُ وَكَبَّرْتُ کہنا چاہیے۔ سننے والا اگر نماز میں، پیشاب یا پھانے سے فراغت کر رہا ہو، بیوی سے مقاربت میں مصروف ہو، خطبہ جمعہ میں مشغول ہو، کھانا کھا رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، علم دین پڑھ رہا ہو تو اُس کو اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔

اذان درست ہونے کے لئے یہ اہم ضروری ہیں،

(۱) اذان کی نیت سے الفاظ اذان اور انکار۔

(۲) الفاظ اذان یکے بعد دیگرے اس طرح ادا کرنا کہ سچ میں لمبا وقفہ نہ ہو اور نہ گفتگو کی جائے۔

(۳) اذان عربی الفاظ میں ہو، اس کا ترجمہ دوسری زبان میں نہ ہو۔

(۴) نماز کا وقت آجانے پر ہی اذان دی جائے۔

(۵) الفاظ کی ترتیب آگے یہ تجویز کی جائے۔

(۶) اذان دینے والا مسلمان ہونا چاہیے۔

اذان دینے والے کی شرائط (۱) صحیح العقل ہونا چاہیے، دلوانگی یا نشے یا بے ہوشی

کی حالت میں اذان دینا صحیح نہیں۔ (۲) مرد ہونا چاہیے۔ عورت اور منکث کی اذان درست

نہیں (۳) وہ تابع نزل کا جس میں تیسرے کا مادہ ہو خود یا کسی تابع مؤذن کے اذان سے اس کے بجائے

اذان دے سکتا ہے۔

اذان دینے وقت با وضو ہونا۔ آواز بلند اور دلی پسند

اذان کی سنتیں اور مستحبات ہونا۔ اونچی جگہ کھڑے ہو کر اذان دینا بیٹھ کر نہیں۔

قبلہ رخ رہنا۔ سعی علی الصلوٰۃ کہتے وقت دائیں طرف اور سعی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف

چہرے اور گردن کو اس طرح موزن نہ سیدھا اور قدم نہ مڑے ترکیب کے وقت ہر دو تکبیر کے بعد

ٹھہرنا اور باقی ہر جگہ پر توقف کرنا مستحب ہے اس کو ترسل کہتے ہیں۔

اذان میں کیا باتیں منع یا مکروہ ہیں حالت جنابت میں اذان دینا منع ہے۔ عورتوں

کا اذان دینا بھی منع ہے۔ حدث اصغر کی حالت

میں اذان دینا۔ فاسق (بدکار) کا اذان دینا۔ حالت اذان میں قبلہ کی طرف سے منہ ہٹانا (سعی علی

الصلوٰۃ اور سعی علی الفلاح کہتے وقت کے علاوہ اذان کے دوران کوئی اور بات کہنا۔ طاعذ

بیٹھ کر اذان دینا۔ غیر مسافر کا سواری پر اذان دینا۔ اذان میں راگ اور نئے پیدا کرنا یا بعضی زبردوم

کے ساتھ آواز کو اونچا نیچا کرنا (مکروہ ہے) وقت سے پہلے مثلاً طلوع صبح صادق سے پہلے فجر کی۔

سورج ڈھلنے سے پہلے ظہر کی اور غروب آفتاب سے پہلے مغرب کی اذان دینا بھی مکروہ ہے جمعہ کی

پہلی اذان کے بعد کوئی دنیاوی کام کرنا بھی مکروہ ہے۔

اقامت کی تعریف نماز کے لئے کھڑے ہو جانے کی اطلاع دینے کا نام "اقامت" ہے۔ اس کے الفاظ اذان کے الفاظ کی طرح ہیں حتیٰ علیٰ العلاج کے بعد الفاظ **اَقِمْتَ اَاقَمْتَ**، **اَصَلَوْتُ** و دوبارہ کہے جاتے ہیں۔ دونوں کانوں میں انگشت شہادت ٹٹالنے اور حتیٰ علیٰ العلاج کہتے وقت دائیں بائیں متہ کر کے کی قید نہیں ہے۔ حنفی مسلک یہی ہے۔ باقی ائمہ کے مسلک میں تحجیریں دو دو بار اور باقی الفاظ ایک ایک بار اور قدامت اصلوۃ دہر کہنے سے اقامت کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔

اقامت کی شرطیں اقامت کے شرائط وہی ہیں جو اذان کے ہیں۔ اقامت نماز سے متصل ہوتی ہے لہذا اقامت کے بعد کوئی اور کام کرنے لگنا صحیح نہیں۔ لیکن اگر اقامت کہہ چکنے کے بعد امام نے دو رکعت نماز پڑھ لی تو اقامت کو دوبارہ پانا جائے۔ اقامت سن کر مقتدی کو کب کھڑا ہونا چاہیے اس کا کوئی تعین نہیں ہے۔

اقامت کی سنتیں اور مستحبات جو باتیں اذان میں ہیں، یہاں کی جا بھی ہیں ان میں سے ادنیٰ جگہ پر کھڑے ہو کر اذان سنت ہے، اقامت نہیں ہے۔ الفاظ اذان کا ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا سنت ہے، اقامت میں جلدی جلدی ادا کرنا سنت ہے، پھر سے اور گردن کا چین الفاظ اذان میں، ٹٹاٹٹ ہے اقامت میں نہیں ہے۔ اقامت کہنے والا جب حتیٰ علیٰ الصلوۃ کہے مقتدی کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ حنفی علماء کا مسلک یہی ہے۔

اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ افضل وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اذان دینے کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا کہ لوگ وضو کر کے دو رکعت پڑھ لیں بہتر ہے لیکن مغرب کی نماز میں اذان و اقامت کا درمیان وقفہ مختصر ہونا چاہیے اس اتنا کہ اس میں تین آیتیں پڑھی جاسکیں۔

اذان کی اجرت اگر کوئی متطہر (بخیر نواب) اذان دینے والا نہ موجود ہو تو بیت المال یا وقف مال سے اجرت مقرر کی جاسکتی ہے، یہی حکم اقامت کہنے والے اور اقامت کرنے والے کے لئے بھی ہے۔

نماز کے علاوہ اذان دینا بچے کی پیدائش پر اُس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے الفاظ کہنا مستحب ہے۔ اسی طرح آگ لگ جانے، جنگ چھڑ جانے، مسافر کے پھل جانے، براہِ گمی غم زدہ یا مرغی کے دورے میں مبتلا شخص کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔

اذان کے بعد درود بھیجنے کا حکم اذان دینے کے بعد مؤذن کو اور اذان سننے والوں کو الفاظ اذان کے جواب میں جو الفاظ سننے والوں کو کہنا سنوں میں انھیں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ اس کی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے اذ اسمعتم السوذن فتقولوا مثل ما یقولون ثم صلوا اعلیٰ (جب مؤذن کو سنتو تم بھی اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو) حدیث میں آہستہ آواز یا بلند آواز سے درود بھیجنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اگر مؤذن اونچی آواز سے پڑھے تو اس نے مستحق ہے کہ دوسروں کو یاد آجائے گا۔

نماز تطوع (حصولِ ثواب) وہ نمازیں جو فرض نمازوں کے ساتھ یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں دو قسم کی ہیں۔

راتبہ (مقررہ) اور غیر راتبہ۔

راتبہ رکعتیں دن اور رات میں دس ہیں۔ نمازِ ظہر میں دو رکعتیں فرض کے پہلے اور دو رکعتیں فرض کے بعد۔ مغرب میں فرض کے بعد دو رکعتیں۔ عشاء میں فرض کے بعد دو رکعتیں اور نمازِ فجر میں فرض سے پہلے دو رکعتیں۔ یہ تفصیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ انھوں نے فرمایا: حفظک عن النبی صلی اللہ علیہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن کر وسلاح عشاء وکعات دس رکعتیں یاد رکھی ہیں۔

اور ان کی تفصیل (مذکورہ بالا) بیان کی۔

یہ نمازیں سنتِ مؤکدہ ہیں۔ اگر یہ رہ جائیں تو ان کی قضا کی جائے لیکن اگر یہ نمازیں نہ فرض نمازوں کے ساتھ جھوٹ جائیں، اور ان جھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد زیادہ ہو تو انھیں بطور قضا پڑھنا لازم نہیں ہے، فجر کی سنت اس حکم سے مستثنیٰ ہے اس کی قضا پڑھنا چاہیے اور قضا پڑھنے

کا وقت نروال آفتاب سے پہلے ہے اس کے بعد ان کی قضا بائز نہیں۔ فجر کی جماعت شروع ہوگئی ہو تو اگر جماعت میں شامل ہو جانے کی توقع ہو تو سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو اگر جماعت لینے کی امید نہ ہو تو اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ان سنتوں کی قضا نہیں ہے زان سنتوں کی تفصیل فرض کے ساتھ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے معنی مسلک ہے جو فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد سنتیں پڑھنا مکروہ قرار دیتے ہیں لیکن شافعی مسلک میں مکروہ نہیں ہیں اگر فرض کے بعد بھی پڑھی جائیں۔

نماز شروع کرنے وقت دل کو دنیا کے کاموں اور خیالات نماز پڑھنے کی مکمل صورت سے فارغ کر کے اللہ کے سامنے حاضر کر دینا چاہیے اور یکسو ہو کر کہنا چاہیے۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ نَظَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ حَیْثُمَا اَنَا مُشْرِیْ

میں نے اپنا منہ پوری توجہ کے ساتھ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

پھر سیدھے کھڑے ہو کر یہ نیت کرنا چاہیے کہ کہ کون سی نماز درگتی رکعت پڑھنے جا رہا ہے اور اس کا رخ کبے کی طرف ہے (کبے کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور بخوشی پیدا کر لیں معاذن ہوگا) دل سے نیت کرنا ضروری ہے زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے جیسے:

تَوْنِیْتُ اَنْ اُصَلِّیْ رُکْعَتَیْ صَلَوةِ الْغُضْرِ فَرَضًا نِّدَاءً تَعَالٰی مَنْحَجِّهَا اِلٰی جَهَةِ الْكُعْبَةِ السُّورِیَّةِ۔

(میں دو رکعت نماز فجر پڑھنے کی نیت کرتا ہوں جو اللہ کے واسطے مجھ پر فرض ہے اور میں

کعبہ شریف کی طرف اپنا رخ کئے ہوئے ہوں)

کھڑے ہونے میں نہ لو گردن جھکی ہوئی ہو اور نہ تہی ہوئی ہو، دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ کم سے کم چار انگلی یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر رہنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے بحیرہ خمریمہ (دائرہ اکر) کہے۔ ہتھیلیاں قبلہ رخ کریں، بحیرہ کہنے کے بعد ہاتھ نات سے اوپر اس طرح باندھے جائیں کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر

دانتے ہاتھ کی پتھیلی رہے اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے
 پر گرفت ہو۔ ہاتھ باندھنے کے فوراً بعد اللہ کی تسبیح اس طرح کہی جائے تَسْبِيْحُ اَنْتَ اَللّٰهُ
 وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَكَ اِنَّكَ اَعْلٰی عِلْمُكَ اَرَاے اللہ تو بے نقص
 سے پاک اور ہر تعریف کا مستحق ہے تیرا نام برکت والا ہے تیری بزرگی سب سے بڑی ہے اور
 تیرے سوا کوئی یہ سستش کے لائق نہیں ہے، اس کے بعد تمعوذ (یعنی اعوذ باللہ) اور تسمیہ
 (یعنی بسم اللہ) کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھے اور ختم کرنے پر آہستہ سے آمین کہے پھر قرآن کی کوئی سورۃ
 یا تین آیتیں کم از کم تلاوت کرے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور پھر پھر تین
 بار سبحان ربی العظیم پڑھے۔ رکوع کی حالت میں دو دلوں یا تھول کی کھلی انگلیوں سے اپنے
 گٹھے پٹیلے، دو دلوں بازوؤں کو پہلو سے ملے رکھے، سر کو زیادہ نہ جھکائے نہ پیٹھ کو زیادہ اونچا
 رکھے بلکہ سر سے کوہوں تک سطح برابر رہے تسبیح کہہ کر تین بار دھنچا یا سات بار بھی پڑھی جا سکتی ہے
 ہے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے تسبیح اللہ لمن حمد کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اور کھڑے ہو کر
 تمجید (یعنی رَبَّنَا اَنْتَ الْاَحْمَدُ کہے، دو دلوں نفروں کا ترجمہ یہ ہے رَحْمٰنِے اس کو سنا جس نے
 اس کی حمد کی) (اے پروردگار تیرے ہی نئے ساری تعریف ہے) امام کو دو دلوں فقرے
 کہنا چاہیں پہلا بلند آواز سے اور دوسرا آہستہ سے اور ہندی کو صرف دوسرا فقرہ آہستہ سے کہنا چاہیے۔
 سجدے میں اس طرح جانا چاہیے کہ پہلے گھٹنے فرش پر ٹکیں پھر دو دلوں ہاتھ کے پنجے کانوں کے
 برابر کہہ کر پیشانی فرش پر ٹکی جائے اس طرح گناہ بھی زمین کو چھوئی رہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں
 ملی ہوئی اور پیروں کی انگلیوں کو قبیلے کی طرف رہنا چاہیے زمین سے اٹھی ہوئی نہ ہوں کھائی اور
 کہنی فرش سے اٹھی ہوئی اور پیٹ اور راتوں سے الگ رہنا چاہیے سجدے میں سر رکھ کر تین بار
 سبحان ربی الاعلیٰ (میرا بلند تر پروردگار ہر گئی) اور نقص سے پاک ہے پڑھے۔ اس کے
 بعد اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھائے پھر اسی طرح بیٹھ جانے کے بعد دوسرا سجدہ کرے بیٹھنے کا وقت
 اتنا ہو جس میں یہ دعا پڑھی جاسکے اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي وَتَعَزَّيْ وَاعِزَّنِي وَاعِزَّنِي
 وَاعِزَّنِي وَاعِزَّنِي وَاعِزَّنِي اَرَاے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر میرا قصور
 معاف کر مجھے سب سے بڑی جلا مجھے ملال رزق دے میری ننگستہ مالی دور کر اور مجھے اونچا اٹھا

دونوں سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے یعنی پہلے پشتانی فرض سے اٹھے، پھر دو رکعت ہاتھ اٹھ کر ان پر آئیں، پھر گھٹنے زمین سے اٹھیں، دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھے، صرف تسبیح و تہجد کو نہ پڑھے کیونکہ وہ پہلی رکعت ہی میں ضروری ہے۔ پھر حسب سابق تکبیرات کے ساتھ رکوع، قومہ، سجدہ اولیٰ، مجلسہ اور سجدہ ثانیہ کرنے کے بعد اس طرح بیٹھے کہ داہنا پیر انگلیوں پر کھڑا رہے، انگلیاں قبلہ رخ ہوں اور بائیں پیر موڑ کر اس پر بیٹھ جاوے، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ کر تشہد پڑھے، اس بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تشہد کے الفاظ یہ ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الشُّكْرُ لِلّٰهِ وَ التَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ	دل و جان سے اور ہم حال سے کی جائے دلی
اَسْأَلُكَ عَلَيْهِمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ	بندگانِ نبوی کے لئے ہیں۔ اسے نبی آپ
رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَسْأَلُكَ	پر سلام ہو اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں
عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ	ہوں۔ ہم پر اور خدا کے تمام نیک بندوں پر
اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ	سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ	خدا نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس

کے بندے اور رسول ہیں۔

تشہد پڑھنے ہوئے جب لفظ اَشْهَدُ پڑھتا ہے تو اپنے خود اپنے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کو ملے، حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی کو لفظ لَا اِلَهَ کہتے وقت اُٹھائے اور اَللّٰہ کہتے وقت گرا دے پھر ہاتھ کو اسی طرح رہنے دے جب تک بیٹھے۔ اگر چار رکعت والی نماز کی نیت کی تھی تو یہ قعدہ پڑھا کر کھڑے گا اور تشہد پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت اسی طرح پڑھے جس طرح دوسری پڑھی تھی سنت اور نفل نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعتیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جس طرح دوسری رکعت لیکن فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کرے۔ دو رکعت والی نماز ہو تو پہلے ہی قعدے میں اور چار رکعت والی ہو تو قعدہ ثانیہ میں تشہد پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ سب درودوں میں سے یہ درود پڑھنا خود آنحضرتؐ نے تلقین فرمایا ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
 مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
 تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَلِّ
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ
 اے اللہ حضرت محمد اور آپ کی اس برکت
 نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم
 اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی بیشک
 تو ہی لائق تعریف اور حقیقی بڑائی والا
 ہے اے اللہ حضرت محمد اور آپ کی آل
 کو برکت عطا فرما جیسی تو نے حضرت ابراہیم
 اور ان کی آل کو برکت عطا فرمائی بیشک
 تو ہی لائق تعریف اور بڑائی والا ہے۔
 (بخاری)

درود کے بعد یہ دعا پڑھے جو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی تھی۔ دوسری دعائیں بھی آپ
 پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا
 كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُ عَنِّي مَغْفِرَةً
 مِنْ عِنْدِكَ وَأَسْتَغْنِيكَ
 أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
 اے اللہ مجھ سے بہت سی غلطیاں سرزد
 ہوئی ہیں اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو
 بخش نہیں سکتا پس تو مجھے اپنی خاص
 خطاؤں کی صفت سے بخش دے اور مجھ
 پر رحم فرما اور بیشک تو ہی بخشنے والا اور
 رحم کرنے والا ہے۔
 (مسلم، ترمذی)

دعا پڑھنے کے بعد دائیں طرف منہ بھر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے پھر بائیں طرف منہ
 کر کے سی کہے (کہ تم پر سلام اور اللہ کی رحمت ہو) سلام بھیجتے وقت تمام مسلمانوں کی
 نیت کرے اور فرشتوں کی جو دائیں بائیں ہر وقت موجود ہیں۔

نماز ختم ہونے کے بعد اذکار
 ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد خاص وظائف پڑھنے
 کا ذکر آیا ہے ان کے منجملہ تیس بار سُبْحَانَ اللَّهِ
 تیس بار الصَّحْدُ لِلَّهِ تِسْعَ بارِ اللَّهِ أَكْبَرُ اور ایک بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهَذَا لَا شَرِيكَ لَهُ
 اَللُّهُمَّ اِنِّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پڑھنا ہے وظائف کے الفاظ

کا ترجمہ یہ ہے :

پاک ہے اللہ ہر نقص یا کوتاہی سے (۲۲ بار) اساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے
(۲۳ بار) اللہ سب سے بڑا ہے یا ساری بڑائی اسی پر ختم ہے (۲۴ بار) ذات واحد
کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے وہی تعریف
اور شکر کا مستحق ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے (ایک بار) اس کے بعد کہے :-
اللَّهُمَّ لَا مَافِعَ لِمَا أُعْطِيتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَلَدِ مِنْكَ الْيَحْيَى
”اے اللہ تو جو کچھ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز سے تو روک دینا چاہے
اسے کوئی بچ نہیں سکتا اور کوشش کرنے والے کی کوئی کوشش تیرے سامنے بے سود ہے۔“

یہ اذکار فرض پڑھ چکنے کے بعد ہی شروع کر دینا چاہئے یا سنت و نوافل کے بعد۔ امام
مقبل رحمۃ اللہ علیہ فرض کے بعد اور سنتوں سے پہلے پڑھنے کے قائل ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ
کے نزدیک فرض اور سنت کے درمیان اتنی دیر سے زیادہ توقف کرنا مکروہ ہے جتنی دیر میں یہ کہنا سکے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(اے اللہ تیری ذات سلامتی کا سرچشمہ ہے تیری ہی طرف سے ہر ایک کو سلامتی

ملتی ہے اور اے بڑائی والے اور احسان کرنے والے تیری ذات ہی بابرکت ہے۔

ستحب یہ ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بعد تین بار استغفار کرے، آیتہ الحکمری اور مؤذنین بار
پڑھے پھر تسبیح و تحمید و تکبیر و تہلیل (جس کا بیان کیا جا چکا) کہے۔ آنحضرتؐ اپنی دعا میں فرماتے
تَعَالَى اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ قُلُوْبٍ لَا یَخْشَعُ (اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ
مانگتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو)۔

صلوٰۃ الضحیٰ (نماز جاہشت) نزدیک ستحب تاکید ہے، اس کا وقت سورج کے
یہ نماز تین اماموں کے نزدیک سنت اور امام مالکؒ کے
بر بڑھنا شروع کرے۔ اس نماز کی کم سے کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ ہیں۔ امام
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سولہ رکعتیں تک پڑھی جاسکتی ہیں۔ دو دو یا چار چار ایک تسلیم

سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض اور نفل نمازوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے مثلاً:

۱) نماز اشراق علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد دو رکعت نفل پڑھنے کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے

۲) صلوٰۃ التسبیح جو تسبیحات کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر گوہر رکعت میں اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ سورۃ

فاتحہ سے پہلے پندرہ بار اور سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ اُس کے ساتھ پڑھنے کے بعد دس بار بھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس بار پھر قوہ میں دس بار بھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دس بار بھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دس بار پھر دوسرے سجدے میں دس بار چار رکعتیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم حضرت عباسؓ کو دی تھی اس لئے سنت ہے۔

نماز تحیۃ المسجد کوئی نمازی مسجد میں داخل ہو تو مسکت یہ ہے کہ دو رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھے۔ مخفی علماء اس کی دو یا چار رکعتیں کہتے ہیں اور چار رکعتیں دوسرے

افضل تسلیم کرتے ہیں۔ شرط اس نماز کے لئے یہ ہیں کہ مسجد میں داخل ہونا ممنوعہ اوقات میں نہ ہو مثلاً سورج نکلنے کے وقت یا نماز عصر کے بعد۔ حالت حدت میں نہ ہو۔ ایسے وقت میں داخل نہ ہوا ہو جب جماعت کے لئے اقامت گئی جا رہی ہو یا خطیب جمعہ کے خطبے کے لئے کھڑا ہو ہو۔

نماز تحیۃ الوضو اور سفر سے واپسی یا سفر کو روانگی کے وقت نماز پڑھنا حدیث: صغر

ہونے کے بعد دو رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے، سفر پہنچانے وقت اور سفر سے واپسی پر بھی دو رکعتوں کا پڑھنا مستحب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما خلف احدکم عند اہلہ افضل من رکعتین یوکیھا عندہم حین یورید سفر (آطریانی) یعنی جب کوئی شخص سفر کا قصد کرے تو مستحب ہے بہتر فیروز وہ اپنے گھر میں پھونڈ سکتا ہے وہ رکوع وانی دو رکعتیں ہیں جو جانے سے پہلے پڑھی جائیں) امام مسلم نے کعب بن مالک سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو

دوپہر کے وقت سفر سے واپس آیا کرتے تھے اور پہلے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرتے پھر بیٹھتے تھے۔

رات میں عشا کے بعد سے صبح صادق تک جو نفل نمازیں ادا کی جائیں وہ تہجد کی نماز شمار تہجد بھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو تین گھنٹے سو کر پھر اٹھا کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ طبرانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے،

لَا بَدَّ مِنَ الصَّلَاةِ بَلِيلٍ وَلَوْ حَلَبَ شَاةُ لَرَأَتْكَ نِمَارٌ فَزَوْرِي سَيِّءٌ خَوَّاهُ اتَّقِي سَيِّئَ بَدْرِ جَوْسَسٍ يَمِينٍ بَكْرِيٍّ وَدُجَيْيٍّ جَائِسٍ رَاتٍ كِي نَفْلٍ نَمَازٍ كِي نَفْلٍ نَمَازٍ سَيِّئٍ فَافْضَلُ هِيَ إِمَامٌ مُسَلِّمٌ نَبِيٌّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَايَهُ ارشاد نقل کیا ہے: اَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ الْبَلِيلِ (فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ اس نماز کی کئی تین متعین نہیں ہیں۔ چار۔ چھ۔ آٹھ جو بھی ہو سکیں پڑھنا چاہیے، یہ نماز خدا سے تعلق جوڑنے کی جگہ اور طہارت قسب پیدا کرنے، نفس کی اصلاح اور مصائب پر صبر کرنے کی طاقت عطا کرنے میں معاون ہوتی ہے) سورہ مزمل میں ارشاد ربانی ہے:

إِنَّا نَنْسِفُ الْعَذْلَ هِيَ سَنَدٌ وَطَأْ وَأَتَوْمُ قَبْلًا رَمِيكَ رَاتٍ كِي اُطْنِ

میں نفس کی پامالی، درود و زبان کا میل بہت خوب ہوتا ہے اور بات (دعا) خوب

درست ادا ہوتی ہے!

نماز استسحرہ استعمال کے لئے دو رکعتیں پڑھ کر رکوع کرنا حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے ثابت ہے جس کو امام مسلم کے حوالہ تمام محدثین نے روایت کیا ہے وہ روایت ترجمے کے ساتھ درج ذیل ہے:

مَنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغْتَنِمُ الْاَسْتِحْرَةَ فِي الصُّبْحِ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح استسحرے
نَوَيْتُهَا كَمَا يُغْتَنِمُ السُّورَةَ مِنْ	کا طریقہ اس طرح سکھا یا جس طرح قرآن کی
الْقُرْآنِ يَقُولُ اِذَا هُوَ اخَذَ كَلِمَةً	سورت کھانے لگے آپ فرماتے تھے جب
بِاَلْاَمْرِ فَلْيُزَكِّجْ رُكْعَتَيْنِ	تم میں سے کوئی کسی کام کا راہ کرے تو
	فرض نماز کے حوالہ دو رکعت نماز پڑھ کر

مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ - یہ دعا پڑھے۔

استخارے کی دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخْرِیْكَ بِعِلْمِكَ
وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ
اَسْتَعِیْذُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ
فَاِنَّكَ اَعْدَدْتَ وَلَا اَقْدِرُ وَ
اَعْدَمْتَ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ
الْغُیُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
لَعَلَّمْتَ اَنْ هَذَا اَلْاَمْرُ خَیْرٌ لِّیْ
فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَتِیْ
اَمْرِیْ (یا- عَاجِلْ اَمْرِیْ وَ اَجِلْهِ)
فَاَقْدِرْ لِّیْ وَ لَیْسَ لَكَ اِلَّا قَدْرٌ
لِّیْ فَبَدِّءْ بِاِنْ كُنْتَ لَعَلَّمْتَ
اَنْ هَذَا اَلْاَمْرُ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ
وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَتِیْ اَمْرِیْ
(یا- عَاجِلْ اَمْرِیْ وَ اَجِلْهِ)
فَاَصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اَصْرِفْ نِیَّ
عَنْهُ وَ اَقْدِرْ لِّیْ اَلْخَیْرَ
خَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِہِ

اے اللہ میں تیرے علم سے غیر کا طالب
ہوں اور تیری قدرت سے طاقت مانگتا
ہوں اور تیرے فضل عظیم کا سوالی ہوں شک
مجھے سب قدرت ہے اور مجھے کچھ قدرت
نہیں مجھے سب علم ہے اور مجھے کچھ بھی علم
نہیں تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جانتا
ہے اے اللہ اگر یہ کام میرے دین میری
زندگی میرے انجام کے لئے یا جلد یا بدیر
میرے حق میں، مجھ کے لئے کچھ اُسے کرنے
کی طاقت دے میرے لئے جس کو اُساں
کرسے پھر اُس سے مجھے برکت عطا کر اور اگر
تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میری زندگی
اور میرے انجام کے لئے یا جلد یا بدیر
میرے حق میں، بُرا ہے تو اس سے مجھے باز
رکھ اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو
میرے لئے اچھا ہو اور پھر تو بھی اس سے
راضی ہو۔

اُس نے فرمایا کہ ”یہ کام“ کہتے وقت کام کا نام لینا چاہیے۔

اگر کسی کی کوئی ضرورت (جو شرعاً جائز ہو) اُٹنی ہو تو نماز حاجت اور اس کی دعا ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے۔ ترجمہ میں عبد اللہ بن

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَاجَةٌ
أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُحَسِّنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ
لِيَصِلْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُخْلِصْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَلِيَصِلْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ لِيَقُلْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
لَهُ الْكَرْسِيُّ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مُعَقِّبَاتِ
وَالْعَزِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَفَسْأَلُكَ
مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْرِي عَلَى دُنْيَا
إِلَّا عَفْوَتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا
فَرَجَتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ إِلَّا
بِرَاضَا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ۔

خدا کے عظیم و کریم کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ اللہ کی ذات ہر شخص سے پاک ہے
وہ عرش عظیم کا مالک ہے اللہ تمام تعریفوں کا
مستحق اور سائے جہان کا پروردگار ہے خدا
میں تجھ سے تیری رحمت کی توجہ تیری مغفرت
کی نظر ہر طرح کی غیرتیں اپنا حصہ اور ہر گناہ
سے حفاظت مانگتا ہوں میری کوئی گناہ ایسا
نہ ہے جس کو تو نے معاف نہ کر دیا ہو اور
کوئی غم ایسا نہ رہے جسے تو نے دور نہ
فرما دیا ہو اور میری کوئی پسندیدہ نعمت ایسی
نہ رہ جائے جو تو پوری نہ کر دے اسے سب
سے بڑے رحم فرمانے والے خدا۔

تین امام و ترکی نماز کو سنت اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب کہتے ہیں اس
نماز و ترکی کی تین رکعتیں ایک تسلیہ سے پڑھی جاتی ہیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے
ساتھ کوئی سورہ یا کم از کم تین آیات پڑھنا سنت ہے، حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم و ترکی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا
کرتے تھے تیسری رکعت میں قرأت کے بعد ہاتھ اٹھا کر کھیر کر جلتی ہے پھر دعائے قنوت پڑھ کر

رکوع میں جایا جاتا ہے قنوت ہر اس دعا کو کہتے ہیں جو اللہ کی ثنا اور دُعا پر مشتمل ہو۔ سنت یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا لَسَّاعِيْفٌ وَنَسْتَعُوْذُ بِكَ
وَكُنْتَ غَفِيْرٌ وَكُوْنُ مِنْ بَيْنِ وَتَوْكَلْ عَلَيْكَ
وَنُذْنِقْ عَلَيْنَا الْخَبِيْرَ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا تَنْفَرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكَ
مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِّيْ وَنُسَبِّحُ
وَ اِنِّيْكَ لَسُّعِيْ وَنُخْفِدُ
وَنَرْجُوْا سَرَحْمَتَكَ وَنُخْشِعُ
عَدُوْا يَّا اَبَدُ اِنَّ عَدُوْا اَبَدُ
بِالسُّعْفَا سِرًا مُّلْحِقًا اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اے اللہ ہم تیری اعانت اور تیری ہدایت
کے طلبگار ہیں تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں
تجھ پر ایمان لائے ہیں اور تیرے اوپر ہی
بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری اچھی سے اچھی
شنا کرتے ہیں تیرا شکر کرتے اور تیری
نازرائی نہیں کرتے یہ جو تجھ سے روگرداں ہوتا
ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ ہم
تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے لئے
نہاڑ پڑھتے تیرے سامنے بیٹھنا ہی جھکاتے
تیری طرف ہی دوڑتے تیری رحمت کی
امید رکھتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے
ہیں بیشک تیرا عذاب ناشکروں پر
نازل ہونے والا ہے اے اللہ حضرت محمدؐ
اور ان کی آل پر رحمت و برکت نازل فرما۔

دو رکوع نماز عشاء کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ اس کا وقت طلوع فجر تک ہے، مگر میں دعائے
قنوت پڑھنا واجب ہے اور سنت یہ ہے کہ آہستہ پڑھا جائے اور جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ
”سَرَبْنَا اِلَیْكَ اَللّٰهُمَّ اَلْحَسَنَةُ وَفِي الْاٰخِرَةِ اَلْحَسَنَةُ وَقَدْ اَعَزَّ اَبَ الْاَسْمَاءِ پڑھے (اے ہمارے
ہوگا کار میں دنیا میں خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے)
اور یہ بھی یاد نہ ہو تو تین بار اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا کہے یعنی بد الہا ہماری مغفرت کر۔ اگر دو ترک تیری
رحمت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا پھر یاد آیا کہ دعائے قنوت
پڑھنے سے رہ گئی اور رکوع سے کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ لی اور رکوع کا اعادہ نہ کیا تو

نماز پوری ہو جائے گی، اگر دوبارہ قنوت کے لئے کھڑا نہ ہوا ہو تو سلام کے بعد سجدہ ہو کر رہے اگر غلطی سے سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو لازم ہے کہ سورت اور قنوت پڑھنے کے لئے کھڑا ہو اور دونوں چیزیں پڑھ کر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ ہو بھی کرے۔ نماز وتر کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ماہ رمضان کے سوا مشروع نہیں ہے۔

مصائب کے پیش آنے پر صرف نماز فجر میں قنوت پڑھنا سنت ہے یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے قنوت نازلہ کا پڑھنا امام کے لئے سنت ہے منفرد کے لئے نہیں ہے۔ فجر کی دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اُس میں یہ الفاظ حدیث میں منقول ہوئے ہیں:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتَ
وَعَاوِنَا فِي مَنْ عَاوَيْتَ وَتَوَلَّنَا
فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِي
مَا أَعْطَيْتَ وَتَنَاسَّوْا مَا قَضَيْتَ
إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيْكَ
إِنَّهُ لَا يَبْدُلُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَحْزَنُ
مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكَ لَكَ رَبَّنَا وَ
تَعَالَيْتَ لَسْتَ تُعْزَفُ وَتُسَوَّبُ إِنَّكَ
أَتَمُّهُ إِنَّا نَسُودُ بِرِضَاكَ وَمِنْ
مَحْطَطَاتِكَ وَبَعْضُكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
وَأَمَّا بِنَاكَ -

اے اللہ! ہمیں راہ ہدایت پر چلا، اپنی
عافیت میں پناہ دے، ہماری رضا کو اپنی
رضا کے مطابق فرما دے جو کچھ تو نے عطا فرمایا
ہے اُس میں برکت دے اپنے عذاب کی
سختی سے ہمیں محفوظ رکھ حکم دینے والا
تو ہی ہے اور جو ہر کوئی حاکم نہیں بیشک تو
نے جسے پسند کر لیا وہ بھی ذلیل نہیں ہو سکتا اور
جس پر تیرا عتاب ہو اُسے عزت نہیں مل سکتی
اے پروردگار! تو بابرکت اور صاحب عظمت ہے
ہم تجھی سے مغفرت مانگتے، تو بڑے کریم و بخشنے والا
تیری ناراضی سے بچنے کے لئے تیری رضا کی پناہ
پہناتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈر کر تیری عطا
کا سایہ مانگتے ہیں اور تجھ سے تیری ہی حمایت
کے طالب ہیں

نماز تراویح نماز تراویح سفت مؤکدہ ہے اور جماعت سے پڑھنا سنت کاغایہ ہے ہل محلہ

کے لئے یا کسی گاؤں کے لوگوں کے لئے۔ یعنی اگر گاؤں یا محلہ کی مسجد میں تراویح کی جماعت کچھ لوگوں نے بھی نہ قائم کی تو وہاں کے رہنے والے بھی لوگ قابل ملامت ہوں گے۔

نماز تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا وقت نماز عشاء پڑھنے کے بعد صبح صادق تک ہے۔ اس کی رکعتیں بالاتفاق بیس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تین متفرق راتوں (تیسری، چارویں اور ستائیسویں شب) کو سب کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی پہلے دن آپ نے سب کے ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھیں، باقی رکعتیں سب نے اپنے اپنے گھروں میں ادا کیں چنانچہ ان کی آوازیں شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھیں، دوسرے دن آپ نے مسجد میں پہلے دن سے حویل اور تیسرے دن اتنا طویل قیام فرمایا کہ بعض صحابہ کو سحر کی چھوٹ جانے کا خوف ہوا، حضورؐ اس کے بعد تراویح کے لئے نہیں نکلتے کہ مبادا یہ فرض نہ کر دی جائے۔ اس کی رکعتوں کی تعداد بیس ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے واضح ہوتا ہے جس کی موافقت تمام صحابہ نے کی اور بعد کے خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جو ۱۶ رکعتیں پڑھا کر ۳۶ رکعتیں کر دی تھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ میں ہر چار رکعت کے بعد طواف کیا جاتا تھا، آپ نے دوسری مسجدوں میں ہر طواف کے عوض چار رکعتیں پڑھا دینا مناسب جانا۔ ورنہ تراویح کی رکعتیں امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک بیس ہی ہیں اور اسی کو جمہور امت نے اختیار کیا ہے۔ ہر چار رکعت کے بعد ترویجہ یعنی تھوڑا آرام لینا اور اس دوران ذکر الہی کرنا مستحب ہے۔

جماعت سے تراویح پڑھنے والوں کو ترویجی جماعت سے پڑھنا بہتر ہے۔

تراویح کے مستحبات ترویجہ یعنی جلسہ استراحت ہر چار رکعت کے بعد کرنا صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عمل سے ثابت ہے اور اسی لئے مستحب

ہے اس میں کوئی وظیفہ یا کھٹہ طیبہ پڑھنا اولیٰ ہے۔ دوسرا انگنا حدیث میں نہیں آیا۔

ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا مستحب ہے، چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا یا تمام رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درست نہیں، باقی اماموں

کے نزدیک ہر دور رکعت کے بعد قعود کیا گیا ہو تو نماز درست ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔
 تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا پڑھنے میں اس کا لحاظ ہونا چاہیے کہ مقتدیوں پر بار نہ ہو اور وہ خوش دلی سے سن سکیں۔ اتنی جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے جس سے نماز میں غل واقع ہو۔ ہر دور رکعت کے آغاز میں نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے دعائے افتتاح (سبحانک اللہم و بجمہدک.....) پڑھنا چاہیے۔

جمعہ کا حکم اور اس کا ثبوت ہر ممکن اور قدرت رکھنے والے پر جو نماز کی شرائط کو پورا کرتا ہو جمعہ کی نماز فرض ہے۔ یہ نماز جماعت کے ساتھ جمعہ کے دن بھر کی جگہ بڑھی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی گئی ہے
 صلوۃ الجمعة ركعتين تمام (جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے غیر قصر علی لسان نبیکم بموجب جمعہ کی نماز پوری دو رکعتیں ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصر نہیں ہے۔
 قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي مَعَكُمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ

اے ایمان والو! جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کی عبادت کے لئے چل پڑو اور خرید و فروخت بند کر دو۔

نماز جمعہ کے فرض عین ہونے پر سب کا اجماع ہے اس کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا ہے۔ نماز جمعہ کے لئے روانہ ہونے اور خرید و فروخت بند کرنے کا وقت جمعہ کی دوسری اذان جو غیب کے سامنے کہی جاتی ہے سنتے ہی روانہ ہو جانا چاہیے اس وقت خرید و فروخت حرام ہے یہ عینوں اماموں کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو اذان ماذنہ (اذان دینے کی جگہ ہی جاتی ہے) اُسے سنتے ہی چل پڑنا چاہیے اور خرید و فروخت اُس کے بعد نماز ختم ہو جانے تک منوع ہے۔

جمہ کی شرطیں علاوہ ان شرائط کے جو نماز کے لئے پہلے بیان کی جا چکی ہیں کچھ شرطیں جمہ کی نماز سے متعلق اور ہیں۔ اور وہ دو قسم کی ہیں، جمہ واجب ہونے کی شرطیں اور نماز جمعہ صحیح ہونے کی شرطیں۔

شرائط وجوب ۱۔ مرد ہونا۔ (عورت پر واجب نہیں ہے۔ تاہم اگر جماعت میں شامل ہو جائے تو نماز درست ہوگی)

(۲) آزاد ہونا۔ (غلام اور مملوک کے لئے وہی حکم ہے جو عورت کے لئے بیان ہوا)

(۳) صحت مند ہونا۔ (مریض یا نابینا جس کا مسجد تک پہنچنا ممکن نہ ہو ان پر جمہ واجب نہیں ہے)

(۴) ایسی آبادی میں سکونت ہونا جہاں نماز جمعہ ہوتی ہو (مسافر پر واجب نہیں ہے)

(۵) ہوش و حواس والا ہونا (مجنون پر واجب نہیں ہے۔)

(۶) بالغ ہونا (نابالغ بڑے پر واجب نہیں ہے)

شرائط صحت نماز (۱) جگہ ایسی ہو جس پر شہر کا اطلاق ہو سکتا ہو (شہر وہ ہے جس کی

آبادی والی بستی میں بارہ آدمی عاقل و بالغ نماز پڑھتے والے ہوں اور وہاں روزہ روزہ استعمال کی چیزیں مل جاتی ہوں تو جمعہ کی نماز بجائے ظہر کی نماز کے پڑھنا صحیح ہے۔

۱۔ وقت کا موجود ہونا۔ یعنی اگر ظہر کا وقت نکل جائے تو پھر جمعہ پڑھنا صحیح نہ ہوگا۔

۲۔ نماز سے پہلے خطبہ کا ہونا (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)

۳۔ جماعت کا ہونا (اس کی تفصیل بھی آگے آرہی ہے) تنہا جمعہ کی نماز پڑھنا صحیح نہیں۔

۴۔ امام کا ہونا (امام کے شرائط آگے بیان کئے جا رہے ہیں)

۵۔ صحت جمعہ کے لئے مسجد کی شرط نہیں ہے بلکہ میدان میں بھی درست ہے بشرطیکہ شہر

سے اس کا فاصلہ ایک فرسخ سے زیادہ نہ ہو اور حاکم شہر (امیر یا امام) نے وہاں نماز جمعہ کی

اجازت دی ہو۔

جماعت جس کے بغیر نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ جماعت کی تعداد میں راہیں مختلف ہیں۔ حنفی علماء کے نزدیک جماعت کی کم سے کم تعداد امام کے سوا تین ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب مرد ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سب امام کے ساتھ سجدہ ادا کر کے تک جماعت میں شریک رہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی امام کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کی نماز باطل ہوگی، دوسروں کی باطل نہ ہوگی لیکن اگر امام کے سجدہ کرنے سے پہلے سب ہی پہلے گئے تو سب کی نماز باطل ہو جائے گی۔

جمعہ کے خطبے کا آغاز حمد الہی سے ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی کوئی ایسی آیت تلاوت کی جاتی ہے جس میں کوئی حکم یا نصیحت ہو، عذاب الہی سے خوف دلانا اور ثواب کی بشارت دینا خطبے کے مضمون میں شامل ہوتا ہے۔ امام احمد فضل رنے ان چاروں باتوں کو خطبہ کے ارکان بتایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تحذیر و تمثیر کو خطبہ کا رکن سمجھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر الہی کو خطبہ کا رکن فرماتے ہیں۔

جمعے کے دونوں خطبوں کے شرائط پہلے خطبہ کے بعد خطیب کو تھوڑی دیر کے لئے بیٹھنا، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ پڑھنا اور دونوں خطبوں کا نماز سے پہلے ہونا۔

۲۔ خطبے کی نیت سے خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہونا۔ اگر نماز کے خطبہ کی نیت نہیں کی تو وہ عام تقریر شمار ہوگی۔

۳۔ خطبہ عربی زبان میں ہونا۔ اگر کسی آیت یا حدیث کا مفہوم یا کوئی دینی حکم مقامی زبان میں سمجھا دیا جائے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے لیکن اس کا لحاظ رہے کہ وہ عربی میں کہی ہوئی باتوں کا ہی اعادہ ہو، الگ سے کوئی بات نہ ہو، نیز خطبے کو نماز سے لمبا نہ کیا جائے۔

۴۔ دونوں خطبے وقت کے اندر ہوں۔ اگر خطبے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے گئے

اور نماز وقت آنے پر پڑھی تو یہ درست نہیں ہے۔

۵۔ خطبہ بلند آواز سے ہونا تاکہ حاضرین میں سب کو سن سکیں اگر کوئی شخص بہرے پن کی وجہ سے یا بہت نا صلی پر ہونے کی وجہ سے نہ سن سکے تو اس کے لئے سننے کی شرط نہیں ہے۔
۶۔ دونوں خطبوں کے درمیان یا خطبوں اور نماز کے درمیان تسلسل قائم رکھنا بھی شرط ہے، درمیان میں کوئی غیر متعلقہ عمل درست نہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ تاخیر جائز ہے جس میں دو لمبی رکعتیں پڑھی جاسکیں۔

خطبہ جمعہ کی سنت خطیب کا حالتِ حدث سے پاک ہونا۔ خطیب کا ممبرِ اذان خطبہ کے وقت بیٹھا ہونا، خطبے کے وقت دائیں ہاتھ سے اپنی تلوار یا عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا، خطبے کے وقت رخِ حاضرین کی جانب رکھنا، دونوں خطبوں کے درمیان اتنی دیر کے لئے بیٹھنا جس میں تین آیتیں پڑھی جاسکیں، پہلا خطبہ دل میں احوذِ بلائہ پڑھ کر ادائیگی آواز سے شروع کرنا اور خطبہ کے ارکانِ مذکورہ بالا کے مطابق خطبہ دینا، دوسرے خطبہ میں حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ائمہ اسلام اور حاکمِ وقت نیز ایماندار مردوں اور عورتوں کے حق میں دعا کے مغفرت کرنا۔ تائیدِ الہی اور اور توفیقِ عمل کی دعا مانگنا سنت ہے۔

خطبے کی مکروہات خطبے کے دوران سننے والوں کا کلام کرنا یا امام جمعہ کا کسی سے گفتگو کرنا مذکورہ سنتوں میں سے کسی سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے۔

جمعہ کے مستحبات جمعہ کے روز جو مستحب ہیں ان میں اپنی ہیئت کو اچھا بنانا ہے مثلاً ناخن تراشنا، موچیں کترانا، انا بقل وغیرہ کے بال لینا، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ مسلم شریف میں آنحضرت کی حدیث مروی ہے کہ:

جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس

میں کوئی مسلمان بندہ اللہ سے جو دعا

ان فی الجمعة ساعة لا

یوافقها عبد مسلم یسأل

اللہ تعالیٰ شیعہ ۱۶ اعطاء
ایما واسئاسہ بیسہ
ماھے وہ قبول ہو کر رہتی ہے حضور نے
ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ بہت
تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔

جمعہ کے دن مسجد میں جانے کے لئے جلدی کرنا چاہئے۔ نماز میں شامل ہونے کے لئے صوف کو چیر کر جانا جس کو تحطی الرقاب (مونڈھے پر سے پھاند کر جانا) کہتے ہیں جائز نہیں اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، الا یہ کہ بغیر مونڈھے پر سے پھاندے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ مل سکتی ہو تو یہ کرنا مباح ہے اور اس صورت میں بھی مباح ہے جب ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یعنی نہ لباس کھلا جائے نہ بدن پر گر ٹلے۔ خطبے کے بعد اور نماز سے پہلے خالی جگہ کو بڑھ کر ملنے کے لئے پھاند کر جانا جائز ہے۔

جمعہ کے دن سفر پر روانہ ہونا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس شخص پر جمعہ کی نماز لازم ہو اُسے جمعہ کے دن فجر کے بعد سفر کرنا جائز ہے بجز اس صورت کے جب یہ گمان ہو کہ راہ میں جمعہ کی نماز مل جائے گی یا پھر یہ کہ وہ سفر واجب ہو مثلاً حج کا سفر حنفی علماء جمعہ کی پہلی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے سفر کے لئے نکلنا مکروہ کہتے ہیں، زوال سے پہلے سفر کے لئے جانا مکروہ نہیں ہے۔ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز جس شخص پر نماز جمعہ واجب ہے اور بلا عذر نماز جمعہ سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو امام شافعی اور امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک وہ نماز نہ ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں نماز تو ہو جائے گی لیکن جمعہ کو ترک کرنے کا گناہ ہو گا اگر ارادۂ ایسا کیا گیا ہو لیکن اگر بھول کے نماز ظہر پڑھ لی پھر یاد آ جائے کہ جمعہ تھا اور جمعہ کے لئے چل پڑا اور امام نماز جمعہ سے فارغ نہ ہوا تھا تو اُس پر واجب ہے کہ نماز جمعہ میں شامل ہو جائے اس صورت میں پڑھی ہوئی ظہر کی نماز نقل ہو جائے گی ہاں اگر اُس وقت روانہ ہو کہ امام نماز ختم کر چکا تھا تو اس سے ظہر کی نماز باطل

نہیں ہوگی۔

صاحبِ عذر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اسے ظہر کی نماز پڑھ لیتا درست ہے۔۔۔
 امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز جمعہ کے ختم ہونے تک نماز ظہر میں تاخیر کرنا مکنت ہے۔
 جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ^{حضرت عمار رضی اللہ عنہ} شخص کی نماز جو کسی معذرت
 سے یا بلا عذر رہ گئی ہو اسے شہر کے اندر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
 جس جگہ جمعہ کی شرائط پوری نہیں ہوتیں وہاں جمعہ کے روز ظہر کی نماز جماعت سے پڑھیں
 تو جائز ہے۔

✽ ✽ ✽

عیدین کی نماز کا حکم اور وقت

عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال میں ایک ایک بار آتی ہیں یعنی عید الفطر شوال کی پہلی تاریخ کو اور عید الاضحیٰ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو دونوں عیدوں میں نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہے، فرق یہ ہے کہ نماز جمعہ میں ”خطبہ“ نماز سے پہلے اور عیدین میں نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عید کی نماز میں جماعت واجب ہے ترک کرنا گناہ ہے۔ نماز عید کا وقت طلوع آفتاب کے بعد نفل نماز کے جائز ہونے کے وقت سے زوال آفتاب تک رہتا ہے لیکن اس کے ابتدائی وقت سے تاخیر کرنا سنت نہیں ہے۔ منافی اور مالکی فقہاء ان نمازوں کو سنت مؤکدہ اور ضعیفی فقہاء قریش کفایہ کہتے ہیں۔

نماز عید کی مشروعیت یہ نماز پہلے سال ہجری میں شروع ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ دو دن کھیل تماشے میں گزار رہے ہیں حضورؐ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیسے دن ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں ان دنوں میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں سے بہتر دن عید الاضحیٰ اور یوم الفطر عطا فرما کے ہیں“ لہذا اسلام میں صرف یہی دو دن تہوار اور خوشی منانے کے دن ہیں، ان کے علاوہ مسلمانوں کو عید منانا جائز نہیں۔

نماز عیدین کا طریقہ عید کی نماز دو رکعت، اس نیت کے ساتھ کہ میں عید الفطر (یعنی) ضعیفی کی دو رکعت نماز واجب چمکیروں کے اسمِ لام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر پڑھتا ہوں اس کے بعد تکبیر تحریر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لئے جائیں اس کے بعد امام اور مقتدی ثنا پڑھیں ثنا کے بعد امام بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کافوں تک لے جائے اور پھر چھوڑ دے ایسا تین مرتبہ کرے اور تمام مقتدی امام کی پیروی کریں تیسری بار ہاتھ چھوڑیں نہیں بلکہ باندھ لیں تعوذ اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت

بڑھے پھر رکوع اور سجدوں کے ساتھ ایک رکعت پوری کرے اور دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے آہستہ سے بسم اللہ پڑھ کر بلند آواز سے سورۃ فاتحہ اور اُس کے ساتھ کوئی سُنّت پڑھے پھر تکبیر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائے اور جھوٹے، یہ تکبیرات رکوع کی تکبیر کے علاوہ تین ہیں، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھایا جائے، پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے اور باقی نماز سب دستور پوری کی جائے یہ زائد تکبیریں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیر کے علاوہ ہر رکعت میں تین ہیں، ہر تکبیر کے بعد اتنا توقف کرنا چاہیے جتنے عرصے میں تین تکبیریں بھی جاسکیں۔

اگر کوئی شخص نماز عید میں اس وقت شریک ہو جب امام تکبیریں کہہ چکا تھا تو اُسے نیت کے بعد تین تکبیریں فوراً کہہ لینا چاہئے اگر وہ رکوع میں ملا ہے تو رکوع میں جاتے ہوئے تین تکبیریں بغیر ہاتھ اٹھائے کہہ لینا چاہئے۔

نماز عیدین کی جماعت اور اُن کی قضاء عیدین کی نماز درست ہونے کے لئے شرط ہے، اگر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاسکی تو شرعاً اس کی قضاء کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کی قضا تنہا پڑھنا چاہے تو چار رکعتیں بغیر زائد تکبیرات کے پڑھ لے۔

عیدین کی سنتیں اور مستحبات عیدین کی شب میں عبادت، درود اور تلاوت قرآن کرتے رہنا مستحب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طبرانی نے اس طرح نقل کی ہے:

من احيا ليلة الفطر وليلة الاضحى محسبا لمديت قلبه يوم تموت القلوب۔
جو شخص عیدین کی راتوں میں غلوں دل سے شب بیداری کرے اس کا دل مردہ نہ ہو گا جب سب کے دل مردہ ہوں گے۔

عیدین کے دن غسل کرنا حقیقی کے نزدیک سنت اور باقی ائمہ کے یہاں مستحب ہے۔ اس دن خوشبو لگانا، بہترین لباس زیب تن کرنا خواہ نیا ہو یا صاف دھلا ہوا حلیوں کے نزدیک سنت ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے۔ لیکن وہ عورتیں جو نماز عید میں شریک ہونے کے لئے جائیں اُن کے لئے یہ امر مستحب نہیں کیونکہ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ

ہے۔ عید الفطر کے دن عید گاہ کو جانے سے پہلے کچھ کھا لینا مستحب ہے مثلاً کھجوریں یا چھوٹے
 طاق حدو میں کھاتا۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ہی دے دینا چاہیے۔ عید گاہ کی طرف ہیدل
 چل کر جانا اور جاتے ہوئے تکبیر کہتے جانا مستحب ہے، یہ تکبیر نماز کے شروع ہونے تک جاری
 رہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ ایک راستہ سے عید گاہ میں آئے اور دوسرے راستے سے واپس
 جائے جس میں مسلمان سے ملے تو چہرے سے خوشی اور بشارت کا اظہار ہو۔

عید الاضحیٰ میں عید گاہ جانے وقت کو اواز کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے جانا۔ نماز سے پہلے کچھ
 نہ کھانا اور نماز کے بعد قربانی کے گوشت میں سے کھانا یا جو چیز میسر ہو اُسے کھا لی جانا چاہیے۔
 نماز عید سے پہلے امام اور مقتدی کے لئے نفل پڑھنا مکروہ ہے
 نماز عید کی مکروہات اور عید گاہ میں عید کی نماز کے بعد کوئی دوسری نماز پڑھنا مکروہ ہے ٹھہر
 میں مکروہ نہیں ہے احناف کے نزدیک امام کو خطبہ اول شروع کرنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے
 بخلاف خطبہ جمعہ کے اس میں خطبہ اول سے پہلے کسی قدر بیٹھنا سنت ہے۔

عیدین کی نماز کے لئے اذان اور اقامت نہیں ہے نماز عید کے لئے نوافل
 یہ ہے۔ اَنْصَلُوْا جَامِعَةً کہہ کر اعلان کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز تیار ہے۔
 عیدین کے خطبے بالاتفاق سنت ہیں اس خطبے کے امکان
 وہی ہیں جو جمعے کے خطبوں کے ہیں۔ آغاز خطبہ عیدین میں
 تکبیر سے اور جمعہ میں حمد سے جوتا ہے۔ ذکر الہی خطبے کا رکن ہے خواہ تلبیل ہو یا کثیر یہ جتنی علماء
 کا قول ہے، مالکی علماء کے نزدیک تحذیر و تبشیر عذاب الہی سے ڈرانا، ثواب آخرت کی خوشخبری
 دینا خطبے کا رکن ہے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر درود بھیجنا لفظ صلوات کے ساتھ، قرآن حکیم کی کسی آیت کی تلاوت کرنا۔ تقویٰ اور اطاعت الہی
 کی ترغیب دینا اور دوسرے خطبے میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعا کرنا ارکان خطبہ
 میں داخل کرتے ہیں۔

ایام تشریق عید الاضحیٰ کے بعد یعنی ۱۱ ذوالحجہ سے ۱۳ ذوالحجہ تک کے دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کے معنی ہیں گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ (یا کٹ کر خشک کرنا) منیٰ کے مقام پر قربانی کا گوشت انہیں ایام میں کانا جاتا ہے، ان ایام میں پانچوں وقت کی نماز کے بعد تکبیر کہنا سنت ہے اور حنفی علماء کے نزدیک واجب ہے۔ ان لوگوں پر جو شہر میں رہتے ہوں یہ تکبیریں واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں:

- ۱۔ نماز فرض جماعت کے ساتھ ہوا کی گئی ہو۔ تنہا پڑھنے والے پر واجب نہیں۔
- ۲۔ جماعت مردوں کی ہو اور فرض نماز ہو کوئی اور نماز ہو تو تکبیر واجب نہیں۔ عورت اگر مقتدی ہو تو آہستہ سے تکبیر کہے بلند آواز سے نہ کہے۔

۳۔ مقیم ہو مسافر نہ ہو۔ شہر میں ہو۔ مسافر یا قریہ میں رہنے والے پر واجب نہیں۔
تجکیرات تشریق عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع ہو جاتی ہیں اور عید کے چوتھے دن نماز عصر پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تجکیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر۔ یہ تکبیر مسلم پھرنے کے فوراً بعد کہنا چاہیے، اگر نماز کے بعد کلام کیا یا ارادۃ کوئی امر ناقض وضو کیا تو تکبیر ساقط ہو جائے گی اور ایسا کرنا گناہ ہے۔ یہ تکبیر نماز و تراویح اور نماز عید کے بعد نہیں کہی جائے گی، اگر فرض نفا ہو جائے تو جب اسے پڑھا جائے اس کے ساتھ تکبیر بھی کہی جائے گی۔ اگر امام تکبیر بھول جائے تو مقتدی تکبیر کہیں۔

نماز استسقاء کے معنی ہیں پانی مانگنا۔ شریعت کی اصطلاح میں بندوں کا اللہ کی جناب میں پانی برسانے کی دعا کرنا۔ یہ دعا دو رکعت نماز کے بعد مانگی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو عیدین کی نماز کا ہے امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ صرف اتنی ہی تکبیریں جتنی نماز دو گانہ میں مطلوب ہیں کافی کہتے ہیں جبکہ امام شافعی اور امام حنبلی رحمہما اللہ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں نہ نماز تکبیروں کے قائل ہیں، نماز کے بعد امام وقت یا اس کا نائب دو خطبے پڑھے۔ امام زمین پر کھڑا ہو، ہاتھ میں کمان تلواریں اٹھا ہو، خطبہ اول کا کچھ حصہ پڑھ کر اپنی چادر امام کو پٹ لینا یا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر لینا چاہیے۔ خطبوں سے فارغ ہو کر مابزری کے

ساتھ استغفار کر کے دعا مانگنی چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے یہ الفاظ نقل ہیں:

اَللّٰهُمَّ اسْتَعِنَا غِيَاً مُّسْتَعِيْنًا
هَبْنِيْا اَمْرًا مَّرِيْئًا مَّرِيْئًا غَدًا مَجْنُوْنًا
مُخْلِطًا طَبْعًا وَّ اَرْثًا غَاجِلًا غَيْرَ اَجَلٍ
اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْزِلْ
عَلَيْنَا مِنْ اَنْزِكَ اَنْزِلْ وَاَجْعَلْ
مَعَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوْتًا وَّ بَلَاغًا
اِلَى حَيْثُ .

بار اٹھا میں فائدہ بخش بارش ت سیراب
کو خوش گما خوش منظر طرقات بخش موسلا
دھار چھا جانے والی اور لعل بخش جلد
برسنے والی جس میں میر نہ ہواے الشیریں
علاوہ کوئی مالک نہیں ہم پر برکتیں نازل
فرما درجو تو برسے وہ ہماری روزی کا سبب
ہوا در ہمارے لئے کافی ہو۔

مؤمن ہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی کے لئے دعا فرماتے تو کہتے
اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهْمِكَ
وَالشَّجَرَ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بِلَدَكَ
اَنْعَمْتَ .

خدا دندا اپنے بندوں اور رویشیوں کو
سیراب فرما، اپنی رحمت کو پھیلا دے اپنے
مردہ شہر کو زندگی عطا فرما۔

نماز استسقاء کا حکم قرآن کریم میں ارشاد ہے:

اِسْتَسْقُواْ وَاِنْ يَكُنْ اِنَّهٗ كَانَ
غَفَاثًا يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا . (سورہ نوح: ۱۰)

اپنے پروردگار سے مغفرت کے طالب ہو
وہ مغفرت فرمانے والا ہے تمہارے لئے
موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔

کتاب وسنت سے ثابت ہے کہ یہ مغفرت الہی کی خواستگاری۔ اللہ کی حمد و ثنا اور دُعا
ہے، یہی نماز تو وہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک امر مستحب ہے۔ باقی ائمہ اس کو سنت مؤکدہ کہتے
ہیں۔ یہ تنہا پڑھنے والے کے لئے بھی بغیر جماعت کے مشروع ہے۔

نماز استسقاء کا وقت وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا مباح ہے انہیں اوقات میں
نماز استسقاء بھی پڑھی جاتی ہے، اگر ایک بار پڑھنے میں بارش نہ ہو
تو متواتر تین دن پڑھنا مستحب ہے۔

نماز استسقاء کو جانے سے پہلے مستحب امور سے پہلے لوگوں کو استسقاء
 پڑھنے، صدقہ دینے اور ظلم کی ہر بات سے پرہیز کرنے کی تلقین کرے۔
 ۲۔ آپس کی دشمنی دور کرنے کا حکم دے۔

۳۔ لوگوں سے کہے کہ تین دن روزہ رکھیں اور جو تھے دن امام سب کو لے کر نماز کے
 لئے باہر نکلے۔

۴۔ ہر آنے معمولی لباس پہن کر نکلیں۔

۵۔ بوڑھے مردوں اور عورتوں اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر نماز کے لئے نکلیں؛ بشور
 بچوں کا نکلنا بھی مباح ہے۔

نماز کسوف کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ان الشمس والقمر ایاتان	یعنی سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں
من آیات اللہ لا یفلسفان	سے دو نشانیاں ہیں کسی موت یا زندگی پر
لیموت أحدہما ولا لیحیا یم فإذا	ہمیں گہناتے ہیں اگر تم انہیں گہناتا دیکھو
ما أیئتمہ ذلک فصلوا وادعوا	تو نماز پڑھو اور دعا مانگو یہاں تک کہ یہ
حتى ینکشف ما بکما (بخاری و مسلم)	کیفیت دور ہو جائے۔

نماز کسوف شروع ہونے کی حکمت مذکورہ حدیث اس عقیدے کے غلط
 ہونے کی دلیل ہے کہ کسی مخلوق کی

موت یا زندگی سے کہیں کا کوئی تعلق ہو، دراصل سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں
 ہیں جن پر مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ کہیں لگنا اس امر کا ثبوت ہے کہ ان نعمتوں کو
 عطا کرنا اور سلب کر لینا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لہذا اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار
 خاص تو حید کا اقرار کرنا سوا اللہ کی معبودیت کا اظہار نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔

نماز کسوف کا طریقہ حنفی فقہاء کے نزدیک نماز کسوف کی دو رکعتیں مسلمان مسجد میں جمع ہو کر باجماعت پڑھیں اس میں اور نفل نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ چار رکعتیں ایک تسبیح یا دو تسبیحوں سے پڑھی جائیں۔ باقی تین ائمہ دو رکعتوں پر متفق ہیں اگر یہ نماز گھن چھوٹ جانے سے پہلے ختم ہو جائے تو اس وقت تک دعا مانگتے رہنا چاہیے جب سورج گھن سے نکل آئے۔ ان کے نزدیک ہر رکعت دو رکوع اور دو قیام پر مشتمل ہوگی، حنفی مسلک میں ایک ہی قیام اور ایک ہی رکوع ہر رکعت میں ہونا چاہیے۔

نماز کسوف کی سنتیں سنت یہ ہے کہ نماز کسوف میں بحالت قیام لمبی قرات کی جائے دونوں رکعتوں میں رکوع و سجود کا طویل کرنا بھی سنت ہے۔ اس نماز میں اذان و اقامت نہیں ہے، اَلصَّلٰوۃُ جَامِعۃٌ (نماز تیار ہے) کہہ کر آواز دی جائے۔ اُمبستہ قرات کرنا مستحب ہے۔ امام منیل رحمۃ اللہ علیہ اونچی آواز سے قراست کرنے کو سنت کہتے ہیں۔ جماعت میں امامت کے لئے شرط یہ ہے کہ جمعہ کا امام ہو یا حاکم وقت نے کسی کو امامت کرنے کا اذن دیا ہو نماز جامع مسجد میں پڑھی جائے تنہا گزار کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے نماز ادا کرے۔

نماز کسوف کا وقت صلوٰۃ کسوف کا وقت گھن گئے سے سورج کے صاف ہو جانے تک ہے۔ اگر ایسا وقت ہو جس میں نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے تو صبر و عاہدہ انحصار کرنا چاہیے۔

نماز خسوف چاند گرنے کی نماز کے مناکیں اور طریقے وہی ہیں جو نماز کسوف کے لئے ہیں۔ یہ نماز مستحب ہے اس میں جماعت مشروع نہیں ہے اور نہ جامع مسجد میں پڑھنا سنت ہے، بلکہ وہ گھروں میں منفرد پڑھی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرات آواز سے کرنا چاہیے۔ اگر چاند گھن کی حالت میں چھپ جائے جب بھی طلوع آفتاب تک نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔

نماز کسوف و خسوف کی فضیلت اگر یہ نمازیں کوئی نہ پڑھ سکے تو ان کی قضاء نہیں ہے۔

نماز خوف اندھی آٹھے کہ اندھیرا چھا جائے۔ تیز اور طوفانی ہوا لپکن ملنے لگیں یا ایسی ہی کوئی اور ڈراونی صورت حال پیش آئے جو عذاب الہی جیسی ہو تو دور گنت نماز پڑھنا مستحب ہے کیونکہ یہ قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور فرما کر اللہ تعالیٰ بندوں کو تنبیہ فرماتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں اور طاعت الہی کی طرف مائل ہوں تو ان اوقات میں اللہ کی جانب رجوع ہو کر عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں خوش بختی حاصل ہو۔ اس نماز کی حقیقت برفاغل جیسی ہے نہ اس کی جماعت ہے نہ خطبہ ہے اور نہ مسجد میں ادا کرنا سنت ہے بلکہ گھروں میں ادا کرنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا اس پر اتفاق ہے۔

وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا جا چکا ہے، اگر وقت نماز نکل گیا اور حرام وقت میں نماز پڑھی یا مکروہ وقت میں نماز پڑھی تو کھانا یا امر مکروہ کا ارتکاب لازم آئے گا۔ اساموں میں سے تین اصحاب اس امر کے قائل ہیں کہ وقت آجانے پر جب بھی نماز پڑھی جائے تو صحیح ہوگی لیکن تین اوقات ایسے ہیں جن کے بارے میں حنفی علماء فرض نماز مطلق نہ ہو سکے گا حکم دیتے ہیں وہ تین وقت یہ ہیں:

۱۔ سورج طلوع ہوتے وقت۔

۲۔ وہ وقت جب سورج نصف النہار پر ہو۔

۳۔ وہ وقت جب سورج غروب ہونے سے پہلے شروع ہو جائے۔

پہلی صورت میں جب تک آفتاب بلند نہ ہو جائے نماز ممنوع ہے لہذا اگر کسی نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر شروع کر دی اور ابھی ختم نہیں کی تھی کہ سورج طلوع ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔

دوسری صورت میں زوال آفتاب ہو جانے کے بعد نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ زوال کے وقت پڑھنا ممنوع ہے۔

تیسری سورت میں سورج سرخ ہو جانے پر صرف اس روز کی عصر اگر پڑھی نہیں گئی ہے تو پڑھی جاسکتی ہے مگر کراہت کے ساتھ اور کوئی نماز عروبہ تک پڑھنا منوع ہے۔
سجدہ تلاوت کا حکم بھی اس بار سے ہیں وہی ہے جو غرض نمازوں کے لیے اور نماز جنازہ کا یہی حکم ہے۔

وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے یہ ہیں :-

- ۱۔ نماز فجر سے پہلے صبح صادق کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے صرف فجر کی سنتیں پڑھی جاسکتی ہیں۔
- ۲۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۳۔ عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوب جانے تک نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۴۔ جب خطیب خطبہ کے لئے تہجد کے نفل پڑھنا مکروہ ہے۔
- ۵۔ جب نماز فرض کی اقامت گئی جائے تو بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے البتہ فجر کی سنت پڑھی جاسکتی ہے۔

۶۔ عید کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد بھی نفل پڑھنا منور ہے۔

نوافل کی قضا فقہاء کی دو سنتوں کے جن کی قضا منوع آفتاب کے بعد تہجد اور ان کے وقت تک پڑھ لیتا چاہیے۔ نفل نماز شروع کر کے تو ردی گئی ہو تو اس کی قضا لازم ہے۔
نفل نماز پڑھنے کا افضل مقام **اَصْلُوْا اِيَّهَا النَّاسُ فِيْ بَيْتِنَا** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔

ذَانِ اَفْضَلِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةَ اَسْهَرِ فِيْ بَيْتِنَا اِلَّا الْحَلَقَةُ الْاُخْرٰى يَوْمَ
یعنی اے لوگو! فرض نمازوں کے سوا اپنے گھر میں نمازیں پڑھا کر دو کیونکہ
مرد کے لئے سب سے بہتر وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا ہو۔ اس قسم سے وہ
نمازیں مستثنیٰ ہیں جن کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا مشروع ہے مثلاً تراویح۔

نماز کی امامت

امامتِ نماز کی تعریف جب کوئی شخص یا چند اشخاص اپنی نماز کو معیتِ قیام، رکوع، سجود اور طہوس وغیرہ کو ایک امام کی اقتدار پر ہی ہے مربوط کر دیں تو مقتدیوں کا امام سے یہ ربط امامت کہلاتا ہے۔ اگر مقتدی کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آجائے جس سے اس کی نماز باطل ہو جائے تو امام کی نماز باطل نہ ہوگی لیکن اگر امام کی نماز باطل ہوگئی تو مقتدیوں کی نماز بھی باطل ہو جائے گی کیونکہ ان کی نماز امام سے وابستہ ہے۔

صحّتِ امامت کے لئے مقتدیوں کی تعداد کسی ایک ذریعہ یا دوہ افراد کے شرکِ امام ہو جانے سے امامت صحیح ہو جاتی ہے خواہ وہ ایک فرد مرد ہو یا عورت اس میں سب کو اتفاق ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکا ہو جو سنِ شعور کو پہنچ چکا ہو تو بھی امامت درست ہوگی یہ رائے حنفی اور شافعی فقہاء کی ہے مالکی اور حنبلی فقہاء ایک لڑکے کے امام کے ساتھ شرکِ امام ہو جانے کو جماعت قرار نہیں دیتے۔ امامت کا حکم نماز پنجگانہ کے لئے اس امر میں سب کا اتفاق ہے کہ تمام فرض نمازوں میں امامت مطلوب ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے" میرے جی میں آتا ہے کہ میں لکڑی جمع کرنے کا حکم دوں اور وہ اکٹھی کی جائے پھر نماز کا حکم دوں جس کی اذان دی جائے پھر کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں پھر میں لوگوں کا بیچا کر دوں جو لوگ گھروں میں ہیں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔

اس حدیث سے جماعت کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام کے زمانے کی ہے اور اس کے اختتامی جملہ میں نماز عشاء میں حاضری کا مذکور ہے۔ علاوہ ازیں ہر ارشاد نبویؐ کہ صَلَواتُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَوةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعَشْرِينَ

دس جگہ (جماعت سے نماز پڑھنا تنہا پڑھنے کی برکت ۲۷ گنا افضل ہے) جماعت کی فرضیت کو منسوخ کرتا ہے اور انفرادیت کی تائید کرتا ہے، حنفی فقہاء کے نزدیک پانچوں وقت کی فرض نمازوں میں "جماعت" سنت میں ہو کہ وہ یعنی واجب ہے مائل آزاد اور تندرست مردوں کے لئے لیکن ان معذوروں کے لئے جو کسی بیماری میں مبتلا ہوں یا ان کے پاس کپڑے نہ ہوں تو ایسے لوگوں کے لئے سنت نہیں ہے۔

جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں جماعت شرط ہے۔ امامت نماز جمعہ و عیدین میں نماز تراویح اور نماز جازہ میں سنت کفایہ ہے اور فصل نمازوں میں مکروہ ہے۔

۱۔ امامت کے لئے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔
۲۔ دوسری شرط بالغ ہونا ہے۔

۳۔ عورت اور خنثی اُمتی کی امامت صحیح نہیں ہے۔

۴۔ بے عقل آدمی یا جنون زدہ کی امامت صحیح نہیں ہے۔

۵۔ ناخواندہ شخص کا خواندہ کی امامت کرنا صحیح نہیں ہے، خواندہ کو کم از کم اتنی قرأت سے واقف ہونا ضروری ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

۶۔ جو شخص کسی معذوری میں مبتلا ہو مثلاً سلسل بول کا یا دائمی پیمیش کا مریض ہو۔ ریاح

مسلل خارج ہوتے ہوں، نغمہ جاری رہتی ہو تو ایسے اشخاص کی امامت کرنا صحیح نہیں جو ان امرض سے مبرا ہوں۔

۷۔ اگر مقتدی کے مسلک کی رو سے امام کی نماز صحیح نہیں ہے تو امامت صحیح نہیں ہے۔

۸۔ بلکہ آدمی یا ملحقاً غلط کرنے والے کی امامت بھی صحیح نہیں ہے۔

۹۔ مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے تو امامت اور نماز دونوں باطل ہیں۔

امامت کن لوگوں کی مکروہ ہے (۱) بدعتی کی امامت مکروہ ہے یعنی وہ شخص جو بدعتوں کا مرتکب ہوتا ہے مثلاً تعزیر دار قبروں پر پھول اور چادر چڑھانے والا، غیر اللہ سے حاجت مانگنے والا۔

۲۔ فاسق یعنی وہ شخص جو کتاب و سنت کے خلاف عمل کرتا ہو اور گناہ کے کاموں سے
اجتناب نہ کرتا ہو۔

۳۔ جاہل جو قرآن و سنت کا علم نہ رکھتا ہو۔

۴۔ اندھا آدمی (جو نہ عالم ہو نہ حافظ قرآن)

۵۔ حرام کھانے والے مثلاً سود خوار، شوت خور وغیرہ۔

امام بنانے کی ترجیحات
پہلے امامت کا مستحق وہ ہے جو قرآن و سنت کا عالم بھی
ہو اور عامل بھی اس کے بعد وہ جو گو علم زیادہ نہ رکھتا ہو
مگر متبع سنت ہو۔

علم دین رکھنے والے اگر موجود نہ ہوں تو وہ جو سب سے زیادہ صحیح اور اچھا قرآن پڑھتا ہو
اس کے بعد وہ جو معاشی ضروریات حلال طریقے سے پوری کرتا ہو۔

پھر جس کی عمر زیادہ ہو۔

پھر جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔

پھر وہ جو زیادہ باوقار اور معزز ہو۔

مقتدی کے لئے احکام
مقتدی کو تمام نمازوں میں اپنے امام کی پیروی کی نیت کرے

لیکن جو چیزیں واجب سنت یا مستحب ہیں ان کا اتباع ضروری نہیں ہے۔ جیسے امام کے
چچے سورۃ فاتحہ پڑھایا امام آہستہ سے آمین کہتا ہے مقتدی زور سے یا امام ناس کے پاس
باتھ باندھتا ہے اور مقتدی سینے کے پاس تو مقتدی کی نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی۔ لیکن
اگر مقتدی عجیب تحریر بھجوں گیا یا رکوع یا سجدہ جھوٹا گیا تو دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔

مقتدی تین طرح کے ہوتے ہیں، مدبرک، مصبوق اور لاجق۔

مدبرک وہ ہے جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ نماز میں شریک رہا ہو۔

مصبوق وہ ہے جو ایک یا دو رکعتیں ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوا۔

لاجق وہ ہے جو شروع سے نماز میں امام کے ساتھ شریک رہا لیکن درمیان میں وضو ٹوٹ

گیا اور جماعت سے نکل گیا اور پھر وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔

مستبوق نماز کیسے پوری کرے مستبوق کو چاہیے کہ جتنی رکعتیں امام کے ساتھ ملی ہیں انہیں امام کے ساتھ پوری کرے جب امام سلام بھیجے تو کھڑا ہو جائے اور جھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کرے جس ترتیب سے وہ جھوٹی ہیں اگر دو رکعت والی نماز ہے اور اس کی ایک رکعت جھوٹ گئی ہے تو امام کے سلام بھیجنے پر کھڑا ہو جائے سورۃ فاتحہ اور اُس کے ساتھ کوئی سورۃ پڑھ کر رکوع اور سجدہ اور قعدہ اور اگر کے سلام بھیجے اگر دو ٹول رکعتیں جھوٹ گئی ہوں یعنی تعدہ اخیرہ میں شریک ہو ہوا تو پہلی اور دوسری رکعت سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ کے ساتھ اور رکوع و سجدہ کر کے پوری کرے اور دوسری رکعت میں قعدہ کرے اور تشہد اور دو رکوع پڑھ کر سلام بھیجے۔

اگر پہلی رکعت والی نماز ہے اور دو رکعت تک جھوٹ گئی ہے تو اُسی ترتیب سے داخلے جو اوپر بیان کی گئی ہے لیکن اگر ایک رکعت جھوٹ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد کھڑے ہو کر جھوٹی ہوئی رکعت اسی طرح پوری کرے جس طرح ایک رکعت جھوٹ جانے کی صورت میں اوپر بیان کیا گیا ہے لیکن اگر تین رکعتیں جھوٹ گئی ہیں تو امام کے سلام بھیجنے کے بعد کھڑے ہو کر سورۃ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکوع اور سجدوں کے بعد بیٹھ جائے کیونکہ وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے لہذا یہ اُس کی دوسری رکعت ہوئی اس میں بیٹھنا واجب ہے تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ بھی پڑھے کیونکہ قرآن پڑھنے کے اعتبار سے یہ اُس کی دوسری رکعت ہے اور امام کے ساتھ ملی ہوئی رکعت کے اعتبار سے تیسری ہے اس لئے اس میں سجدے کے بعد نہ بیٹھے بلکہ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اگر تین رکعت والی نماز (یعنی مغرب کی نماز) ہے اور دو رکعتیں جھوٹ گئی ہوں تو امام کے سلام بھیجنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور ایک رکعت پوری طرح پڑھ کر بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر کھڑا ہو کیونکہ یہ اُس کی دوسری رکعت تھی کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ مع سورت کے پڑھے اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے قعدہ اخیرہ ادا کرے اس طرح تینوں رکعتوں میں بیٹھنا پڑے گا۔

مسلوق کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، اگر سہواً ایک طرت سلام پھیرا اور فوراً ہی یاد آگیا کہ رکعت چھوٹ گئی ہے تو دوسرا سلام نہ پھیرے اور کھڑا ہو جائے۔ اگر دو دن طرت سلام پھیر دیا پھر یاد آگیا کہ کسی نے یاد دلایا تو بغیر بات کئے ہوئے کھڑا ہو جائے اور رکعت پوری کرے اور سجدہ سہو بھی کر لے لیکن اگر بات چیت کر لے تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔

اگر امام رکوع میں تھا جب مقتدی شریک نماز سوا برابریں طور کہ نیت کر کے تکبیر تحریدہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں شامل ہو گیا تو وہ رکعت اس کو مل گئی۔

لاحق نماز کیسے پوری کرے

امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جماعت سے نکل کر باہر جائے کسی سے بات چیت نہ کرے اور وضو کر کے پھر امام کے ساتھ مل کر اپنی نماز پوری کر لے اگر وہ رکوع یا پہلے سجدے میں تھا اور وضو کی ضرورت ہو گئی تو وہ رکعت دوبارہ آکر دوہیں سے نماز میں ادا کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا اگر وضو کے لئے آنے جانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جماعت ختم ہو گئی تو پوری نماز اسی طرح پوری کرے جس طرح امام کے ساتھ پوری کرتا یعنی اس میں اس طرح قرآن نہ پڑھے جس طرح مسلوق پڑھتا ہے البتہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھنا ہے۔

تہنہ فرض پڑھنے والے کے ساتھ شامل ہونا

اگر ایک شخص تہنہ فرض نماز شروع کر دے اور کوئی دوسرا اس سے آکر مل جائے تو اس شخص کو چاہئے کہ اگر جہری نماز ہے تو زور سے پڑھنا شروع کر دے رکوع اور سجدوں کی تکبیرات بھی زور زور سے کہے خواہ نماز سری ہو یا جہری۔

جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب

اگر جماعت سے نماز پڑھنے والے صرف دو ہوں یعنی ایک امام دوسرا مقتدی تو آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں بلکہ مقتدی امام کے داہنی جانب ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو اب اگر کوئی تیسرا شخص بھی جماعت میں شامل ہو تو اگر امام کے آگے جگہ ہو تو اس کو آگے بڑھا کر وہ مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اگر امام کے آگے جگہ نہ ہو تو مقتدی کو پیچھے آئے اور اسی

کے برابر خود کھڑا ہو جائے اگر آگے پیچھے جگہ نہ ہو تو امام کے بائیں جانب کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ تیسرا شخص امام کو آگے بڑھانا یا مقتدی کو پیچھے کھینچنا بھول جائے تو امام کو خود آگے بڑھ جانا چاہیے یا مقتدی کو پیچھے ہٹ آنا چاہیے۔ اگر امام کی اقتدا کرنے والوں میں ایک مرد اور ایک یا شعور لڑکا ہو تو بھی اسی طرح کرنا چاہیے لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت ہو تو مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور عورت اُس مرد کے پیچھے کھڑی ہو۔ اگر دو یا اس سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کو شروع نماز ہی سے آگے کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر صرف سیرجی ہو اور کوئی ایک آدمی جماعت میں شامل ہونے کے لئے آگے تو چاہئے کہ پیچھے اکیلا کھڑا نہ ہو بلکہ کسی نمازی کو صف سے کھینچ کر اُس کے ساتھ کھڑا ہو مقتدیوں کو خوب مل کر کھڑا ہونا چاہئے اور صف ٹیڑھی نہ ہو جانے کا دھیان رکھنا چاہئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر صف ٹیڑھی ہوگی تو دونوں میں بھی ٹیڑھا پن پیدا ہوگا۔ امام کو چاہئے کہ وہ صف کے آگے دھیان میں کھڑا ہو، دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہو ناسنت کے خلاف ہے۔ اہل جماعت میں جو افضل ہوں انھیں صف اول میں کھڑا ہونا چاہئے تاکہ اگر امام کو حدیث وغیرہ حق ہو جائے تو وہ امامت کے اہل ہو سکیں اس کو "استخلاف" کے بیان میں آگے ذکر کیا گیا ہے۔

مقتدیوں کی صف بندی اس طرح ہونا چاہئے کہ آگے مردوں کی صف ہو ان کے پیچھے لڑکوں کی اور ان کے پیچھے عورتوں کی۔ اگر باغ مرد موجود نہ ہوں تو لڑکے ٹھکی صف کو پورا کریں۔ امام کو مقتدیوں سے ادنیٰ جگہ پر نہ کھڑا ہونا چاہئے اور نہ ایسی جگہ پر جہاں پہلی صف کے لوگ اُسے نہ دیکھ سکیں۔

وضو کرنے والے کا تیمم کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا اگر امام کسی وجہ سے تیمم کرے نماز پڑھ رہا ہے یا اُس نے وضو کرتے وقت موزے یا پٹی پہنچا دی ہے یا کسی مجبوری سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی امامت بلا کراہت درست ہے۔

وہ معذوریات جن سے جماعت ساقط ہو جاتی ہے شدید بارش ہو سخت سردی پڑ رہی ہو یا راستے

میں اس قدر کمپڑ ہو جو اذیت کی موجب ہو۔ کوئی ایسا مرض لاحق ہو کہ مسجد تک جانا دشوار ہو کسی ظالم سے اندیشہ ہو، نابینا ہو اور کوئی ساقی نہ ہو ان جیسی صورتوں میں جماعت چھوٹی جاسکتی ہے۔

استحلاف فی الصلوٰۃ کوئی امام جماعت کے ساتھ ایک یا دو رکعتیں یا اس سے کم یا زیادہ بڑھے پھر کوئی ایسا امر پیش آئے جو مقتدیوں کے ساتھ نماز پوری کرنے سے مانع ہو جیسے غیر پھوٹ جانے یا حادث لاحق ہو جائے یا ایسا ہی کوئی امر مانع نماز ناگہاں آن پڑے تو امام کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دینا ہے تاکہ وہ باقی نماز مقتدیوں کے ساتھ پوری کرے اگر امام ایسا نہ کر سکے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنے میں سے کسی کو امام کی جگہ کھڑا کر دیں نہ تو نہیں اور نہ قبیلے کی طرف سے رخ پھیریں۔ فقہ کی اصطلاح میں اس کو استحلاف کہتے ہیں، امام یا مقتدی دونوں کو لحاظ رکھنا چاہیے کہ امام کا نائب کوئی نیک آدمی ہو اور امام کی بجائے نماز پڑھا سکتا ہو۔

شریعت اسلامی میں نماز کو احترام کا بلند مقام حاصل ہے جب رب کائنات سے رابطہ قائم ہو جائے اور بندے خشوع و خضوع سے اپنے رب کے حضور کھڑے اور بکودہ ریز ہوں تو جب تک نماز سے فرائض حاصل ہو اس میں خلل نہ پڑنا لازم ہے اگر اس دوران کسی نیک سے ہو جو جائے یا کوئی ایسی بات پیش آجائے جس کا اثر جماعت پر پڑ سکتا ہو تو حتی الامکان جماعت کو باطل ہونے سے محفوظ رکھا جائے اور سجدہ ہو کر کے اُس کی تلافی کی جائے۔

استحلاف کا سبب علمائے اصناف کے نزدیک اگر امام کو بے اختیاری کی حالت میں حادث لاحق ہو جائے یا خون یا کوئی نجس چیز جسم سے

خارج ہونے لگے تو امام اپنا خلیفہ کسی کو بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر ناست لگ جائے جو نماز جاری رکھنے سے مانع ہو یا امام کا ستر کھل جائے اور اس حالت میں نماز کا کوئی رکن ادا ہو جائے تو وہ باطل ہو گا، امام کی نماز فاسد ہو جائے گی اور ساتھ ہی مقتدیوں کی نماز بھی جاتی رہے گی۔ یہ یا ایسی ہی کوئی دھورت میں کسی کو نائب بنانا صحیح نہ ہو گا۔ اگر امام زور سے ہنسے یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو جائے تب بھی وہ کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتا۔

کسی کو خلیفہ بنانا اُس وقت جائز ہے جبکہ امام مقرر فرض قرأت کرنے سے عاجز ہو۔ اگر

امام کو خود کسی مضرت کا یا مالی نقصان کا اندیشہ پیش آجائے تو اسے نماز توڑ دینا چاہیے کسی کو نائب بنانا جائز نہیں ہے۔ مقتدیوں کو از سر نو نماز پڑھنا ہوگی۔

استخلاف کی شرعی حیثیت امام شافعی، امام مالک اور امام محمد بن حنبل کے نزدیک نماز میں خلیفہ امام بنانا ایک امر مستحب یا ایک امر جائز ہے۔ حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ امام کا کسی کو اپنا خلیفہ بنانا دینا افضل ہے اور اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو واجب ہے۔ اگر امام نے کسی کو اپنا خلیفہ بنایا اور مقتدیوں نے کسی دعوہ کو اپنا امام بنالیا تو امام کے بنائے ہوئے خلیفہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز صحیح نہ ہوئی۔ اگر مقتدیوں میں سے کوئی شخص خلیفہ بنائے بغیر آگے آگیا اور پوری نماز پڑھادی تو نماز درست ہو جائے گی۔

عورتوں کی جماعت عورتوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر تنہا نماز پڑھیں۔ عورتیں اگر گھر کے اندر جماعت کرنا چاہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، امام اور مقتدی دونوں عورتیں ہوں تو جو عورت امام بنے اس کو آگے نہیں بلکہ عورتوں کے پیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امام مرد ہو تو اس کو آگے اور عورتوں کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور تنہا عورتوں کی امامت اسی وقت کر سکتا ہے جب نمازیوں میں کوئی محرم عورت مثلاً دل بہن بیٹی وغیرہ ہو۔

سجدہ سہو کا بیان سجدہ سر انگشتی اور عاجزی کے معنی میں ہے، اصصاح میں پیشانی زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ سہو کے معنی بھول کر کسی بات کے رہ جانے کے ہیں۔ نماز میں بھول جب ہی ہوتی ہے جب توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے۔ اسی لئے حدیث میں آیا ہے کہ جب شیطان نماز میں تمہاری توجہ ہٹا کر بھلاوے میں ڈالے تو نماز کے آخر میں دو سجدے کر لیا کرو، کا تا ترغیا للشیطان، اسلم شریف، یہ دونوں سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لئے ہیں۔

سجدہ سہو کا طریقہ سجدہ سہو یہ ہے کہ نماز کے آخر میں حرت دائیں جانب سلام پھر کر دو سجدے کرے اور ان کے بعد تشہد پڑھے اور سلام پھرے۔

دو صورتیں جن میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یہ ہیں :

سجدہ سہو کے اسباب

۱) نماز میں رکعتوں کا زیادہ پڑھنا یا کم پڑھنا اور تنک میں پڑھنا۔ مثلاً کوئی شخص ظہر کی چار رکعتیں پڑھ کر پانچویں کے لئے کھڑا ہو گیا اور پھر دھیان آیا کہ یہ پانچویں رکعت ہے تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے اور سجدہ سہو کرے، اسی طرح اگر صرت تین رکعت پڑھ کر قعدہ کیا تب یاد آیا کہ یہ تیسری رکعت ہے تو چاہیے کہ چوتھی رکعت کے لئے کھڑا ہو جائے اور اسے پورا کر کے تشہد اور درود پڑھے پھر سجدہ سہو کرے۔ تنک کی صورت میں جس طرف گمان زیادہ ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہئے پھر سجدہ سہو کر لینا چاہئے۔

اگر نماز ختم کرنے کے بعد تنک ہو کہ تین پڑھیں یا چار تو اس کا کوئی اعتبار نہیں البتہ اگر یقین کے ساتھ یاد آجائے کہ کوئی رکعت جھوٹ گئی ہے اور اس نے بات چیت نہیں کی ہے اور وضو بھی ہے تو ایک رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لے لیکن اگر بات چیت کر لی یا وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے نماز پڑھنا چاہئے۔ فرض نمازوں میں بھول ہو جانے کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں اگر دو رکعت فرض کی نیت تھی لیکن بھول کر تیسری رکعت بھی پڑھ لی یعنی رکوع اور سجدہ بھی کر لیا پھر یاد آیا کہ یہ رکعت زیادہ پڑھ لی تو کھڑے ہو کر ایک رکعت اور پڑھ لے تو یہ چار رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور فرض نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اگر سجدے سے پہلے یاد آگیا ہو تو بیٹھ کر نماز پوری کر لینا چاہئے۔

اگر چار رکعت والی نماز میں قعدہ اولیٰ یعنی دوسری رکعت کے قعدے میں تشہد کے بعد تھوڑا درود بھی پڑھ لیا پھر یاد آیا کہ یہ تو دوسری رکعت تھی تو فوراً کھڑے ہو کر باقی دو رکعتیں پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر بھول کر سلام بھی پھیر دیا تو بھی بات چیت کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔

اگر چار رکعت والی فرض نماز میں دو سرے رکعت میں بیٹھنا یا تشہد پڑھنا بھول جائے اور کھڑا ہونے لگے لیکن یاد آجائے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا قعدہ ہی بیٹھ جانے کا اشارہ کر دیں تو فوراً بیٹھ کر تشہد پڑھنا چاہئے اور نماز پوری کر لینا چاہئے اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں

سہے لیکن اگر پورا کھڑا ہو گیا ہو تو بھرنہ بیٹھے بلکہ نماز پوری کرنے اور آخری رکعت کے بعد سجدہ ہو چکے۔
ایک صورت جو بہت شاد و نادریش اسکتی ہے یہ ہے کہ چار رکعت فرض پوری پڑھ لی
اور آخری رکعت میں تشہد پڑھ کر یہ سو ہو گیا کہ دوسری پڑھی ہیں اور کھڑا ہو گیا تو اگر اس پانچویں
رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے غلطی یاد آجائے تو بیٹھ جانا چاہیے اور سجدہ سو کر کے نماز سے باہر نہ جانا
چاہیے۔ لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو بیٹھنا چاہیے بلکہ کھڑے ہو کر ایک رکعت
اور پڑھ لیتا چاہیے اور چھ رکعتیں پوری پڑھ کر سجدہ سو کر لینا چاہیے یہ آخری
دو رکعتیں نفل شمار ہوں گی اور چار رکعت فرض ہو جائیں گی دوبارہ نماز پڑھنے
کی ضرورت نہیں ہے۔

۲۔ سنت اور نفل کی ہر رکعت میں اور فرض کی صرف پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے
ساتھ کسی دوسری سورہ کی کم از کم تین آیتیں پڑھنا ضروری ہیں اگر انہیں پڑھنا بھول جائے
تو سجدہ سو کرنا چاہیے۔

۳۔ نماز کے کسی رکن کو ادا کرنے میں مثلاً قرات کے بعد رکوع میں جہانے یا تشہد پڑھ چکنے کے
بعد دوسرے رکن ادا کرنے میں اتنی تاخیر ہو جائے جس میں تین آیتیں پڑھی جاسکتی ہوں
تو سجدہ سو کرنا واجب ہے۔

۴۔ کسی کو سجدہ سو کرنا ضروری تھا مگر بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا تو اگر اس نے
بات چیت نہیں کی تو فوراً سجدہ سو کر کے اور پھر تشہد اور دو اور دعا پڑھ کر دوبارہ سلام
پھیرے۔

۵۔ اگر ایک نماز میں کئی سو ہو جائیں تب بھی ایک ہی بار سجدہ سو کرنا ضروری ہے۔

۶۔ نماز میں جو چیزیں سنت یا مستحب ہیں ان کو چھوڑنے سے سجدہ سو کرنا واجب نہیں ہوتا،
مثلاً ثنا پڑھنا یا نہ پڑھنا، رکوع یا سجدہ میں تسبیح پڑھنا بھول گیا، درود ادا نہ کیا پڑھنا
یا وہ نہیں آیا۔ فرض نماز کی کھلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت
پڑھ لی تو سجدہ سو کرنا نہیں ہے، لیکن نفل یا ترک کی کسی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ
کوئی دوسری سورہ نہیں پڑھی تو سجدہ سو کرنا واجب ہے۔

مردمان کے قنوت ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔

سجدہ سہو میں امام کی پیروی واجب ہے۔

سجدہ تلاوت بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے اور جب سجدے والی سورت پڑھتے تو سجدہ فرماتے اور پھر بھی ساتھ ہی سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہم میں سے بعض شخص کو پیشانی ٹپکنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ صلح مسلم میں آنحضرت کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے:

اذا قرء ابن آدم تسجدت فليجد
استقر ان الشيطان يهتلي به
يا ويله اكمل ابن آدم بالسجود
فليجد فقهه في الجنة واما
بالسجود فقصي من النار
ابن آدم جب میت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا
تو شیطان ایک غرت ہٹ کر رونا اور
کہتا ہے ہائے غضب! ابن آدم کو سجدے کا
حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا تو اس کے لئے
جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں
نے وہ حکم نورا تو میرے لئے جہنم ہے۔

اُمت کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن میں بعض خاص خاص مقامات ایسے ہیں جن کے پڑھنے پر سجدہ کرنے کا حکم ہے اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔

سجدہ تلاوت کی شرعی حیثیت سجدہ سے کی میت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائیے۔ سجدہ نہ کر کے تو گناہ ہوگا۔۔۔ سجدہ تلاوت کا موجب نماز میں ہو چنی نہ اس کے اندر آیت سجدہ پڑھی گئی ہو تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے یعنی اس سے زیادہ وقفہ نہ ہو جس میں تین یا انیس پڑھی جائیں بہتر یہ ہے کہ بہت سجدہ پڑھتے ہی سورت ختم کرنے سے پہلے سجدہ کر کے کھڑا ہو پھر سورت کو پورا کرنے اور تب رکوع میں جائے۔ اگر سجدہ تلاوت نماز سے باہر واجب ہو تو اس کی ادائیگی میں گنجائش ہے تاہم تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے اگر اس نے حالت نماز میں نماز سے باہر تلاوت کرنے والے کے مت سے آیت سجدہ سنی تو نماز سے فارغ ہو کر سجدہ کرے۔

سجدہ تلاوت واجب ہونے کی شرائط حدث و نجاست سے پاک ہونا، علق کا ہونا، سجدہ تلاوت کے لئے شرف ہے

جس طرح نماز کے لئے شرط ہے۔ لبتہ آیت سجدہ سننے والے پر اگر وہ بطور ادا یا بطور قضا سجدہ کرنے کا اہل ہو تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے جو شخص نشے یا ناپاکی کی حالت میں ہو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بطور قضا اس کے بحالانے کا اہل ہے۔ ہاں اگر بڑھنے والا کوئی مجنون ہے یا مجسمہ جو حد شعور کو نہ پہنچا ہو تو اس کے منہ سے سن کر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا کیونکہ صحت تلاوت کے لئے تیز شعور ہونا شرط ہے۔ اسی وہ غلط آیت سجدہ پڑھے یا فو تو گرات (آلہ ضبط صوت) سے سنائی دے تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا۔ اگر سجدے کی ایک آیت کئی بار پڑھی گئی جیسے قرآن یاد کرتے وقت تو ایک سجدہ کرنا ہوگا بشرطیکہ وقت اور جگہ نہ بدلے۔

اگر ایک ہی جگہ کئی آیات سجدہ پڑھی گئیں تو جتنی آیتیں پڑھی جائیں اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے۔

سجدہ تلاوت کا طریقہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو تکبیروں کے درمیان ایک سجدہ کیا جائے پہلی تکبیر پیشانی کو زمین پر رکھتے وقت اور دوسری تکبیر سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ سجدے میں تین بار سبحان ربی الہ اعلیٰ کہنا چاہیے اس سجدے کے بعد تشهد اور سلام نہیں ہے۔

وہ آیات جن پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے قرآن مجید میں جو وہ مقامات ایسے ہیں جہاں سجدے کی آیتیں ہیں۔

۱۔ سورہ اعراف کی آخری آیت نمبر ۲۰۶	۲۔ سورہ زمر کی آیت نمبر ۱۵	۳۔ سورہ نمل کی آیت نمبر ۲۹	۴۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر ۱۰۹	۵۔ سورہ مریم کی آیت نمبر ۵۸	۶۔ سورہ حج کی آیت نمبر ۷۷	۷۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر ۶۰
۲۴	۲	۶	۴	۴	۱۰	۵
رکوع	رکوع	رکوع	رکوع	رکوع	رکوع	رکوع

۲	۲ رکوع	۲۵	۸۔ سورہ نمل کی آیت نمبر
۲	۲ رکوع	۱۵	۹۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر
۲	۲ رکوع	۲۴	۱۰۔ سورہ صافات کی آیت نمبر
۵	۵ رکوع	۲۸	۱۱۔ سورہ نجم کی آیت نمبر
۳	۲ رکوع	۶۲	۱۲۔ سورہ نجم کی آخری آیت نمبر
۱	۲ رکوع	۲۱	۱۳۔ سورہ انشقاق کی آیت نمبر
۱	۲ رکوع	۱۹	۱۴۔ سورہ طہ کی آخری آیت نمبر

آیات متذکرہ میں ہر ایک کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔

سجدہ شکر سجدہ تلاوت کی طرح یہ بھی ایک ہی سجدہ ہے۔ یہ سجدہ کسی خوشی کے حاصل ہونے یا کسی بڑی بات کے مل جانے پر کیا جاتا ہے اور ہر بار ادا کیا جاتا ہے۔ یہ سجدہ ایک امر مستحب ہے۔

مسافر کے لئے نماز میں قصر کرنے کی اجازت ایسے مسافر کو جس کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے چار رکعتوں

دلی نمازوں میں قصر کرنا ذہنی بجائے چار کے دو پڑھنا جائز ہے، امام شافعیؒ اور امام حنبلیؒ کا قول یہی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام مالکؒ اسے سنت مؤکدہ فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسافر بجائے قصر کے پوری نماز پڑھتا ہے تو واجب کا ترک لازم آتا ہے جو مکروہ ہے اور سنت کے ثواب سے محرومی ہے۔

نماز قصر کا ثبوت قرآن، حدیث اور اجماع سے نماز میں قصر کرنا ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رُكُوعًا فَأَنفَجَزَ الْفُتُورَ

نہارہ آیت - ۱۱۰

جب زمین پر سفر کے لئے نکلو تو نماز قصر کرنے میں کوئی ہرج نہیں ہے درآنحالیکہ تمہیں کافروں سے فتنے کا اندیشہ ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز میں قصر کرنے کا حکم خوف غلے حالات میں ہے۔ اس کی عانت میں اس کی مشر و عیت صحیح حدیثوں اور اجماع سے ثابت ہوئی ہے یعنی بن امیر سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت عمرؓ سے پوچھا۔ مَا لَنَا لِقَاصِرٍ وَقَدْ اَمَّاْنَا اِسْنِ كِي عَانَتٍ مِّنْ بَنِي قَارِئٍ لِّقَاصِرٍ كَمَا كَانَا حَكَمَ بِهَا اَنْكُحُوْنَ لِيْ قَرَايَا۔

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَ تَقْصِدُ اللَّهُ بِهَا سَلِيكُمْ فَاَقْبِلُوا صَدَقْتَهُ وَمَسْغَمُ حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثُومَةَ يَبِيَا۔

صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَرِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحَتَيْنِ وَابْنُ مَكْرُومٍ صَعُرَ وَغَلَّتْهُ نَكَدَاتُ الْهَمِّ۔

یہ بھی ثابت ہے کہ نئی نئے ہجرت کے بعد اہل مکہ کے ساتھ چار رکعت والی نماز پڑھی۔ وروکہ رکعتوں کے بعد سجدہ پچھ دیا، پھر لوگوں کی طرف منیٰ صوبہ کو رخس دیا۔

كَمْثُوا اَصْلُوْنَكُمْ فَنَ قَوْمِ سَفَرٍ تَمْلُوكُ اِثْنِيْ عَشْرًا يَوْمِيْ كَرُوْا فِيْ سَادَاتِهِنَّ قَصَرَ كَيْ تَمْرِيْ حَتْمُ يَوْمَ هِيَ اَمَّتْ كَا اَمْرًا يَبِيَا۔

وہ مسافر جو اپنے گھر سے ایسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جو اس کے گھر سے ۱۲ میل دور ہو۔ ایک شخص اپنی مسافت یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت سے چلے گا تو اس کی نیت سے چار رکعت والی نماز پڑھے گا۔ خواہ یہ فاصلہ کسی تیز سواری سے جلد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ مثلاً۔

بَوَانِيْ جَبَانَتِيْ تَبِيْ قَصَرَ كَمَا صَحِيْحُ يَوْمًا۔ اَرْدَا اَمَّتْ رَوْنَتِيْ عَالِيَةً يَبِيَا۔

قصر صرف فرض نمازوں میں ہے سنت اور نفل نمازوں میں نہیں ہے۔

جب تک سفر کی نیت نہ کی جائے قصر کرنا صحیح نہ ہو گا۔ نیت کرنے والے کو کسی دوسرے کے ارادہ سفر کا تابع نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو اس کی نیت سے قصر عائد نہیں ہو گا۔ اسی طرح وعدہ ان سفر کی جگہ پندرہ روز یا اس سے زیادہ قیام کی نیت ہو تو جب تک سفر میں ہے قصر واجب ہو گا، جب تک اقامت نہ کرے اگر دوران سفر کسی معصیت کا قصد در ہو جائے تو یہ امر قصر سے مانع نہیں ہے۔

مسافر کا مقیم کے پیچھے نماز پڑھنا قصر کرنے والا مسافر اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو پوری نماز پڑھنا واجب ہے مقیم مقتدی اگر مسافر امام کے پیچھے ہو تو اسے بہر حال اپنی نماز پوری پڑھنا چاہیے۔ مسافر امام کو سلام پھیرنے کے بعد کہہ دینا چاہیے کہ میں مسافر ہوں آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں۔

قصر باطل ہونے کی صورت مسافر جب گھر واپس آجائے یا کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ مقیم متصور ہو گا اور قصر باطل ہو جائے گا۔

قصر نماز کی قضا اگر حالت سفر میں کوئی نماز قضا ہو جائے اور گھر پہنچ کر اسے پڑھے تو قصر ہی پڑھنا چاہیے اسی طرح گھر پر اگر کوئی نماز قضا ہو گئی اور حالت سفر میں اسے ادا کرنے کا موقع ملا تو پوری نماز پڑھے۔

مریض کی نماز کا بیان مگر کوئی شخص مریض ہے اور فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس سے کسی اور مرض کے لاحق ہو جائے یا مریض میں زیادتی ہونے یا شفا پانے میں تاخیر کا اندیشہ ہو تو بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اگر کسی کو سلسلہ لزل کا مرض ہو، کھڑے ہونے سے چٹان آجاتا ہو لیکن بیٹھ کر پڑھے تو طہارت باقی رہتی ہو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک تندرست آدمی جسے کھڑے ہونے سے بہوشی یا سر جکڑانے کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہو تو بھی بیٹھ کر پڑھے اگر کوئی شخص بغیر سہارا کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو سہارے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، سہارا خواہ دیوار کا ہو یا ٹکڑی وغیرہ کا جب اس طرح کھڑے ہونے کی قدرت ہو تو

بیٹھ کر نماز جائز نہیں۔

بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ جو شخص کھڑے ہونے سے معذور ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھے تو حنفی فقہاء کے نزدیک قرأت اور رکوع کی حالت جس طرح بھی پر آسانی بیٹھ سکتا ہو بیٹھے لیکن سجدے اور تشهد کی حالت میں دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، اگر کوئی ہرج اور دشواری نہ ہو بصورت دیگر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں زیادہ آسانی ہو۔

اگر کوئی شخص رکوع اور سجدہ یا ان میں رکوع اور سجدے سے معذوری کا بیان سے کسی ایک کے کرنے سے معذور ہو تو جس کے ادا کرنے سے معذوری ہو اسے اشارے سے ادا کرے۔ اب اگر کوئی شخص کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے مگر صرف رکوع نہیں کر سکتا تو اسے واجب ہے کہ نیت باندھے اور قرأت کھڑے کھڑے کرے اور رکوع کا صرف اشارہ کرے پھر سجدہ کرے اگر سجدے بھی عاجز ہو تو بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کرے یعنی ایسی صورت میں جبکہ وہ کھڑے ہونے اور بیٹھ سکنے سے معذور نہ ہو تو رکوع کا اشارہ کھڑے ہو کر اور سجدے کا اشارہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ حنفی فقہاء کے نزدیک کھڑے ہو کر اشارے سے رکوع اور سجدہ اسی وقت صحیح ہے جبکہ بیٹھنے سے معذوری ہو بصورت دیگر بیٹھ کر رکوع و سجدہ کا اشارے سے کرنا افضل ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر رکوع و سجدہ کا اشارے سے کیا جائے اور سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکنا واجب ہے۔

اگر کوئی شخص افعال نماز میں سے کوئی فعل ادا نہیں کر سکتا بجز اس کے کہ اشارہ کرے یا دل میں اجزالے نماز کا تصور کرے تو اب یہی کرنا واجب ہے۔ اگر آنکھوں سے اشارہ کرنے کی قدرت ہے تو محض افعال نماز کا تصور دل میں کرنا کافی نہیں ہے۔ حنفی فقہاء کے نزدیک جو شخص محض آنکھ پلک یا دل سے اشارہ کر سکتا ہے تو ایسی حالت میں نماز سے بری اندمہ مقصور ہو گا خواہ عقل قائم ہو یا نہ ہو اور ایسے مریض پر قضا واجب نہیں ہے بشرطیکہ فوت شدہ نمازوں کی تعداد پانچ سے زیادہ نہ ہو جائے بصورت دیگر قضا واجب ہے۔

اگر کوئی مریض نماز پڑھنے میں اشتیاب ہو جائے تو اس نماز کو جاری رکھے اور حسبِ طرح ادا کرنے کی قدرت ہوئی ہے اسی طرح نماز کو پورا کرے۔ جو شخص معذوری کے باعث بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور اسی اثنا میں کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا تو نماز کو جاری رکھے، درگھڑا ہو کر باقی نماز پوری کرے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اسی دورانِ دعا کو سرخ سجود کے ذیل ہو گیا تو اگر یہ تبدیلی ایک رکعت نمازِ شادوں سے پڑھ لینے کے بعد ہوئی تو کسی نماز کو جاری رکھے، لیکن اگر رکعت پوری نہیں پڑھی ہے تو نماز کو فوراً دے اور زمرہ نماز شروع کرے اسی طرح اگر کوئی شخص پہلو کے بل لیٹ کر نماز اشارے سے پڑھ رہا ہو اور دورانِ نماز بیٹھنے کے ذیل ہو جائے تو اسے بھی زمرہ نماز پڑھنا چاہیے۔

جہاں کی عبادت کرنا اسلامی شریعت میں سنت کا درجہ رکھتا ہے۔
مریض کی عبادت مسلمان مریض، امیر غریب سب کی عبادت کے لئے جانا چاہیئے۔

نبی عید اسلام پر ہودیوں اور منافقوں کی عبادت کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چڑھتا ہے جن میں سے دُور ہے:

۱۔ جب وہ دُور ہو جس کی عبادت کی جائے اور

۲۔ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔

عبادت میں مریض کی خدمت کرنا اور اسے تسلی دینا بھی شامل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرنے جاتے تو کبھی کبھی مریض سے فرماتے: اے یا انس! ظہور بن شام، شب گھبراؤ نہیں، اللہ اس پر نیامی نہیں گناہوں سے پاک وصاف کر دے گی۔ حشمت مہر اللہ فرماتی ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تو آپؐ چاند، ہنہ، بخار، مریض کے بدنت پر بھیٹے اور اور اس کے لئے دعا فرماتے:

اُدْهِبِ الْبَاسُ رَبِّ الْعَالَمِینَ
 وَ اَشْفِ الْکَلْبَ الْکَلْبَ الْکَلْبَ الْکَلْبَ
 اَللّٰهُمَّ شِفِ عَوْنِ سَلَامٍ عَلٰی کُلِّ دَیْمٍ
 سَقَمًا۔

پروردگار عالم اس درد اور تکلیف کو دور کر اور
 شفا عنایت کر، تو ہی شفا دیتے والے ہیں۔ جیسے
 سو کوئی شفا دیتے دانا نہیں اور شفا اسی
 عنایت کر جو بیماری کو باقی نہ رکھے۔

موت کی بیماری جب اللہ کسی کی اجل پوری کر دے اور موت کی علامتیں معلوم ہونے لگیں تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے۔ سنت یہ ہے

کہ جب کسی کا وقت قریب آجائے تو اس کا کفن قبیلے کی جانب کر دینا چاہیے یا اس کو دیکھ کر موت دلا دی جائے اور منہ قبیلے کی جانب کر دینا چاہیے بشرطیکہ سنا کرنے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو تو چپٹے رہنے دیا جائے اور پاؤں قبیلے کی جانب کر کے سر کی قدر دوںچا کر دیا جائے تاکہ منہ قبیلے کی طرف ہو جو کئے، ممالکی کہتے ہیں ایسا کرنا مستحب ہے۔ مدت نہیں ہے رکھنا شہادت کی تلقین کرنا چاہیے جس کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے شہادت پیدل کے کاؤں تک پہنچے تاکہ وہ بھی سنے اور اپنی زبان سے کلمہ داکرے لگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
یعنی مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ اللہ کی تلقین کیا
وَاللَّهُ نَبَسٌ مِنْ صِلَمٍ يَقُومُهَا
روکھو نہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو موت کے
عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْحَقَهُ
وقت پہنچے اور دُعا سے نجات کے بغیر
مِنْ الشَّامِ
رہ جائے۔

اس حدیث کو محض بن شاہین سے باب الجنائز میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی علامہ رویت کیا ہے۔ مسلم نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے:

لَقِنُوا مَوْتَكُمْ شَهِادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
تلقین کی صورت یہ ہے کہ کھڑے شہادت پڑھ کر سنا لے رہیں تاکہ وہ خود بھی پڑھے اس سے پڑھنے کے لئے کہا نہ جائے۔ اس کے پاس سورہ یس پڑھنا بھی مستحب ہے اور یا سہم جیٹھنے والے لوگوں کو اس کے حق میں دُعا کے خیر کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت کی جانے والی دُعا پرفرشتے میں کہتے ہیں۔

جان نکل جانے کے بعد فوراً اس کے اعضاء درست
میت کے اعضاء کو درست کرنا
کر دینا چاہیے آنکھوں کو ڈھانک دینا چاہیے ہاتھ
پیروں کو سمبھال کر دینا چاہیے ایک پٹری کی چٹ لے کر پیر کے دونوں آنکھوں کو مل کر

باندھ دیا جائے اور ایک چٹ لے کر اس کی داڑھی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر لے جا کر باندھ دیں تاکہ دونوں ٹانگیں برابر رہیں پھینٹنے یا کھڑی ہونے نہ پائیں اور نہ بند رہے اس کے بعد ایک چادر سے اس کا پیرا بدن ڈھک دیا جائے، اعضا درست کرنے وقت یہ پڑھنے رہنا چاہیے **بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ**۔ اس کے قریب کوئی خوشبودار چیز جلا دی جائے جیسے لوبان یا اگر بتی وغیرہ۔ حیض و نفاس والی عورتوں اور نابالک مردوں کو قریب نہیں جانا چاہیے جب تک غسل نہ دیدیا جائے میت کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا مکروہ ہے۔

میت کو غسل دینا زندوں پر فرض کفایہ ہے یعنی اگر کچھ لوگوں نے اس فرض **غسل میت** کو انجام دے یا تو دوسرے اشخاص اس سے بری اللہ وہ جائیں گے۔

غسل دینا صرف ایک بار فرض ہے نہ اس غور کہ تمام بدن پر پانی پہنچ جائے اور تین بار غسل دینا سنت ہے لیکن مالکی فقہاء کے نزدیک مستحب ہے۔

۱۱۔ مسلمان کو غسل دینا فرض ہے۔ کافر کو غسل دینا فرض نہیں ہے۔ **شرائط غسل میت** صحن سترتی کے طور پر دیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اتنا شدہ بچے کو غسل دینا فرض نہیں ہے اسقاط سے مراد مدت حمل پوری ہونے سے پہلے بچے کا رحم مادر سے خارج ہو جانا ہے۔ اب اگر اس میں جان پڑ گئی تھی یا اعضا بن گئے تھے لیکن مردہ پیدا ہوا تو دونوں صورتوں میں امام شافعی کے نزدیک غسل دیا جائے گا۔

۲۔ میت کے جسم کا کچھ حصہ مل گیا ہو تب بھی غسل دیا جائے گا۔ حنفی فقہاء کے نزدیک جسم کا بیشتر حصہ یا نصف حصہ مع سر کے پایا جانا ضروری ہے اس سے کم ہو تو غسل دینا فرض نہیں ہے۔ ۳۔ میت شہید کی نہ ہو جتنی کسی کو اللہ کا نام بلند کرنے میں قتل کر دیا گیا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے احد کے متعلق فرمایا:

۱۵۔ **تَغْسِلُوْهُم فَاَنْ كُلَّ جَبْرَحٍ** انہیں غسل نہ دو ان کا ہر نعم قیامت کے روز شک کی طرح جھکتا ہو گا ان کی نماز
وَكُلَّ دِمٍ يَفُوجُ مَسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نہ بھل بھی آپ نے نہیں پڑھی۔
وَلَمْ يَصِلْ عَلَيْهِمْ

یہ حدیث احمد نے روایت کی ہے۔

اگر پانی دستہاب نہ ہوئے یا نہ ہلانے کے قابل نہ ملنے کے باعث میت کو غسل دینا دشوار ہو تو اس کی بجائے تیمم کیا جائے۔ اگر کوئی شخص جل کر مر گیا اور نہ ہلانے میں جسم بکھر جانے کا اندیشہ ہو تو جسم نہ دھونا چاہئے، اگر پانی بہانے سے جسم کے بکھرنے کا اندیشہ نہ ہو تو تیمم نہ کیا جائے بلکہ صرف پانی بہا کر غسل دیا جائے۔

میت کا ستر دیکھنا اور ہاتھ لگانا میت کے سر کا ڈھکنا واجب ہے۔ نہ ہلانے والے یا کسی شخص کو نہ تو دیکھنا حلال ہے نہ ہاتھ لگانا۔

نہلانے والے پر واجب ہے کہ ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ کر تمام ستر کو دھوئے خواہ ستر خفیف ہو یا ستر غلیظ ہو اور باقی جسم تو اسے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے بغیر دھونا درست ہے۔ کسی مرد کا عورت کی میت کو غسل دینا یا اس کے برعکس حلال نہیں ہے۔ ہاں میاں بیوی کا ایک دوسرے کی میت کو غسل دینا حلال ہے۔ مانگی اور ناشافی مسک اس مسئلہ میں متفق ہیں اس شرط کے ساتھ کہ بیوی طلاق یافتہ نہ ہو۔ حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ اگر عورت کا انتقال پہلے ہو جائے تو مرد کو غسل دینے کا حق نہیں ہے کیونکہ مکان سے جو حق مرد کا عورت پر ہو جاتا ہے وہ موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر شوہر مرد جائے تو بیوی اس کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ اس وقت وہ عورت میں ہوگی اور اس کی زوجیت اس عورت کے حق میں باقی متصور ہوگی۔ اگرچہ مرد نے سے پہلے طلاق رجعی دے دی ہو۔ ہاں جس کو علقہ بانی مل چکی ہو اسے جائز نہیں ہے۔ حنفی فقہاء کی رائے بھی یہی ہے۔

اگر کوئی عورت ایسی جگہ وفات پائے جہاں کوئی اور عورت نہیں ہے صرف مرد ہیں۔ خاندان بھی نہیں ہے۔ وہ کسی غسل دینے والی عورت کا منہ بھی دشوار ہے۔ یہ عورت حلال و حرام سفر میں پیش آسکتی ہے۔ ایسی عورت میں حنفی فقہاء کہتے ہیں کہ اگر اس کا محرم کوئی مرد بھی موجود ہو تو کہنیوں تک اس کا تیمم کرے اور اگر محرم نہ ہو تو جنسی مرد ہاتھ پر کچھ لپیٹ کر اسی طرح تیمم کرے لیکن کہنیاں دیکھنے سے آنکھ بند رکھے۔

اسی طرح اگر کوئی مرد ایسی جگہ وفات پائے جہاں عورتوں کے سوا کوئی مرد نہ ہو اور بیوی بھی نہ ہو تو چاہئے کہ کسی بے نفس معصوم ملے عورت کو غسل کا طریقہ سکھ کر غسل دلوادیں اور اگر ایسی عورت بھی موجود نہ ہو تو وہی عورتیں کہنیاں تک اس میت کا تیمم کر دیں۔

صغیر اسن بچے کی میت کو عورت کا غسل دینا اور بھی گومر کا غسل دینا جائز ہے۔

مستحبات غسل میت تین بار میت کے پورے جسم پر پانی پہنچانا۔ اس میں پہلی دفعہ کا غسل فرض ہے۔ آخری غسل دیتے وقت پانی میں

خوشبو ملانا (مثلاً کاغذ) افضل ہے۔ بشرطیکہ میت حالت احرام میں نہ ہو۔ دوسرے غسل کے پانی میں میل دور کرنے والی شے (بیری کے تپے وغیرہ) ملا لینا چاہیے۔ نغم گرم پانی سے نہ ملانا افضل ہے۔ غسل دینے کے بعد میت کے سر اور دھڑھی میں خوشبو لگائی جائے۔ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، آنکھوں، کانوں اور بغل کے نیچے خوشبو لگانا مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کافور ہو خوشبو لگانے کا عمل اس حالت میں صحیح نہیں ہے جب میت نے حالت احرام میں ناک پانی ہو میت کے قریب خوشبو دار چیز کی دھونی دینا مستحب ہے۔ تحفہ غسل پر لٹاتے وقت تین یا پانچ بار تخت کے چاروں طرف دھونی کے برتن کو بھردیا جائے اور کفن پہناتے وقت بھی اسی طرح کیا جائے۔ غسل کے وقت میت کے تمام کپڑے استر ڈھکنے والے کپڑوں کے علاوہ اتارے جائیں پھر میت کو اسی طرح دھو کر ایجا جائے جیسے زندہ انسان نہانے کے وقت وضو کرتا ہے۔ کئی اور ناک میں پانی ڈالنے کی جگہ کھڑکی، نلکی اور انگوٹھے پر جمی پیسٹ کر پانی سے تر کر کے میت کے دانتوں، مسوڑھوں کا مسح کیا جائے اور نتھنوں کا مسح کیا جائے۔

میت کے سر اور دھڑھی میں کنگھی کرنا یا مونچھ اور بغل وغیرہ کے بالوں کا تراشنا مکروہ ہے بلکہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز الگ ہو جائے تو بھی اسے ضائع نہ کیا جائے بلکہ کفن کے ساتھ رکھ کر دفن کر دینا چاہیے۔

غسل دینے کے بعد میت سے نجاست خارج ہونا اگر غسل دینے کے بعد میت بدن پاک کفن کو دھو جائے تو صرف اس نجاست کا صاف کرنا واجب ہے دوبارہ غسل نہ دیا جائے۔

میت کو غسل دینے کا طریقہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ میت کو غسل دیتے وقت کسی اونچی چیز مثلاً نہلانے کے پڑے پر رکھا جائے۔ دھونی دینے اور کپڑے اتارنے کا طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے، میت کے پاس غسل دینے والے اور اس

کے مساویں کے سوا کسی کو نہ ہونا چاہیے۔ غسل دینے والا اپنے ہاتھ پر کبڑا پیٹ کر تر کے پہلے اگلی پھلی شرمگاہوں کو دھوئے پھر وضو کرے وضو میں ابتدا چہرے کے دھونے سے ہونی چاہیے، کھلی کرنا اور ناں میں پانی ڈالنا ممکن نہیں اس کے بجائے کپڑے کی دھجی سے دانتوں، مسوڑھوں اور نखٹوں کی صفائی کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ — سر اور داڑھی کے بالوں کو وضو کے بعد خوب مل کر کسی میل کاٹنے والی چیز (مثلاً صابن وغیرہ) سے دھونا چاہیے، پھر میت کو بائیں کروٹ لٹا دیا جائے اور دائیں پہلو کو دھویا جائے اور سر سے پاؤں کی طرف تین بار پانی بہلایا جائے، پیٹھے دھونے کے لئے صرف پہلو کی جانب اس طرح ہلایا جائے کہ پانی تمام جگہ پہنچ جائے پھر دہنی کروٹ لٹا کر بائیں پہلو کو اسی طرح ہلکے ہلکے بدن کو مل کر دھویا جائے اور سر سے پیر تک تین بار پانی بہایا جائے، ہر دو غسل ہو گئے ہٹلانے والے کو چاہیے کہ میت کو اپنے سہارے پر رکھ کر کھٹائے اور آہستہ آہستہ پیٹ پر ہاتھ پھیرے اور جو کچھ خارج ہو اُسے دھو ڈالے اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے اور بر طریق سابق پانی بہایا جائے یہ تیسرا غسل ہو گیا۔ ابتدائی دو غسل گرم پانی سے اور میل کاٹنے والی شے مثلاً پیری کے پتے اور صابن کے ساتھ دئے جائیں تیسرے غسل کے وقت پانی میں کا فور استعمال کیا جائے اس کے بعد میت کے بدن کو پونچھ کر خشک کر لیا جائے اور اُس پر خوشبو مل دی جائے۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ ہٹا کر کفنا دینا چاہیے۔

کفن نامے کا بیان میت کو کفنانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کفن اتنا ہونا چاہیے کہ میت کا تمام بدن ڈھک جائے اگر اس سے کم ہو تو فرض کفایہ مسلمانوں کے ذمہ سے ہوتا ہو گا۔ میت کا کفن اُس کے خاص ذاتی مال میں سے ہونا چاہیے جس کے ساتھ کسی غیر کا حق وابستہ نہ ہو۔ اگر اُس کا خالص مال موجود نہ ہو تو جس پر اُس کی زندگی میں اُس کا نفقہ واجب تھا۔ کفن اُس شخص کے ذمہ ہے اگر ایسا شخص بھی موجود نہ ہو تو بیت المال سے کفن کا خرچ لیا جائے بشرطیکہ مسلمانوں کا بیت المال ہو اور اس سے لینا ممکن ہو ورنہ صاحب مقدر مسلمانوں پر واجب ہے کہ اسے مہیا کریں، جنازہ کے دوسرے اخراجات اور دفنانے کے مصارف، سی ہیں شامل ہیں۔

مرد کا کفن ایک چادر (غلاف) ایک تہ بند (ازار) ایک کرنا (گفتی) مرد کا کفن ہے۔ چادر مرد کے قدم سے ایک ہاتھ زیادہ ہونا چاہئے اور چوڑائی اتنی کہ پورا جسم اُس میں لپیٹا جاسکے۔ ازار کی چوڑائی چادر کے برابر اور لمبائی چادر سے ہشت بھر کم رکھی جائے۔ کرتے کی چوڑائی چادر اور ازار کی چوڑائی کے برابر اور لمبائی گردن سے شرمگاہوں تک، اسس کو بیچ سے اتنا پھاڑ دیا جائے کہ اس میں سر چلا جائے۔

عورت کا کفن تین مذکورہ بالا کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور ہونے چاہئیں ایک سر بند دوسرے سینہ بند، سر بند ایک گز سے کم چوڑا اور ایک گز سے کچھ زیادہ لمبا ہونا چاہئے۔ سینہ بند کی لمبائی بغل سے گھٹنے تک اور چوڑائی ازار کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اس طرح مردوں کے کفن کے لئے زیادہ سے زیادہ ۱۲ گز اور عورتوں کے کفن کے لئے ۱۰ یا ۱۱ گز کپڑا کافی ہے۔ غسل دینے کے لئے دستاں اور تہ بند کے کپڑے اس کے علاوہ ہیں، اسی طرح عورت کے پردے کے لئے چادر بھی اس کے علاوہ ہے۔

کفن دینے کا طریقہ پہلے کسی صاف تخت، چارپائی یا چٹائی پر چادر بچھا دی جائے، اس کے اوپر ازار والا کپڑا بچھا دیا جائے، اُس کے اوپر کرتے کا نصف حصہ بچھا دیا جائے اور نصف پیٹ کر سر ہانے چھوڑ دیا جائے۔ چھ میت کو غسل کے تختہ سے اُٹھا کر اُس پر لے آئیں، کرتے کا نصف پٹا ہوا حصہ سر میں ڈال کر شرمگاہ تک پھیلا دیں پھر ازار کی چادر کا بایاں حصہ پھر دایاں حصہ پیٹ دیں، ایسا کرتے وقت وہ تہ بند جو بناتے وقت بندھا تھا نکال دیا جائے۔ اسی طرح چادر کو بھی پیٹ دیں اور اُس کے دونوں سروں کو ایک چٹ سے باندھ دیں تاکہ کھٹنے نہ پائے، عورت کے کفن میں کرتا پہنانے کے بعد اُس کے سر کے بالوں کو دو حصوں میں کر کے سینے کے اوپر لے آئیں اور سر بند کو اُس کے اوپر ڈال دیں، ازار کو پیٹنے کے بعد سر بند کو پیٹ دیں بعد میں چادر کو اس طرح لپیٹا جائے کہ بائیں جانب کان رہ دیں، حجاب اور دائیں جانب کا بائیں جانب ہو۔ سب سے زیادہ پسندیدہ کفن وہ ہے جو مفید کپڑے کا ہو خواہ نیا ہو یا پرانا، ہر ایسا لباس جس کا پہننا مردوں کو زندگی میں مباح ہے، مرنے کے بعد اُس کا کفن بھی مباح ہے اور ہر ایسا لباس جس کا پہننا زندگی میں مکروہ ہے، اُس کا کفن بھی مکروہ ہے ہندوؤں کو

ریشم زرد یا زعفرانی رنگ کے کپڑوں میں کفن دینا مکروہ ہے جبکہ عورتوں کو ایسا کفن دینا جائز ہے کفن کی تہ بہ تہ دلوں میں حنوط (خوشبو) لگانا بہتر ہے۔

نماز جنازہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے اگرستی کے بعض لوگوں نے پڑھ لی اور کچھ نے نہیں پڑھی تو سب کے ذمے سے فرض ہو گیا البتہ ثواب نماز پڑھنے والوں ہی کو ملے گا۔

نماز جنازہ کا طریقہ نماز پڑھانے والا میت کے سینے کے بائیں جانب کھڑا ہو پھر نماز جنازہ ادا کرنے کی نیت اللہ کی عبادت کے لئے ہر نماز پڑھنے والا کرے پھر ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے اور ثنا شہدائے اللہ پڑھے۔ دوسری تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کچھ درود پڑھے پھر تیسری تکبیر بھی بغیر ہاتھ اٹھائے کہے اور میت کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے اس کے بعد چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہے پھر تمام پہلے دائیں جانب اس کے بعد بائیں جانب پھر اسلام میں میت کو سجدہ نماز سے پہلے بائیں کے لوگوں کی نیت کی جائے تحبہ کے عذوہ تمام نماز آہستہ دایا جائے۔ نماز سے پہلے صفیں درست کرنا اور کم سے کم تین صفیں جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہو جائیں۔

نماز جنازہ کے ارکان پہلا رکن نیت ہے۔ امام اعظم اور امام حنبلی رحمہما اللہ نیت کو شرط مانتے ہیں ارکن نہیں جس طرح دوسری نمازوں میں نیت لازمہ ہے اسی طرح جنازے کی نماز میں بھی لازمہ ہے۔ بعض فقہائیت میں یہ تعین بھی ضروری کہتے ہیں کہ میت مرد ہے یا عورت یا بالغ یا بچہ یا بزرگ یا کمزور کسی کو معلوم نہ ہو سکے تو یہ نیت کرے کہ میں اس کے لئے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں جس کے لئے امام پڑھ رہا ہے اور دعا جو تیسری تکبیر کے بعد مانگی جاتی ہے اس میں بھی میت کی نیت کی جاتی ہے۔

دوسرا رکن تکبیرات ہیں ان کی تعداد تکبیر تحریمہ کو مذکور چار ہے البتہ ایک رکعت کے برابر ہے اور تکبیروں کے رکن ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔

تیسرا رکن پوری نماز کا حالت قیام میں پورا کرنا ہے۔ جہاں عذر پیش کر کر نماز پڑھی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی اس میں بھی سب کا اتفاق ہے۔

جو نماز رکن میت کے حق میں دھا کرنا ہے جو بالغ اور نابالغ کے لئے الگ الگ طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔

پانچواں رکن سلام ہے۔ سلام جو حقیقی تکبیر کے بعد پھیرا جاتا ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ واجب ہے رکن نہیں ہے لہذا اگر یہ رو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔

دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا بھی حنفی فقہاء کے نزدیک سنت ہے رکن نہیں ہے۔ سوائے غلو کی نماز جنازہ میں تلاوت حنفی اور مالکی فقہاء کے نزدیک مکروہ ہے جبکہ شافعی اور حنبلی فقہاء اس کا تکبیراوی کے بعد پڑھنا افضل کہتے ہیں۔

نماز جنازہ کی شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ میت مسلمان کی ہو۔ اللہ اور اس کے رسولؐ اور قرآن عظیم پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لئے اللہ کا ارشاد ہے:-

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّا تَأْتِيكَ بِهِ سُلُوكُهُ (سورہ توبہ آیت ۸۵)

ان کفار میں سے جو مر جائے اس پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

ایک شرط میت کا نماز جنازہ پڑھنے والوں کے سامنے موجود ہونا ہے۔ آنحضرتؐ کا نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھنا آپؐ کا مخصوص عمل تھا، حنفی اور مالکی فقہائیت کی موجودگی کو شرط قرار دیتے ہیں جبکہ شافعی اور حنبلی فقہاء غائبانہ نماز جنازہ کو جائز کہتے ہیں اگر میت اس شہر کی نہ ہو۔

ایک شرط یہ ہے کہ میت کو غسل دے کر یا تحیم سے پاک کیا جا چکا ہو اس سے پہلے نماز جنازہ جائز نہیں اس پر سب متفق ہیں۔

ایک شرط یہ ہے کہ میت نماز پڑھنے والوں کے آگے ہونے چکے نہ ہو اس پر بھی سب فقہاء کا اتفاق ہے۔

ایک شرط یہ ہے کہ میت گاڑی پر یا کسی سواری پر رکھی ہوئی نہ ہو حنفی اور حنبلی فقہاء کا یہی قول ہے جبکہ شافعی اور مالکی فقہاء نماز جنازہ اس صورت میں بھی جائز کہتے ہیں اگر میت

کسی جاؤ پر یا باتھون پر ہو۔

ایک شرط یہ ہے کہ شہید کی میت نہ ہو کیونکہ شہید کو غسل دینا اور نماز جنازہ پڑھنا دونوں معاف ہیں۔

نماز جنازہ میں ثنا اور دعا تحکیم تحریر کے بعد ثنا پڑھنے میں وہی الفاظ ادا ہوں جو عام نمازوں میں کہے جاتے ہیں تو تعالیٰ جنت کے بعد وحیل ثناؤں بھی پڑھنا چاہیے۔ دوسری تحکیم کے بعد درود جس طرح عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے پڑھا جائے۔ تیسری تحکیم کے بعد دعا کے الفاظ باق مرد اور عورت کے لئے یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَعْزِلْ اَحْيَاؤَ وَمَيِّتِنَا وَ
شَاهِدِنَا وَنَاثِقِنَا وَنُفُوسِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَ اَنْتَا اَللّٰهُمَّ
مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِتَّا فَاُخِيهِ عَلٰى
اَلْحَسَنَةِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِتَّا
فَتَوَفَّنَا عَلٰى اَلْاَحْسَنِ

اے اللہ ہمارے زندوں ہمارے مردوں ہمارے
ماضیوں ہمارے ماضیوں ہمارے چھوٹوں ہمارے
بڑوں ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو
بخش دے اے اللہ ہمیں سے جس کو تو
زندہ رکھے اُس کو احسن پر زندہ رکھ اور
جس کو موت دے اُس کو احسن کے ساتھ موت

دے۔

احادیث میں یہ دعا بھی آئی ہے:

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنَا وَ اَحْمِلْنَا
عَنْبِيَّ وَ اَحْمِلْنَا عَنْهُ وَ اَلْوَمَّ نَزْلًا
وَ وَبَّعْ مَدْحًا وَ اَحْسِنْ مَدْحًا
وَ اَحْسِنْ مَدْحًا وَ اَحْسِنْ مَدْحًا
اَلْاَحْسَنُ مِنَ الدَّيْسِ وَ اَبْدَلُهُ
دَارَ اٰخِرًا مِنْ دَارِهِ وَ اَهْلًا
خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَ نَزْجًا خَيْرًا

اے اللہ تو اسے بخش دے اُس پر رحم کر اس کو
معاف کر دے اور اس کو اپنی صفات کی بات
دے اور اس کو اچھا ٹھکانا دے اور اس کی
قبر وسیع کر اور اُسے اپنی برکت اور اولے
سے دھو دے اُس کو گناہوں سے جہاں گناہ
کرنے جیسے شہید کیل میں کچیل سے پاک
صاف ہوتا ہے اُس کو دنیا کے گھر سے اچھا
گھر اور اس کے گھر والوں سے اچھے گھر

مِنْ تَرَوْحِهِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ
وَأَعَدَّ لَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
وَعَذَابِ النَّارِ۔
دلے اور یہاں کی شریک زندگی سے اچھی
شریک زندگی نصیب کر اس کو جنت میں
داخل کر اور قہر اور دوزخ کے عذاب سے
اس کو بچالے۔

یہ تو بالغ مردوں اور عورتوں کے لئے دعا تھی، نابالغ لڑکے کے لئے یہ دعا پڑھے۔
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّ
اجْعَلْهُ لَنَا اُجْرًا وَّ دُخْرًا وَّ
اجْعَلْهُ لَنَا شَاقَةً وَّ مُشَقَّةً۔
اے اللہ اس لڑکے کو ہماری مغفرت کا ذریعہ
بنا اور اس کو ہم سے لئے اجر اور آخرت کا
سامان بنا اور اس کو ہمارا سفارش بنالیا
سفارش جس کی سفارش قبول کی جائے۔

اگر نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھی جائے گی
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا
لَنَا اُجْرًا وَّ دُخْرًا وَّاجْعَلْهَا
لَنَا شَاقَةً وَّ مُشَقَّةً۔
اے اللہ اس لڑکی کو ہماری بخشش کا ذریعہ
بنا اور اس کو ہم سے لئے اجر اور ذخیرہ آخرت
بنا، اور اس کو ہمارا شفاعت کنندہ بنا اور
اور ایسا شفاعت کنندہ جس کی شفاعت
مقبول ہو۔

نماز جنازہ کی تکبیریں
ہیں نہ زیادہ نہ کم۔ اگر امام چار تکبیروں سے زیادہ کہے
تو مقتدیوں کو مزید تکبیروں میں امام کی پیروی نہیں کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ سلام
پہنچے اس طرح سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اگر امام نے چار سے کم تکبیریں کہیں تو اس
کی اور مقتدیوں کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اگر سہواً تکبیر چھوٹ گئی تو اس کی تلافی نماز
میں کمی کی تلافی کی طرح کرنی چاہئے لیکن اس میں مجددہ ہو نہیں سکتی۔

اگر کوئی مقتدی نماز جنازہ میں اس وقت شامل ہوا جب کہ امام ایک یا زیادہ
تکبیریں کہہ چکا ہو تو اس مسئلہ کے متعلق حنفی مسلک یہ ہے کہ مقتدی کوئی تکبیر نہ کہے بلکہ امام

کی تکبیر کا انتظار کرے اور اُس کے ساتھ تکبیر کیجے۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد رہی ہوئی تکبیریں کو پورا کرے۔

مکرر نماز جنازہ پڑھنا دوسری بار میت پر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، یہ مسلک حنفی اور مالکی علماء کا ہے۔ شافعی اور حنبلی فقہاء کے نزدیک جس نے پہلی بار نماز جنازہ نہیں پڑھی اُسے دوسری بار نماز پڑھنا جائز ہے خواہ دفن کے بعد پڑھے مسجد میں نماز جنازہ مسجدوں میں میت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور مسجد میں جنازہ لانا بھی مکروہ ہے، صرف شافعی مسلک میں مسجد کے اندر نماز جنازہ کو مستحب کہا گیا ہے، قبر کو سامنے کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

شہید کا بیان شہید وہ ہے جس کو ظلم سے ناحق قتل کیا گیا ہو خواہ جنگ میں قتل ہو جو یا کسی باغی نے، کسی دشمن نے، کسی رہبر یا چور نے قتل کیا ہو۔ خواہ اپنے جان و مال کی حفاظت میں یا مسلمانوں یا ذمیوں کی حفاظت میں شہید کیا گیا ہو تو وہ دنیا و آخرت کا شہید یعنی شہید کامل ہے۔ مسلک یہ ہے کہ ایسے شہید کو غسل نہ دیا جائے لیکن خون کے علاوہ کوئی اور نجاست لگ جائے تو اُسے دھونا چاہیے۔ شہید کو اُس کے اپنے لباس میں دفن کر دینا چاہیے۔ شہید کامل کے لئے عشق، بلوغ، اسلام اور حدت و صغر و اکبر سے پاکی عورت کے لئے حیض و نفاس سے پاکی شرط ہے اور یہ کہ سبب ہلاکت و زہر ہونے کے بعد بغیر کچھ کھائے یا پئے یا سوئے موت ہو گئی ہو، نہ قتل کی جگہ سے زندگی کی حالت میں کسی خیمے یا گھر میں منتقل کیا گیا ہو نہ نماز کو پورا وقت گزرنے پایا ہو اور اُس کے قتل پر قصاص واجب ہوتا ہو (اگر کسی وجہ مشغول ہونے سے حکم قصاص مرتفع ہو جائے تو بھی وہ شہید کامل ہے) اسے خون آلود لباس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے، اگر اس کے جسم پر ایسی اشیاء ہوں جو کفن کی صلاحت نہیں رکھتیں مثلاً فرمولہ دار لباس، ٹوپی، جراب، ہتھیارا اور زرہ تو انھیں اتار لیا جائے بخلات یا جے کے اُسے نہیں اتارا جائے اور اگر جسم پر کوئی اور لباس نہ ہو تو فرور ردی دار لباس بھی نہ اتارا جائے، علمائے احناف شہید کے جنازے پر نماز پڑھی جانے کا حکم دیتے ہیں۔

دوسرا شہید وہ ہے جو صرف شہید آخرت ہو، یہ وہ ہے جو شرعاً کما سابع میں سے کوئی شرط

لوہری نہ کرنا ہو۔ مثلاً قلم سے قتل کیا گیا ہو لیکن ناپاکی کی حالت میں یا سبب ہلاکت وار دھونے کے مقابلہ موت نہ آتی ہو۔ نابالغ یا جنون ہو یا نادانستہ طور پر قتل ہوا ہو ایسے لوگوں کو شہید آخر کہا جائے گا۔ قید میں اُن کا وہی اجر ہے جس کا وعدہ شہداء کے لئے کیا گیا ہے، شہید آخرت کے نرمے میں وہ بھی ہیں جو ڈوب یا تھل کر یا غریب الوطنی کی حالت میں یا دہائی امرض یا استفا یا تمیش یا نمونیا و منہ مسل یا دق یعنی تپ محرقہ کے مرض میں یا ہر پہلے جانور کے کاٹنے یا ایسے ہی کسی سبب سے وفات پا جائیں۔ طلب علم کے دوران اور جمعہ کی رات کو مرنے والا بھی ایسا ہی ہے۔ ایسے شہداء کو غسل دیا جائے گا کفنا یا جائے اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اگرچہ آخرت میں اُن کا جزا شہداء جیسا ہے۔

تیسرے قسم۔ شہید دینے محض کی ہے اس سے وہ منافق مراد ہے جو مسلمانوں کی صف میں قتل کیا گیا ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے اُسی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے اور اس کی لاہری حالت کے پیش نظر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

اوپر کئے گئے مسائل جننی مسلک کے مطابق ہیں۔

جنازہ اُسٹھانے کا طریقہ میت کو لے کر قبرستان تک جانا بھی غسل دینے کفین پہنانے اور نماز جنازہ پڑھنے کی طرح فرض گناہ ہے، اس کا مسنون طریقہ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ چار آدمی اول بدل کر جنازے کو قبرستان تک لے جائیں یا اس ظور کہ ہر طرف سے جنازے کو کاندھے پر لے کر دس دس قدم چلیں، ہتھیرے کے پہلے دائیں پہلو کا سر ہاتھ چپڑیں پہلو کی پانچ پھر بائیں پہلو کا سر ہاتھ پھر بائیں پہلو کی پانچ کاندھے پر لے کر دس دس قدم چلا جائے، دودھ پیتے، پیچے یا دودھ چھڑائی کے بعد فوت ہو جانے والے بچے کا جنازہ ہاتھوں پر اٹھالیا جائے اور اسی طرح باہری سے لوگ اُسے ہاتھوں پر اٹھا کر صبیح عورت کے جنازے کو اوپر سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اسی طرح قبر کو بھی عورت کو دفن کرتے وقت ڈھکا رکھا جائے یہاں تک کہ محلہ میں آتارنے سے فرانت حاصل ہو جائے کیونکہ عورت چوٹی سے پاؤں تک تمام برقعے کی چیز ہے۔

جنازے کے ساتھ چلنے اور اس کے متعلقہ مسائل جنازے کے ساتھ جانا سنت ہے اور افضل یہ ہے کہ پیدل

چلے، اگر کسی وجہ سے پیدل نہ جاسکتا ہو تو سواری پر چلنے میں مضائقہ نہیں لیکن جنازے سے آگے جانا مکروہ ہے، افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے رہا جائے، وائیں بائیں چلنا خلاف اولیٰ ہے، عورتوں کا جنازے کا ساتھ جانا مکروہ تحریمی ہے، جنازے کے ساتھ خاموش چلنا چاہیے۔ گزرا کر اذکار کرنا چاہیے تو آہستہ آہستہ کرے، جنازے کے ساتھ شمعوں کا روشن کرنا اور خوشبو کی دھونی ساتھ لے کر جانا بھی مکروہ ہے، روایات میں یہ ہے:

لَا تَتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ بِصَوْتٍ اُس جنازے کے ساتھ جس میں عبدالمند ولہ نام ہے۔ ہو یا آگ جلدی جائے شامل نہ ہو۔

نماز جنازہ سے پہلے واپس آ جانا مطلقاً مکروہ ہے، باں نماز کے بعد اگر اہل میت اجازت دیں تو واپس آنا مکروہ نہیں ہے۔ جنازہ رکھتے جاتے سے پہلے بلا ضرورت بچہ جانا نفلات سنت ہے، جنازہ گزرنے وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کا کھڑا ہونا تین آدمیوں کے نزدیک مکروہ ہے، شافعی فقہاء کا قول مختار یہ ہے کہ کھڑا ہونا مستحب ہے۔

میت پر آواز سے رونے بیٹھنے، گریبان بھاڑنے کی ممانعت ہے، بغیر آواز نکالے آنسو بہانے میں کوئی مضائقہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ نَطَمَ اَتَّخَذَ وُدَّ جو شخص اپنے ہاتھوں پر طمچے مارے اور وَشَقَّ الْجَبُونَ وَدَّ عَابِدَ عَمْرٍاءِ مگر یہاں کو بھانڈے وہ ہم میں سے الْبَاحِلِيَّةُ۔ نہیں ہے۔

میت کی تدفین اگر کوئی شخص سمندر میں ساحل سے دور کشتی کے اندر دفن کیا گیا اور کشتی کا ایسے مقام پر ٹکھڑا ہوا جہاں زمین میں دفن کیا جاسکے دشوار ہو تو چاہئے کہ میت کے ساتھ کوئی بھاری چیز باندھ کر غرق کر دیا جائے۔

میت کو دفن کرنے کے لئے قبر انبی گہری ہونا چاہیے کہ جو کم سے کم قبر بنانے کا طریقہ اوسط درجہ قدر والے انسان کے نصف قد آدم کے برابر ہو اور

اس سے زیادہ گہرائی ہونا افضل ہے، یہ حنفی فقہاء کا قول ہے شافعی فقہاء کہتے ہیں کہ قبر کی گہرائی اتنی ہونا سنت ہے کہ اوسط درجے کے قد کا آدمی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس میں کھڑا ہو جائے۔ قبر کی لمبائی چوڑائی کے سہ کراہی ہو جس میں میت کی اور قبر میں آثارے والے کی گنجائش ہو۔ اگر زمین سخت ہے تو اس میں عمدہ (بغلی قبر) بنا سکتے ہیں۔ عمدہ سے کہ قبر کے نچلے حصے میں قبیلے کی جانب والے پہلو میں اتنا لمبا جوڑا لگا دیا کہ خود جائے میں میت کو رکھا جاسکے۔ صندوق نما قبر میں میت کو رکھنے کے بعد اوپر تھپتھپ بنا دینا چاہیے۔ میت کو قبر میں رکھ کر رخ قبیلے کی طرف کر دینا واجب ہے، میت کو قبر میں دائیں پہلو کے بل رکھنا سنت ہے، قبر میں رکھنے والے اس وقت کہتے ہیں **بِسْمِ اللّٰهِ وَ عَسَىٰ وَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** یہ کہنا تمام ائمہ کے نزدیک سنون ہے، شافعی مسلک میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ یہ بھی کہا جائے **اِنَّہُمْ لَنَقْبِلُکَ یَا حُسَیْنُ قَبُوْلًا** اسے اللہ اس کی بہترین پذیرائی دے گا، ایک اضافہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا داہنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا جائے۔ قبر کو بند کرنے کے بعد حاضرین جنازہ کے لئے مستحب یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لپ بھر کر مٹی تین بار قبر کے اوپر ڈالیں اور ابتداً سر ہانے کی طرف سے کریں پہلے لپ بھر نے میں کہیں **تَبَّوْا کُلَّفَنَّا کُمْ** کہ ہم نے تم کو اس مٹی سے بنایا، دوسرے لپ بھر نے میں کہیں **وَبِیْہِیْ لَعِبَدُ کُمْ** اسی میں تم کو ڈالیں گے، اور تیسرے لپ بھر نے میں کہیں **وَصَلَّیْہِیْا لَعَبَدُکُمْ** اُنہی دو دوسری بار بھر تم کو اسی سے اٹھائیں گے۔

قبر دفن کی بیٹھ کی طرح ابھری ہوئی اور ایک بانسٹ اور نجی رکھنا مستحب ہے، قبر پر چوڑے لکڑی سے سفیدی پھیرنا مکروہ ہے اسبند مٹی سے لسانی کر کے میں مصلحت نہیں، قبر کے اوپر چھریا لکڑی وغیرہ بطور زینت لگانا ناجائز ہے۔ شافعی علماء یہ بیان کی غرض سے سر ہانے کی طرف پتھر وغیرہ رکھ دینا سنت کہتے ہیں۔ قبر پر کتبہ لگانے کو تمام ائمہ مکروہ کہتے ہیں اور قرآن کی آیت **لَکُنْھُنَّ حُجْرٰتٌ مَّکْنُوٰنٌ** کے نزدیک حرام ہے، اگر قبر کا نشان مت جانے کا اندیشہ ہو اور یہ بیان کی لئے کوئی چیز یا کتبہ جس پر کسی بزرگ عالم یا بہت نیکی کرنے والے کی تاریخ وفات اور نام لکھا ہو انبیاء کی خاطر لگا دیا جائے تو حنفی اور شافعی علماء کے نزدیک مکروہ نہیں ہے جبکہ مالکی اور حنبلی

علماء کے نزدیک عالم اور عامی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

قبر پر عمارت تعمیر کرنا گنبد یا اور کسی قسم کی عمارت یا چادر دیواری قبر پر بنانا مکروہ ہے اور اگر تنہا نذر مقصود ہو تو اس نیت سے جو شخص مکان، سردر، مسجد، قبر کو زینت دینے کے لئے بنائے گا وہ فعل حرام کا مرتکب ہو گا وہ زمین جو دفن اموات کے لئے وقف کی گئی ہو یا اس کام کے لئے فی سبیل اللہ چھوڑ دی گئی ہو جسے مسجد کہتے ہیں اس میں مکان بنانا حرام ہے۔

قبر پر چٹھن یا سونا مکروہ تنزیہی ہے اور پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ قبروں پر چٹنا مکروہ ہے۔ بہت اگرمیت کو قبر تک پہنچنا بغیر اس پر چلے لیکن نہ ہو تو روا ہے۔

جہاں موت واقع ہوئی وہاں سے کسی اور علاقے میں میت کو لے جانا مستحب ہے کہ میت کو اسی علاقے میں دفن کیا جائے جہاں موت واقع ہوئی۔ دفن سے پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لاش میں بوجید ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ دفن کرنے کے بعد نکال کر لے جانا حرام ہے۔ اجزاء اس صورت کے بیکہ اسے کسی ایسی زمین میں دفن کیا گیا ہو جو ناجائز طور پر غصب کی ہوئی ہو یا کسی نے بدمذہب حق شفعہ کی ہو ورنہ زمین کا مالک میت کے دہاں مدفون رہنے پر رضی نہ ہو یا میت کے ساتھ کچھ ماں قصداً آیا ہے خبری میں دفن ہو گیا ہو تو قبر کھول کر وہ ماں نکال لینا جائز ہے۔

ایک قبر میں کئی میتوں کا دفن کرنا بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اگر ایسا کرنا ضروری ہو جائے مثلاً جب کسی تسمی ہو تو ایک قبر میں ایک سے زیادہ میتوں کو دفن کرنا جائز ہے اگر ایسی صورت درپیش آئے تو اموات میں جو افضل ہو اسے قبلے کی جانب رکھیں۔ اس کے بعد دوسرے درجے کی میت کو رکھا جائے اور اسے کو چھوٹے پر اور امر کو عورت پر تقدم حاصل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ہر دو میت کے درمیان مٹی رکھ دی جائے محض کفن کا فرق کافی نہیں ہے۔

متفرق مسائل جنازے کی نماز میت کا رشتہ میں قریب ترین مرد پڑھائے اور اگر کوئی ایسا شخص نہ ہو تو پھر محلے یا بستی کا امام پڑھائے کسی دوسرے کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھانا چاہیے۔

اگر ایک وقت میں ہی جنازے ہوں تو ہر ایک کی الگ الگ نماز پڑھنا چاہیے لیکن اگر میتوں کے ولی ایک ساتھ نماز پڑھائی جائے پر شفق میں تو ایسا کرنا جائز ہے۔
نماز جنازہ میں اس لئے دیر کرنا کہ آدمی زیادہ ہو جائیں مکروہ ہے۔

قبرستان میں گپ شب باتیں کرنا روا نہیں بلکہ موت کو یاد رکھنا اور اپنے اسی انجام کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔

دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑے ہو کر میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا سنت ہے جن کے بعد قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پانچویں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جانا چاہیے۔

زندگی میں اپنے لئے کفن تیار رکھنا تو جائز ہے لیکن قبر بنا رکھنا مکروہ ہے اسے کیا معلوم کہ وہ کہاں مرے گا۔

مرنے کے بعد مرنے والے کی برائیاں یا دہشتناک باتیں اگر کسی نے اُس کی برائی کو مثال سمجھ کر خود ہی برائی اختیار کی ہو تو اس کی قیامت قرآن وحدیث کے حوالے سے بتا دینا ضروری ہے۔
تعزیت (پیرسا) جن گھر والوں کے بیچ سے کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہو تو یقیناً ان پر بوجہ غم طاری ہو گا لہذا ان کے تعزیت کرنا مستحب ہے یعنی تسلی و تشفی دینا اور صبر و شکر کی تلقین کرنا۔ حنفی علماء میت کے گھر والوں سے ان الفاظ میں تعزیت کرنا مستحب کہتے ہیں:

عَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنِّيكَ وَ	اللہ تعالیٰ مرتے والے کی مغفرت فرمائے
تَجَاوَزَ عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَتِهِ	کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اس کو اپنے
وَمَرَكَ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مُصِيبَتِهِ	دامن رحمت میں ڈھکے اور اس حادثہ
وَالْجَوْدِ عَلَى مَوْتِهِ۔	بمہربان آپ کو صبر اور اُس کی موت کا رنج

سنئے برآپ کو اجر ہے۔

اس موقع پر سب سے اچھے الفاظ وہ ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے کہ
 اِنْ بَلَّغْتُمْ مَا اخَذْتُمْ وَلَيْتُمْ مَا اَعْطَيْتُمْ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے لے لے اور جو
 دے دے ایک مقررہ وقت بہتے
 مَسْمُومٌ کو اسی کے پاس جانا ہے۔

بہتر یہ ہے کہ تعزیت دفن کے بعد کی جائے۔ میت کے تمام اقرباء مرد و عورت چھوٹے بڑے سب
 سے تعزیت کی جائے البتہ جوان عورت سے محرموں کے سو کوئی اور تعزیت نہ کرے۔ اہل میت
 کا پُر سالیس کے لئے بیٹھنا مکروہ ہے خواہ اسے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں ہو۔ پُر سالیس کے
 لئے سرور، وہ بیٹھنا اور فرش وغیرہ بچھنا جیسا کہ عام طور پر دستور ہے بدعت اور ممنوع ہے۔ تین
 دن کے بعد تعزیت کے لئے جانا بھی مکروہ ہے البتہ ہر سے آئے والوں کے لئے تین دن کی
 قید نہیں ہے۔

مُکْرَمَاتِ بَدَمَتِ میں سے وہ رتیں ہیں جو حجازہ گھر سے نکلتے وقت یا قبر پر کی جاتی ہیں مثلاً
 باقورہ ذریعہ کیا جانا یا کھانا تقسیم کیا جائے۔ اگر میت کے رونا میں ایسے زاد و وجود ہوں جو بھی مانع
 نہیں ہوئے تو بے کرنا مکروہ ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔

مستحب یہ ہے کہ پڑوسی و راجحاب اہل میت کے لئے کھانے کا انتظام کر کے بھیجیں۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی شہادت پر حضرت عائشہ سے فرمایا
 تھا کہ جعفر کے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرو ان پر ایسی مصیبت آئی پڑی ہے کہ رنج و غم میں
 کھانا بھولے ہوئے ہیں۔ لہذا احباب اور غریبوں کو چاہئے کہ اہل میت کو اصرار کر کے کھانا کھائیں
 کیونکہ شدت غم میں کھانا کھانا نہیں جانتا۔ تین دن کے بعد کھانا نہ بھیجنے چاہئے۔ بعض
 عورتیں میت کے گھر میں تین دن تک چولہے ہیں آگ جلانے کو برا سمجھتی ہیں۔ یہ خیال بالکل جاہلانہ
 ہے۔ بس کو دوس سے نکال دینا چاہئے۔

قبروں کی زیارت کرنا قبروں کی زیارت عبرت حاصل کرنے اور آخرت کی یاد
 دلانے کی غرض سے مستحب ہے۔ خاص طور پر جمعہ کے روز
 دریس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد۔ علمائے عدت نے جمعیت کو عصر کے وقت سے لیکر

ہفت روزہ کے دن طلوع آفتاب تک کے وقت کو ترجیح دی ہے۔ قبر کی زیارت کرنے والے کو چاہیے کہ دعا و نذاری اور حصول عبرت میں مصروف رہے اور میت کے لئے تلاوت قرآن کریم کے دعائے مغفرت کی دعا کرے اس سے میت کو اجر ملتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ قبر کی زیارت کرنے وقت یوں کہے:-

اللَّهُمَّ رَبَّ الْوَسْوَاحِ الْبَاقِيَةِ	اے اللہ تو رب ہے باقی رہنے والی روحوں
وَالْأَجْسَامِ الْبَالِيَةِ وَالشَّعْوَةِ	ورفتا ہونے والے جسموں کا بھربھالوں
الْمُتَمَرِّزَةِ وَالْعُلُوِّ الْمُتَقَطِّعَةِ	پھٹی کھالوں اور بوسیدہ ہڈیوں کا جو اس
وَالْعِظَامِ الْمُخْرَقَةِ الْحَيِّ	دنیا سے گئیں اور تیرے سپرد ہیں
خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ	ان پر اپنی روح نازل فرما اور میرا سلام
بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَنْزِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا	ان کو پہنچا۔
مِنْكَ وَسَلَامًا مَبْنِيًّا	

قبرستان میں اگر اس طرح کچھ بھی حدیث میں روایت ہوا ہے:

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْكُمْ ذَا اسْمِ قَوْمٍ	اے ایمان داروں کی بستی و انوار تم پر
مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّا أَسْتَأْذِنُكُمْ	مسلم۔ انشاء اللہ ہم بھی تمہارے
لَا حُتُونَ	ساتھ آئیں گے۔

قبرستان اگر دور ہوں تو سفر اختیار کر کے زیارت کرنا مستحب ہے اور نجی کریم کی قبر کی زیارت بہت زیادہ موجب قربت ہے۔ مردوں کی طرح عمر رسیدہ عورتوں کے لئے بھی مستحب ہے جن کے باہر نکلنے میں کمی فتنے کا اندیشہ نہ ہو لیکن اگر ایسا ہو تو قبروں کی زیارت کے لئے عورتوں کا جانا حرام ہے۔

قبر کی زیارت احکام خیریت کے مطابق ہونا چاہیے یعنی نہ تو قبر کا طواف کرنا چاہیے نہ استلام ہوا نہ دعا کے منکوحہ کے علاوہ کوئی اور مراد زیارت گاہ میں مانگنا چاہیے۔

ذکر اور دعا

اوقات نمازیں تو بندہ اپنے پروردگار سے رجوع ہو کر اس کے ارکان مخصوص ہدیت اور شرائط کے ساتھ بجالاتا ہے اور فرض و سنت ادا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کو ہر وقت یاد کرنا ایک بندہ مومن کا شعار ہے وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر سفر میں ہو یا حضر میں بیٹھا ہو یا لیٹا ہوا کاروبار کی جگہ دوویں ہو یا میدان جہاد کی ہما بھی میں وہ ہر وقت ہر آن اور ہر موقع و محل پر اس کو دل سے اور زبان سے یاد کر سکتا ہے، ان عبادتوں کو تسبیح و تہلیل، تمجید و تحمید ذکر اور دعا، استغاثہ اور استغفار کے ناموں سے تعبیر کہلاتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دیکھنے والوں کی شہادت ہے کہ یہ ذکر کراہل احیائے (آپ ہر وقت خدا کی یاد کرتے تھے) ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسی بات بتا دیجئے جس پر میں دائمًا عمل پیرا رہوں آپ نے فرمایا:-

لا يزال سائر ذلک رطباً من ذکر اللہ۔
خدا کے ذکر سے ہر وقت تہناری
زبان تر رہے۔

سورہ آل عمران میں ہے:-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِنَا مَا ذُكِّرُوا وَهُمْ لَا يُصِلُونَ
اہل عقل وہ لوگ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔
اور ارشاد ہے:-

الَّذِينَ اتَّقَوْا أَجْرُهُمْ جَارٍ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يُنْقَلُ وَلَا يَنْقُصُ وَلَا يَزِيدُ
(احزاب الم۔ ۴۲)

اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو
عبادت کا مقرر دعا ہے "اللہ عاظمیٰ" (عبادۃ (حدیث) ترمذی اور ابوداؤد نے
یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک بار آپ نے فرمایا:
الذُّعَاوُ هُوَ الْعِبَادَةُ۔
دعا ہی عبادت ہے۔

یہ فرمانے کے بعد آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَكَانَ اخْلَافُ الْعُلُوِّ تَسْلِيَةً لِّمَا اِنْ تَكُنْ تَسْتَغْفِرُ عَنْ عِبَادَةٍ لَّيْسَ لَهَا جَهَنَّمُ
ذَاتُهَا ۚ (المومن: آیت ۱۶۰)

تجانبے رب نے کچھ اس طرح سے دُعا مانگوں میں قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے
مُرتاضی کرتے ہیں، عذریہ دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَفْضَلْ جَوْشَنُ اللَّهِ سے نہیں مانگنا اللہ سے
عنیہ (ترمذی) غفے ہوتا ہے۔

دعا حضرت انس کی پکار ہے، قرآن نے اس نصرت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

وَاذْكُرْ اَنَّكَ لَنْ تَخَذَعَ رُكُوتَكَ مَيْتًا ۚ (الزمر: آیت ۸۰)

جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو پوری طرح جوع ہو کر نکلا
اُٹھتا ہے۔

وہی شخص ذکر و دعا میں مصروف رہتا ہے جس کے دل میں یہ سیرگاہ ہو کر عبادت و ذکر و ربہم کی
تکلیف رفع کرنا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے تاکہ اس کی عظمت اور اسی سے محبت کا جذبہ دل
میں ہر وقت بیدار رہے اس کے حضور عاجزی و بچاؤ کی کٹھن اور اقتدار کی وہ کیفیت پیدا
ہو جو ایمان کی روح اور اسلام (یعنی کامل پیردگی) کا تقاضہ ہے۔ آدمی اپنا درد و غم اُسی سے
بچے جو کچھ مانگے اُسی سے مانگے، اُس کی نظر اللہ کے سوا اور کسی طرف نہ اٹھے نہ رخاؤ کے پرچم اور
اُس کی ہر ہیبت قیام، قعود، رمح و رمح اور اس میں جو کچھ پڑتا جاتا ہے سب میں اہمی کیفیات کا
اظہار ہوتا ہے، بالخصوص سجدے کی ہیبت اور سورۃ فاتحہ کی قُرأت ان کیفیات کو زیادہ مضامین
کرتی ہے اسی لئے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیا گیا اور سجدے و وقوف کئے گئے
ہیں جبکہ دوسرے ارکان ایک رکعت میں ایک ہی بار ادا کرنا فرض ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی اس حیثیت
کا اندازہ اس حدیث قدسی کے الفاظ سے ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان
مبارک سے ادا ہوتے تھے: وہ! ہام مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کئے ہیں:

قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ
 عَبْدِي نَعْمَتَيْنِ وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ
 فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 قَالَ اللَّهُ حَمْدِي عَبْدِي وَإِذَا
 قَالَ التَّوْحِيدُ الرَّحِيمُ قَالَ أَتَمَّتْ
 عَلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ مَسْأَلَتِي
 يَوْمَ الدِّينِ قَالَ مَعْبُودِي عَبْدِي
 وَكَرَّةٌ قَوْصُ إِلَى عَبْدِي
 فَإِذَا قَالَ آيَاتِ نَعِيدٍ وَآيَاتِ
 نَسْتَعِينِ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ
 عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ فَإِذَا
 قَالَ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
 قَالَ اللَّهُ هَذَا لِعَبْدِي وَ
 لِعَبْدِي مَسْأَلٌ
 (اللہ نے فرمایا) میں نے نماز کو اپنے اور
 اپنے بند کے درمیان برابر تقسیم کر دیا
 ہے اور میرے بند نے جو مانگا وہ اُسے
 ملا جب وہ الحمد للہ رب العالمین تو
 اللہ فرماتا ہے میرے بند نے میری حمد
 بیان کی جب وہ الرحمن اور رحیم کہتا ہے تو
 اللہ فرماتا ہے میرے بند نے میری
 ثنا کی پھر جب وہ کہتا ہے مالک يوم الدين
 تو اللہ فرماتا ہے میرے بند نے میری
 برتری اور بزرگی بیان کی (ایک حدیث میں
 ہے کہ) میرے بند نے خود کو میرے جلے
 کر دیا پھر جب ایک نعوذ بالکے نستعین
 کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے
 کہ روزِ قیامت کی بات ہے جو اس نے مانگا وہ
 اُسے مل گیا پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم
 سے دعا نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا
 ہے کہ یہ سارا میرے بند کے کا حصہ ہے نہ تو کچھ اُس نے مانگا وہ میرے
 بند کے کو دے دیا گیا۔

بندے کی اس عاجزی و خفگی ساری کا اظہار سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔
 یہ حالت قرب خداوندی کا سب سے مؤثر ذریعہ بنتی ہے ارشادِ ذہبی ہے:

اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ
 رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَإِنْ كُنْزِمُو
 الدُّعَاءَ «الَّتِي يَرْسُلُهَا وَجَدُودُ»
 بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب
 سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس
 حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔

تمام عبادات جن میں اللہ کا ذکر اور دعائیں شامل ہیں ان سب کا مقصود بندے کو اپنے رب سے قریب کرنا اور اس سے گہرا تعلق قائم کرنا ہے۔ مگر حاجت مندوں اور نیاز مندوں کا تعلق مخلوق سے ٹوٹ کر خالق سے جڑ جائے اور اس کے دن میں خدا کی عبادت کا احساس اتنا واضح ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مہمراہ سمجھو دیت اپنے جسم و جان اپنی زندگی اور موت اور اپنی تمام خواہشیں محض اللہ کے لئے وقف کر دے اور اس کی عنایت کے آگے سرنگوں ہو جائے اگر ذکر و دعا پورے شعور اور جذبہ محبت کے ساتھ دل اور زبان سے نکلے تو اس سے ایمان میں جلد اور حلاوت، اطاعت و عبادت میں استقامت اور لذت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ذکر و دعا کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں اور اذکار منقول ہیں ان کو پورے شعور اور حضور قلب کے ساتھ اپنی زبان سے دہرایا جائے تو ہر قسم کی پریشانی اور بے چینی میں اطمینان قلب اور سکون حاصل ہوگا آپ ایسا محسوس کریں گے کہ آپ کے اور خدا کے درمیان جھڑپ دے تھے وہ ٹھٹھ گئے ہیں اور آپ براہ راست بارگاہ بھی میں کھڑے ہوئے عرض کر رہے ہیں: اللہ آپ سے ذرا بھی دور نہیں ہے۔
 ”تَكُنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَسْبِ الْوَسِيلَةِ“ (سورۃ قیامت) یعنی میں بندے کی شدہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں اور جب وہ مجھے پچھرتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا (سورۃ بقرہ)
 ذکر اور دعا میں فرق یہ ہے کہ ذکر میں اللہ کی ثنا اور اس کی عنایت کا اعتراف اس کے اسانات پر شکر اور اس سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے اس سے غیر معمولی سکون قلب حاصل ہوتا ہے اللہ سے قربت کا احساس قوی ہوتا ہے دل میں سوز و گم نہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دعائیں اپنی غرض اور حاجت کی طلب بھی تھیں ہوتی ہے امام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اللہ ذکر افضل عن الدعاء	ذکر و دعا سے افضل ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ
فان ذکرنا نلحقه سجدتين	کی تہ منصفوں اور غفلتوں پر اس کی
يجمع اوصافه والاله و	تعریف کا نام ہے اور دُعا بندے کا

الدعاء سؤال العبد حاجته
فاین هذا من هذا و لهذا
جاء فی الحدیث من شغلہ
ذکرہ عن مسئلتی اعطیتہ
افضل ما اعطی السائلین و
لهذا کان المستحب فی الدعاء
ان یبدأ الدعاء بحمد اللہ
تعالیٰ والثناء علیہ بین یدی
حاجتہ۔

اپنی حاجت مانگنے کے لئے سوال ہے تو
دوئوں کا کیا مقابلہ اسی لئے حدیث
(قدسی) میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد افضل
ہوا ہے کہ جو شخص میرے ذکر میں مشغول
ہو کر اپنی حاجت مانگے سے رہ جائے
تو اُسے ہم مانگنے والوں سے بھی زیادہ
دیں گے اور اسی بنا پر دُعائے مانگنے والے
کو پہلے اللہ کی حمد اور ثناء کرنا اور اُس کے
بعد دُعائے مانگنا چاہئے۔

(الواہل الصیب)

بہت ہی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دُعائے قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ اس کا
آغاز ذکر الہی، تسبیح و تہلیل اور حمد و ثناء سے ہو۔

استغفار اللہ نے نبی کو معصوم بنایا ہے (عصمت کے معنی نفس کو مضبوطی سے تھامنے اور
اُسے گناہ سے باز رکھنے کے ہیں) عزت و ماموس کے معنی میں اسی لئے استعمال
ہوتا ہے کہ نفس کو بُری خواہشات سے اور عیب سے پاک و صاف رکھنا ہی عزت اور حفظ ناموس
کہلاتا ہے) باوجود انتہائی پاکیزہ نفس ہونے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب
میرے دل پر گرد و خبار آجاتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں تو بر اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ تو یہ
گناہ سرزد ہو جائے کہ بعد کی جاتی ہے لیکن گناہ کا خیال اور اس کا ذرا سا میل بھی آجانا
بجائے خود عصمت کے منافی ہے، اسی لئے استغفار کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے جس کے جامع
کلمات یہ ہیں اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوبُ اِلَیْهِ اَسْ سے دل کا میل
صاف ہو جاتا ہے اس میں بندہ اپنے رب سے اپنی ادنیٰ بھول پر بھی معافی طلب کرتا ہے۔

نبی علیہ السلام پر درود خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان وہ مرتبہ ہے بدانت ہیں
مضیں اُس کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست دکھانے

کے لئے مبعوث فرمایا اور جنہیں ہمارے لئے نمونہ بنا کر بھیجا یہ وہ ذات گرامی ہے جو تمام ظاہری اور معنوی احسانات کی جامع ہے اس لئے خدا کی یاد کے بعد اس مقدس ہستی کی یاد مسلمان کے ایمان کا جز ہے یہ یاد اذان کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور اقامت کے ذریعہ بھی نماز میں تشہد کے ذریعہ بھی ہوتی ہے اور درود کے ذریعہ بھی جس طرح خدا کی یاد کے ساتھ اُس سے محبت بھی ضروری ہے اسی طرح تمام جہان کے لئے جس ہستی کو اس نے رحمت بنا کر بھیجا یعنی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ بھی آپ کی ذات سے محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے آپ کے نام نامی سے قلب میں ٹھنڈا کر روح کو فرحت اور زبان کو لذت ملتی ہے جس طرح پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی پینے سے جسم و جان کو سکون حاصل ہوتا ہے آپ پر درود و سلام بھیجنے سے وہی سکون روح ان کی کو نصیب ہوتا ہے آپ سے محبت کا طریقہ آپ کی ایک ایک سنت کا اتباع ہے اس اتباع میں کف و سرور پیدا ہوتا ہے درود کی کثرت سے۔

آپ نے فرمایا ہے :

صَلِّ صَلِّ عَنِّي وَاحِدًا وَاحِدًا یعنی جو شخص مجھ پر ایک بار درود سداً بخیرت ہے اللہ تعالیٰ

اللہ علیہ عشقاً (مسلم) اُس پر دوس بار نگاہِ رحمت نواں ہے۔

کسی مجلس میں آپ کا نام مبارک لیا جائے اور سننے والا آپ پر درود نہ پڑھے تو اُس کو آپ نے بخیل فرمایا ہے البخیل الذی ضلَّ ذِکْرَاتِ عِنْدَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِصَلِّ عَلَيَّ (ترمذی) یعنی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔

ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل ہوئی ہے :

اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْجُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ تُوَاعَا س وَقَدْ تَمَّ زَيْنِ وَاسْمَانِ کے درمیان مجھ پر

لا یصعد منہا شیءٌ حتی تصلی علی نبیِّک یعنی ہے اور اگر نہیں جاتی جب تک کہ آپ نے مجھ پر درود نہ پڑھا

سب سے افضل اور بہتر درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں اور

بھی درودوں کا ذکر ہے جن الفاظ سے بھی آپ پر درود و سلام پڑھا جائے وہ سب باعثِ نوا ہیں اور دل کو سکون اور راحت عطا کرتے ہیں۔

صوم (روزہ)

صوم کی تعریف صوم کے لغوی معنی کسی اچھے یا بُرے کرنے کے ہیں، مگر کوئی شخص بولنے سے باز رہے یا کھانے سے باز رہے تو اسے صوم کہتے ہیں، قرآن حکیم میں ہے: **إِنِّي نَذَرْتُ لَكُمْ هَذِهِ صَوْمًا** (میم ۳۰) یعنی میں نے اللہ سے صوم کی سنت مانی ہے (خاموش رہنے کی یا کلام نہ کرنے کی)۔

اصطلاح شرع میں دن بھر کے نئے روزہ توڑنے والے اعمال سے باز رہنا صوم ہے۔ دن کی میعاد صبح صادق کے ظاہر ہونے سے آفتاب غروب ہو جانے تک ہے اور روزہ توڑنے والے اعمال کھانا پینا اور جنسی تعلق قائم کرنا ہیں۔

فرض روزے رمضان کا پورا مہینہ فرض روزوں کا ہے اس کی بوا اور قضا دونوں فرض ہیں۔ اسی طرح کفار سے گے روزے اور نذر مانے ہوئے روزے بھی فرض ہیں، حنفی فقہاء نذر مانے ہوئے روزے کو واجب کہتے ہیں۔

رمضان کا روزہ اور اس کا ثبوت ماہ رمضان کا روزہ ہر مکلف مسلمان پر نہیں ہیں روزہ رکھنے کی عاقبت ہو، فرض میں ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا ہجرت سے ڈیڑھ سال بعد ماہ شعبان کی دس تاریخ کو فرض ہوا اس کا فرض ہونا کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔

قرآن حکیم میں ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا لِي مَا أَوْحَيْتُكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْبَلُونَ** (تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں، آگے فرمایا سُنُّہُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) اس آیت میں سنہ رمضان خبر ہے، اس کا مبتدا محمدون ہے اور وہ ہے ھو یعنی جو روزے تم پر فرض کئے گئے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے: **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** جو رمضان

کاہینہ پائے اُسے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ (مسودہ بقرہ ۱۸۳/۱۸۵)

احادیث جن سے روزے کی فرضیت ثابت ہے ان میں سے ایک حدیث جیسے بخاری اور مسلم نے حضرت بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے یہ ہے:-

بُنی الا سلام عنی خمس۔ اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے (۱) اس
شهادة ان لا اله الا الله و بات کا اعتقاد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
ان محمد رسول الله واقام نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں
الصلوٰۃ و ايتاء الزکوة والھج اور (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ ادا کرنا
وصوم رمضان۔ (۴) حج کرنا اور (۵) ماہ رمضان کے
روزے رکھنا۔

رہا اجماع تو تمام امت محمدیہ اس پر متفق ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے مسلمانوں
میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا یہ دین کی مسلمہ بات ہے اس کا منکر کافر ہے۔
امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک روزے
روزے کے ارکان کارکن صرف ایک ہے اور وہ ہے روزہ توڑنے والے امور سے
باز رہنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نیت روزہ کو بھی رکن کہتے ہیں، حنفی فقہانیت کو شرط کہتے
ہیں رکن نہیں کہتے۔

روزے کی شرطیں تین قسم کی ہیں (۱) روزہ واجب ہونے کی شرطیں۔
روزے کی شرطیں (۲) روزہ ادا کرنے کی شرطیں۔

۱۔ روزہ واجب ہونے کی شرائط اسلام عقل اور بلوغ ہیں لہذا جو شخص مسلمان نہ ہو یا
مسلمان تو ہو لیکن فاجر عقل (مجنون یا بے ہوش) ہو یا صغیر (سبب بچہ ہو تو روزہ واجب
نہیں ہوگا۔

۲۔ ادا کے روزہ کا وجوب صحتمند اور مقیم ہر پہلے مرض اور مسافر پر نہیں ہے لیکن مرض دور
ہو جانے اور سفر تمام ہو جانے کے بعد قضا ضروری ہے۔

۳۔ روزہ صحیح ہونے کی شرطیں دو ہیں حیض و نفاس سے پاک ہونا اور روزے کی نیت کرنا۔

روزے کی نیت کرنے کا وقت نیت کا وقت ہر روز آفتاب غروب ہونے کے بعد سے لگے روز کے نصف النہار سے پہلے تک ہے۔

ماہ رمضان میں ہر روز روزے کی نیت کرنا چاہیے۔ سحری کھانا بھی نیت ہے لیکن اگر کھاتے وقت روزہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ سحری کھانا نیت میں شمار نہ ہوگا۔

نذر معین کے روزے اور نفل روزے کے لئے زیادہ بہتر یہی ہے کہ رات کو نیت کی جائے اور روزہ متعین کرو یا جائے، اگر لگے روزہ روزہ رکھنے کی نیت کی تو وہ نذر روزے کی یا نفل روزے کی اور مہینہ رمضان کا ہے تو وہ روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ البتہ اگر حالت سفر میں کسی واجب روزے کی نیت کی (رمضان کے اندر) تو وہی واجب روزہ ادا ہوگا کیونکہ حالت سفر میں رمضان کے روزے ترک کر دینے کی اجازت ہے۔

ماہ رمضان کا تحقق دو طرح سے یقین کیا جاسکتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا،
۱) چاند نظر آجائے، مطلع صاف ہو۔ بادل دھند یا غبار چاند دیکھنے سے مانع نہ ہو۔

۲) شہان کے میں دن پورے بوجا میں یہ اس صورت میں جب مطلع صاف نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

صوموا لبرکۃ و افطروا لبرکۃ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ
فان عتہ علیکم فالکھولوا حذافہ توڑ دو، اگر مطلع ابر آوہ ہو تو شہان کے میں
شعبان ثلاثین (چالیس روایت ہو رہی) دن پورے کرو۔

اگر آسمان صاف ہو یعنی رویت ہلال سے مانع کوئی چیز نہ ہو تو ضروری ہے کہ ایک مجمع کھڑے اُس کو دیکھ جو دیکھنے والے امام یا قاضی کے سامنے یہ لفظ کہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان کا چاند دیکھ لیا۔

اگر آسمان صاف نہ ہو (رویت ہلال سے مانع کوئی چیز موجود ہو) اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اُس نے چاند دیکھ لیا اور وہ شخص مسلمان، راست باز، عاقل اور بالغ ہے تو اُس کی شہادت کافی ہوگی۔ مطلع ناصاف ہو تو رویت ہلال کے ثبوت کے لئے ایک مجمع کا دیکھنا ضروری نہیں ہے۔

ایسا شخص جو مقبول الشہادت ہو ماہ رمضان کا چاند دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ قاضی کے پاس آکر اس کی شہادت دے اگر شہر میں ہے۔ اور اگر قریہ میں ہے تو اس مقام کی مسجد میں جا کر سب لوگوں کو مطلع کر دے خواہ چاند دیکھنے والی کوئی ہر وہ نشین عورت ہی کیوں نہ ہو۔

یہ مسائل ۲۹ شعبان کو چاند دیکھنے سے متعلق ہیں اگر چاند دکھائی نہ دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ شعبان تیس دن کا ہے اور تیسواں دن گزار کر روزہ رکھ لینا چاہیے۔

کسی ایک علاقہ میں رویت ہلال ثابت ہونا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رویت ہلال جب کسی علاقے میں ثابت ہو جائے تو وہاں سے ہر طرف کے قریب و جوار کے علاقے میں اس ثبوت کی بنا پر روزہ رکھنا واجب ہوگا قریب کے علاقے وہ مانے جائیں گے جو چاند دکھائی دینے والے علاقے سے چوبیس فرسخ کے اندر واقع ہوں۔ دوسرے علاقے والوں پر روزہ واجب نہیں ہو جاتا کیونکہ باہم مطلع کا اختلاف ہوتا ہے۔

رویت ہلال کے بارے میں منجم کا قول سند نہیں ستارہ شناس کی بات رویت ہلال کے بارے میں قابل اعتبار نہیں ہے اس کے حساب کی بنا پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے کیونکہ شارع علیہ السلام نے روزے کو مقررہ علامتوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ علامتیں ہیں ہلال رمضان کا نظر آنا یا ماہ شعبان کے تیس دن کا پورا ہو جانا۔

چاند دیکھنے کی کوشش کرنا مسلمانوں پر یہ امر بطور فرض گناہ عائد ہوتا ہے کہ شعبان اور رمضان کی انیس تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔

رویت ہلال کا تحقق ہوجانے کے بعد پھر حاکم کے فیصلہ کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر حاکم کسی طریقے سے جو اس کے مسلک پر مبنی ہو فیصلہ کر ہی دے تو تمام مسلمانوں پر روزہ واجب ہوگا اگرچہ اس کا فیصلہ ایک ہی معتبر شہادت کی بنا پر ہو۔

جدید ذرائع خبر رسانی سے چاند ہونے کی خبر
اگر دیندار اور پرہیزگار مسلمانوں
کے توسط سے سید یو ایلی ڈیرت
اور ٹیلیفون سے چاند دیکھنے کی خبر پہنچانے کا باقاعدہ انتظام ہو جائے کہ تنگ و شبہ باقی نہ رہے تو اس کی
خبر ان مل جائے گی بشرطیکہ دو ذیلی جگہوں میں اتنی حدی نہ ہو کہ چاند نظر آنے میں ایک دن کا فرق
پڑ جاتا ہو جیسے حجاز اور ہندوستان میں ہے۔ حجاز کی رویت کا ہندوستان میں احتساب نہیں
کیا جائے گا، اسی طرح دوسرے ممالک کو بھی سمجھنا چاہیے۔

(یہ جامعہ ازہر کے شیخ علامہ عبد الرحمن تاج کی رائے نقل کی گئی ہے)

جو کھانا پانی صبح صادق سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے کھایا یا پیاجائے اسے
سحری کہتے ہیں۔ سحری کھانا سنت ہے اور سنت کا ثواب ملتا ہے خواہش نہ
ہوئے بھی کچھ سحری کی نیت سے کھالینا چاہیے اور سحری دیر کر کے کھانا سنت ہے تاکہ کھانے
کے فوراً بعد صبح صادق شروع ہو جائے۔ سحری نہ کھانے کی بنا پر روزہ ترک کرنا گناہ ہے اگر اچھے
دیر میں کھلی سحری کا وقت گزر گیا اور روزہ نہیں رکھا تو بھی دن بھر روزہ داروں کی طرح
گزارنا چاہیے اور رمضان کے بعد اس کی قضا ضروری ہے۔

سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا سنت
افطار ہے۔ یعنی جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا تو فوراً روزہ افطار
کر لینا چاہیے دیر کرنا مکروہ ہے جھوٹے یا کھجور یا پانی سے افطار کرنا بہتر ہے افطار کرتے وقت
یہ دعا پڑھنا چاہیے:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَغُلِيَ رِزْقِيْ
اَفْطَرْتُ۔
اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور
تیری دی ہوئی روزی سے افطار کیا۔

اگر یہ یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا اس کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی سورج نہیں
ڈوبا تھا تو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔

حالت روزہ
جیسا کہ شروع میں تعریف بیان کی جا چکی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب
تک خود کو کمانے پینے اور مباشرت سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے کھانے

پینے میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی غذا یا دوا اسم میں داخل نہ ہو، مہاسرت میں تمام صورتیں جو باندہ راہ ہوں شامل ہیں۔ احتلام اس حکم سے خارج ہے کیونکہ اس میں اردہ نہیں پایا جاتا۔ روزے کے حالت میں قرآن کی تلاوت، نفل نماز، جمیع اور جہاد میں وقت گزرنا بہتر ہے۔ فضول باتوں میں لگے رہنے سے سونا اچھا ہے۔

ماہ شوال کا تحقق عید کا چاند نظر آجائے تو قدرتی طور پر شوال کا مہینہ ثابت ہو جائے گا۔ ۲۹ رمضان کو چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ مطلع صاف ہو تو مجمع کثیر کو چاند نظر آئے گا لیکن اگر بادل وغیرہ کے باعث مطلع صاف نہ ہو تو دو معتبر مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے رویت ثابت ہو جاتی ہے جو شخص چاند کی شہادت دے وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے آج چاند دیکھا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔

یوم الشک یعنی مشکوک دن کا روزہ یوم شک سے مراد شعبان کا آخری دن (۳۰ تاریخ) ہے جس کے متعلق رمضان کی پہلی تاریخ ہونے کا احتمال ہو اور جس کی رات کو مطلع ابراؤر ہوا ہو (یعنی ۲۵ شعبان گزرنے کی شب کو) تو ایسی صورت میں اگرچہ ثبوت شرعی یہ یقین کر کے کہ یہ دن رمضان کا ہے روزہ رکھ لیا جائے تو وہ روزہ مکروہ تحریمی ہو گا اور اگر اس تردد کے ساتھ روزہ رکھا کہ روزہ رکھے لیتا ہوں اگر رمضان ہو تو بہتر ورنہ افطار کر لوں گا تو یہ روزہ باطل ہے۔

ممنوع روزوں کا بیان عیدین کے روز اور ایام تشہیق کے تین دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے البتہ حج کرنے والا یہ روزے رکھ سکتا ہے یعنی مسلک یہی ہے شافعی فقہان دنوں میں روزہ مطلقاً حرام کہتے ہیں۔

کسی عورت کا اپنے شوہر کی اجازت یا اس کی رضامندی کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے سوا اس صورت کے کہ شوہر موجود نہ ہو یا حالت احرام یا اعتکاف میں ہو۔

نفلی روزے ماہ محرم کی نو اور دس تاریخ کے روزے جنہیں تاسوعا اور عاشورا کہتے ہیں یہ روزے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب اور باقی تین ائمہ

کے نزدیک سنت ہیں۔ نفلی روزوں کے بھلہ ہر ماہ کے تین روزے ہیں اور مستحب یہ ہے کہ یہ روزے ایامِ مہض میں ہوں یعنی عربی مہینے کی ۱۳-۱۴ اور ۱۵ تاریخ۔

ہر ہفتے دو شنبہ اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے ان روزوں سے جو صحت جسمانی حاصل ہوتی ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نفل روزوں کی اقسام میں سب سے افضل روزے یہ ہیں کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور دوسرے دن نہ رکھا جائے۔ رجب اور شعبان کے مہینوں میں روزے رکھنا مستحب ہیں لیکن امام احمد بن حنبلؒ نے پورے ماہ رجب کا روزہ سے گزرتا مکروہ کہتے ہیں درمیان میں نافذ کیا جائے تو مکروہ نہیں ہے باقی اشہر حرم میں ہر مہینے تین روزے رکھنا (جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو) مستحب ہے، واضح ہو کہ اشہر حرم چار ہیں، ذوالفقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور ایک مہینہ رجب کا۔

ماہِ شوال کے چھ دن یعنی (مشتش عید) کے روزوں کے متعلق حنفی اور مالکی مسلک یہ ہے کہ یہ روزے متفرق دنوں میں ہوں مثلاً ہر ہفتے میں دو دن۔

یومِ عرفہ کا روزہ ماہِ ذی الحجہ کی نویں تاریخ کب سے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یہ روزہ ان کے لئے مستحب ہے جو حج میں نہیں ہیں۔ حج کرنے والے کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے اگر اس سے کمزوری لاحق ہوتی ہو اسی طرح یومِ ترویہ یعنی آٹھویں ذی الحجہ کا روزہ بھی مکروہ ہے۔

نفلی روزہ رکھ کر توڑ دینا نفلی روزہ رکھ لینے کے بعد اگر توڑ دیا تو اس کی قضا واجب ہے حنفی علماء نفلی روزہ توڑ دینے کو مکروہ تحریمی اور اس کی قضا نہ رکھنے کو بھی مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ مالکی فقہاء کے نزدیک وہ روزہ جو کسی نے بطور تطوع رکھا ہو اور اس کے ماں باپ یا کسی یا شیخ بر بنائے شفقت روزہ افطار کر لینے کا حکم دیں تو توڑ دینا جائز ہے اور اس کی قضا نہیں ہے۔

بعض روزے جو مکروہ تنزیہی ہیں یومِ عاشورا کا روزہ جس کے ساتھ نویں یا گیارھویں تاریخ کا روزہ نہ ملا یا گلبا ہو مکروہ تنزیہی ہے اسی طرح یومِ نذرہ اور یومِ ہجران کے روزے ہیں بشرطیکہ یہ اس دن واقع

نہ ہوئے ہوں جس دن وہ شخص پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو۔ دائمی روزہ رکھنا جس سے حیوانی ضروری لاحق ہو جاتی ہے اور صوم وصال یعنی مسلسل رات دن کھانے پینے وغیرہ سے خود کو باز رکھنا بھی مکروہ ہے۔ مسافر کو روزہ رکھنا جبکہ روزہ اس پر مشاق ہو مکروہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن روزہ عید کے مشابہ ہے اس لئے اس دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ مریض اور مسافر کی طرح اگر حاملہ عورت دودھ پلانے والی اور عمر رسیدہ مرد و عورت جن پر روزہ رکھنا باعث مشقت ہو یا ضرر کا اندیشہ ہو انہیں بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے کسی فرض روزہ کی قضا واجب ہوتے ہوئے غلطی روزہ رکھنا مکروہ ہے کیونکہ فرض کی ادائیگی نفل سے زیادہ ضروری ہے۔

مفسداتِ صوم جن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔

قضا واجب ہونے کی صورتیں کوئی ایسی شے کھالینا جو غذا کی طرح نہیں کھائی جاتی لیکن غذا کے حکم میں ہے مثلاً کچا جاول، آٹا، کھجور کی گٹھی، کنکری بالوں یا اگر نکل گیا یا کوئی دوا پیٹ میں بند رہے حقد یا ناک سے پسینا پانی گئی یا کان میں تیل ڈالا گیا یا تھے منہ میں آئی اور پھر ارادہ نکل گیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اگر منہ بھر کر تھے نہیں آئی تو روزہ نہیں جائے گا کھجور کا کوئی حصہ دانتوں کی بھری میں رہ گیا اور اسے کھالیا تو اگر اس کی مقدار چنے کے برابر ہے تو قضا واجب ہوگی اور اگر اس سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اسی طرح اگر لعاب دہن نکل گیا یا کھتی کے بعد منہ میں تری باقی رہ گئی اور تھوک کے ساتھ وہ بھی تر گئی تو روزہ فاسد نہ ہوگا لیکن چاہیے کہ کھلی کرنے کے بعد پہلے تھوک لیا جائے، تھوکتے میں زیادہ مبالغے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر منہ میں بادش کا فقرہ پڑ گیا یا برکت آن پڑی اور اسے ارادہ نہیں ٹھک تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے کچھ کھاپی لیا اس کے بعد یہ سوچ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا دوبارہ کھاپی لیا یا صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے سہری کھال کر ابھی وقت باقی ہے یا غروب آفتاب سے پہلے اس خیال سے روزہ افطار کر لیا کہ سورج ڈوب چکا

ہے ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔
قضا اور کفارہ دونوں واجب ہونے کی صورتیں بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی غذا
 یا غذا جیسی کوئی نئے استعمال
 کی یعنی کھائی یا پی اور پیٹ کی طلب پوری کی یا خواہش نفسانی کی طلب پوری کی ان دونوں صورتوں
 میں بشرط ذیل کفارہ واجب ہوگا:

پہلی شرط یہ کہ روزہ دار مکمل ہو اور اس نے رات سے روزہ رمضان کی نیت کرنی ہو۔
 دوسری شرط یہ کہ کوئی ایسا امر لاحق نہ ہوا ہو جس میں روزہ توڑ دینا واسطے مشابہت ہو۔
 تیسری شرط یہ کہ روزہ اپنے ارادے سے بخوشی خاطر رکھا ہو۔ مجبور کر کے روزہ رکھوایا
 نہ گیا ہو۔

چوتھی شرط یہ کہ روزہ بالارادہ توڑا ہو بھولے یا غلطی سے نہ ٹوٹ گیا ہو۔

اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو کفارہ واجب نہ ہوگا مثلاً رات سے روزہ رمضان کی نیت
 نہیں کی ہو یا کسی پچھلے روزے یا گزشتہ رمضان کے روزے کی قضا کی نیت ہو اور روزہ رکھ
 کر توڑ دیا ہو یا سفر اختیار کرنے کے بعد روزہ توڑ دیا ہو یا بھولے سے یا کسی غلطی سے روزہ ٹوٹ
 گیا ہو تو کفارہ ماقط ہو جائے گا اسی طرح اگر مباشرت بالارادہ نہ کی گئی ہو شرمگاہیں باہم نہ
 ملی ہوں تو بھی کفارہ کسی پر واجب نہ ہوگا نہ اس عورت پر کفارہ واجب ہوگا جس نے اپنے نفس
 بدمرد کو اختیار نہ دیا ہو۔ نہ مساحقہ کرنے والی عورتوں پر کفارہ واجب ہے لیکن انزال ہو جانے
 کی صورت میں قضا واجب ہوگی۔

دھواں دینے والی اشیاء حرقہ سگریٹ وغیرہ پہلی قسم کے نواقض صوم ہیں ہے کیونکہ اس
 سے طبیعت کی خواہش پوری ہوتی ہے اسی طرح حصول لذت کے لئے عورت کا بوسہ کر
 لعاب دہن جو مسنا بھی اسی حکم میں ہے، تو ان باتوں کے بالارادہ کرنے سے کفارہ لازم ہوگا۔
 روزے میں کوئی ایسا کام کیا جس کا کرنا جائز ہے جیسے سر میں نیل ڈالنا، خوشبو سونگھنا
 بہوی کا بوسہ لینا، ان میں سے کسی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کھانا کھالیا اور عورت
 سے بے فکر ہو اور انزال ہو گیا تو صرف روزے کی قضا لازم ہوتی لیکن اگر اوپر بیان کئے گئے کسی عمل

کے بعد روزہ اس خیال سے قصد افطار کر لیا یا جماعت کر لی کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان میں اگر غیر عمدی طور پر روزہ ٹوٹ جائے تو واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں نوافل صوم سے باز رہے۔

روزہ جو قضا ہوا اُسے ادا کرنے کا وقت مہینوں کے اندر کی جاسکتی ہے رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے اگر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا واجب ہو اور دوسرا رمضان آجائے تو پہلے اس رمضان کے روزے رکھے پھر قضا روزے پورے کئے قضا روزہ رکھنے میں دیر نہ کرنا چاہئے اگر زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ایک یا دو ناغہ کر کے پورے کر سکتے ہیں۔

روزہ توڑ دینے کا کفارہ (۱) ملاحظہ فرمائی قصد افطار سے پہلے روزے کا کفارہ ایک روزے کے بدلے میں دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے سے پورا ہوتا ہے اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر سے دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے اگر یہ روزے قمری مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کئے گئے تو اس پورے مہینے کے اور اس کے بعد کے قمری مہینے کے روزے رکھنا چاہئے۔ در اگر قمری مہینے کے وسط سے شروع کئے گئے تو اس مہینے کو پورا کر کے اگلے پورے ماہ کے روزے رکھنا اور پھر عیسوی مہینے میں اتنے دن روزے رکھنا چاہئے کہ پہلے مہینے کے دن ملا کر پورے تیس دن ہو جائیں اس کا خیال رکھ جائے کیونکہ کوئی ایک دن نہ بڑھتا ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہے مثلاً عید الفصحی کے تین دن۔ مذکورہ کا تسلسل عمر واجب ہے اس پر تین امور کا اتفاق ہے صرف جنہی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شرعی عذر سے روزہ ترک ہوا جیسے سفر پیش آگیا تو اس سے تسلسل نہیں ٹوٹے گا۔

(۲) کفارہ کے روزے رکھنے کے درمیان میں اگر عورت کو حیض آجائے تو حیض کی مدت ختم کر کے فوراً روزے شروع کر دینا چاہئے چونکہ یہ قدرتی اور دائمی عذر ہے اس لئے صرف ایسی عورتوں کو بھارت دی گئی ہے۔ البتہ اگر نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو کفارہ صحیح نہ ہوگا کیونکہ یہ عذر ہر مہینے پیش نہیں آتا۔ (شرح التویرج، صفحہ ۹۵۷)

۳۱۔ اگر کسی میں لگے تار دو مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساتھ مسکینوں کو دو دنوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا غلہ یا اس کی قیمت ہر ایک مسکین کو دیدے۔ اگر اسٹھا ساتھ مسکین نہ مسکیں تو جتنے بھی محل میکس روزانہ انھیں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا رہے یہاں تک کہ ساتھ کی تعداد چوری ہو جائے۔ ایک ہی آدمی کو ساتھ دن کھانا کھانا یا دو دن نہ ایک دن کا غلہ دینا بھی جائز ہے مگر ایک آدمی کو ساتھ دو دن کا کھانا غلہ یا اس کی قیمت ایک ہی دن دیدیے جسے کفارہ دینا نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی کے تین چار روزے ایک رمضان میں جھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ واجب ہے اگر یہ روزے دور رمضان کے ہوں تو دو کفارے دینے ہوں گے۔ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفل روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب نہیں ہے، مسس کی قضا پوری کر لینی چاہیے۔

روزہ توڑنے کے جائز عذر
مرض یا شدت تکلیف کے سبب روزہ توڑنا واجب ہے
خرید اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا
یا جندہ کہ نہ ہوگا یا سخت تکلیف کا موجب بن جائے گاتینوں امام احمد، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ متفق ہیں کہ روزہ توڑ دینا جائز ہے امام حنبل کے نزدیک روزہ توڑ دینا سنت اور رکھنا مکروہ ہے۔ اگر ہلکت یا شدید مضرت کا قوی گمان ہو تو روزہ توڑ دینا واجب اور رکھنا بالاتفاق حرام ہے۔

سفر کی حالت میں روزہ ترک کرنا مہلت ہے بشرطیکہ سفر اتنا ہو جس میں قصد واجب ہوتا ہے یعنی ۸۰ میل (۱۲۸ کلومیٹر سے زیادہ) سفر پیدل ہو یا ریل کا یا ہوائی جہاز کا لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے ارشاد خداوندی یہی ہے وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ (یعنی اگر حالت سفر میں روزہ رکھ تو تمہارے لئے بہتر ہے۔)

جس مسافر نے رات سے روزے کی نیت کی ہو اور طلع فجر کے بعد سفر شروع کیا ہو تو روزہ توڑنا حرام ہے مگر توڑ لیا تو قضا واجب ہے کفارہ نہیں ہے، حنفی مسلک یہی ہے۔

روزہ ترک کرنے کی جائز صورتیں
حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر یہ اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنا اس کی اپنی جان کے لئے یا بچے

کے لئے یاد دہانوں کے لئے مفرت رساں ہو گا تو اس کو روزہ ترک کرنا جائز ہے ایسی عورتوں پر بشرط طاقت قضا کرنا واجب ہے، نہ فدیہ واجب ہے اور نہ مسلسل قضا کے روزے رکھنا واجب ہیں۔ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا اجرت پر دودھ پلانے والی عورت دونوں میں کوئی فرق نہیں کہونکہ اگر ماں ہے تو شرفا اس پر دودھ پلانا واجب ہے اور اگر اجرت پر رکھا گیا ہے تو معاہدے کی رسم دودھ پلانا واجب ٹھہرا ہے۔

حبض و نفاس کی حالت میں روزہ ترک کر دینا واجب ہے اور روزہ رکھنا حرام لیکن جوں ہی پاک ہو جائے اُسے روزہ شروع کر دینا چاہیے اور جو روزے چھوٹ جائیں اُن کو رمضان کے بعد پورا کر لینا چاہیے۔

روزے میں سخت بھوک یا پیاس کا غلبہ اگر بھوک یا پیاس کی اتنی شدت ہو کہ اس حالت میں روزہ رکھنا برداشت سے باہر ہو جائے تو ایسی حالت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے اور قضا واجب ہوگی۔

ضعیف العمری کے باعث ترک صوم اگر رسیدہ نعیت و ناتواں شخص جو سال بھر میں کسی وقت بھی روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو روزہ ترک کر سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ ہر دن کے عوض ایک محتاج کو کھانا کھلائے یہی حکم اس مرلیقہ کا ہے جسے صحت کی توقع نہ ہو۔ فدیہ دینے کے بعد پھر قضا واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے عاجز ہو لیکن اُس کی قضا کسی اور وقت میں رکھنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ اُس وقت قضا رکھے اس کے لئے فدیہ نہیں ہے۔

فدیہ کی مقدار ایک محتاج کو اتنا فائدہ دینا جتنا فائدہ قدر فطر میں دیا جاتا ہے یعنی پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت۔ اگر گیہوں اور جو کے علاوہ کوئی اور غمہ فدیہ میں دیا جائے تو جو قیمت پونے دو سیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو کی بنتی ہو اسی قیمت کا دوسرا فائدہ دیا جاسکتا ہے۔

فدیہ میں اگر فائدہ دے بلکہ ایک محتاج کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلا دے تو اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا مگر وہی کھانا ہو جو خود کھاتا ہے۔ فدیہ کا فائدہ یا فطے کی قیمت کئی محتاجوں کو

دینا بھی جائز ہے۔

میت کے قضا شدہ روزے
اگر مرنے والے نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر دی ہو تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کے ایک جہائی مال سے فدیہ ادا کر دیں۔ اگر وصیت نہ کی ہو اور وارث بائخ ہوں تو انھیں فدیہ ادا کر دینا چاہیے اس سے میت کو آخرت میں فائدہ اور وارثوں کو ثواب حاصل ہو گا مگر نابائع وارثوں کے حصے سے فدیہ نہ ادا کرنا چاہیے۔

اعتکاف کا بیان
مسجد میں خاص طریقے سے عبادت کے لئے رہنا اعتکاف کہلاتا ہے جسے دن اعتکاف میں رہنے کی نیت کی گئی ہو اتنے دنوں دنیاوی کاروبار اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر نماز کی جگہ ٹھہر کر گزارے جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمام دنیاوی کاموں اور نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر ہمہ وقت خدا کے ذکر اور اس کی عبادت میں مصروف رہنے سے تعلق بائسہ استوار تر ہوتا ہے قلب و دماغ میں تیز پیدا ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف فرماتے اور صحابہ کرام بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے کسی بستی میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو پوری بستی کے لوگ ایک سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا گناہ اپنے سر لیں گے۔ اس سنت کو رمضان میں ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ۲۰ رمضان کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ جائے اور ایک پردہ ہاندھ کر اس گوشے کو ایک حجرے کے مثل بنالے۔ جماعت کے وقت پردہ نمازیوں کے لئے اٹھا دیا کرے۔ دس دن تک اسی طرح گزارے، اسی جگہ کھانا پینا اور سونا ہوا اور بے ضرورت باہر نہ جایا جائے۔ جب عید کا جائید نظر آجائے تو اعتکاف کو ختم کر دیا جائے عورتیں گھر کے کسی بھی صاف ستھرے حصے میں اعتکاف کر سکتی ہیں ان کے لئے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔

اعتکاف کی قسمیں اور میعاد
(۱) اعتکاف واجب ہے اگر اس کی ہدیر مان لی گئی ہو۔
(۲) اعتکاف سنت کفایہ مؤکدہ ہے رمضان کے آخری

حشرے میں (۳) اعتکاف مستحب ہے رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں، اعتکاف کے لئے کوئی

میں بلاوقت مقرر نہیں ہے۔ مالکی مسلک میں ایک دن اور ایک رات کم سے کم میعاد ہے۔

اعتکاف کی شرطیں

اعتکاف کی شرطوں میں پہلی شرط مسلمان ہونا ہے اور دوسری شرط صاحب شعور ہونا ہے، لہذا کافر کا، مجنون کا اور بے شعور بچوں کا اعتکاف درست نہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو۔ مسجد بھی وہ جہاں بوقت نماز باجماعت ہوتی ہے، امام اور مؤذن مقرر ہوں یہ حکم مرد کے لئے ہے، عورت اپنے گھر میں جو جگہ نماز کے لئے بنائی گئی ہو وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، جماعت والی مسجد میں عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور یہ بھی درست نہیں کہ اُس مقام کے عداوہ جو گھر میں نماز کے لئے بنائی ہے کسی اور جگہ اعتکاف کرے۔ شرائط اعتکاف میں نیت بھی ایک شرط ہے جس کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے۔ جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی اعتکاف کے لئے شرط ہے سنی مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہونا اعتکاف رد ہونے کی شرط ہے، یعنی ایسی حالت جنابت میں اعتکاف کرنا حرام ہے، حیض و نفاس سے پاک ہونا اعتکاف واجب کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اعتکاف واجب وہ ہے جس کی نذر ملنی ہو اس میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے اور روزہ حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بغیر رکھا نہیں جاسکتا۔ واضح ہو کہ عورت کا اعتکاف کرنا بغیر شوہر کی اجازت کے درست نہیں ہے۔

وہ باتیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یہ ہیں۔

مفسدات اعتکاف

(۱) مباشرت کرنا (۲) مسجد سے بلا ضرورت باہر آ جانا (۳) جنون اور بے ہوشی (۴) نشہ آور اسٹیج یا شہن کر دینے والی چیزوں کا استعمال (۵) آگناہ کبیرہ کا ارتکاب (۶) ارتداد۔

مباشرت خواہ قصداً ہو یا سہواً مسجد کے اندر ہو یا باہر مفسد اعتکاف ہے۔ وہ تمام اعمال جو اس جانب تحریک پیدا کریں مکروہ تحریمی ہیں۔ مسجد سے باہر نکلنا طبعی ضرورتوں یا شرعی ضرورتوں کے علاوہ مفسد اعتکاف ہے۔ کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، غسل جنابت طبعی ضرورتیں ہیں ان کے لئے اگر مسجد سے باہر آنا پڑ جائے تو ان ضرورتوں کو پورا کر کے فوراً مسجد کے اندر آ جانا چاہئے۔ جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد جانا اور نماز جنازہ پڑھانا اگر کوئی دوسرا آدمی پڑھائے دالانہ ہو، شرعی ضرورتیں ہیں۔ اگر جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد جانا ہو تو سنت پڑھنے کے جانا

چاہیے اور خطبہ اور نماز سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جانا چاہیے، فرض کے بعد پڑھی جانے والی سنت نماز مقام اعتکاف میں پڑھنا چاہیے۔ جنازہ کی نماز ختم ہوتے ہی لوٹ آنا چاہیے۔ باہر ٹھہرنا یا کسی سے باتیں کرنا مکلف کے لئے منع ہے۔

اعتکاف کے آداب اعتکاف کرنے والے کو ابھی بات کے سوا اور کوئی کلام نہ کرنا۔

زیادہ تر وقت تلاوت کلام اللہ، ادا کے نوافل اور ذکر الہی میں گزارنا، امدادیت رسول اور علوم دینی کا مطالعہ کرنا۔ اللہ کی تسبیح و تحمید اور استغفار کثرت سے کرتے رہنا، اعتکاف کے آداب ہیں۔ یہ امر بھی آداب اعتکاف میں سے ہے کہ اعتکاف کے لئے اُس مسجد کا انتخاب کیا جائے جو سب سے اچھی ہو، دنیا میں سب سے اچھی مسجد مسجد حرام ہے پھر مسجد نبوی پھر مسجد قعصی پھر ہر شہر کی وہ مسجد جس میں سب سے زیادہ نمازی جمع ہوتے ہوں اور امام و مؤذن مقرر ہوں۔

اعتکاف کے مکروہات اس خیال سے چپ رہنا کہ ثواب زیادہ ملے گا مکروہ ہے۔ پیشہ وراثہ شغل (خواہ وہ تدریس ہی کیوں نہ ہو) میں زیادہ

مصرف رہنا بھی مکروہ ہے۔ مسجد کے قریب گھر ہوئے کے سبب اُس میں جانا یا مریض کی مزاج بُری کے لئے جانا، خرید و فروخت کرنا یا تجارتی معاہدہ کرنا، بیچنے کی غرض سے ال مسجد میں لانا یہ سب باتیں اعتکاف کی حالت میں کرنا مکروہ ہیں۔

شعب قدر رمضان کے آخری دس دنوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بڑی غیرو برکت ہے اس کا ذکر قرآن کی ایک سورۃ میں ہے جسے سورۃ قدر کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

تَحْصِلُ مِنَ الْعِشْرِ الْفَقْدِ فِي الْوَتْرِ لَيْلَةُ الْعَدْرِ كَوَافِرُ الْمَنَافِقِ فِي الْآخِرَةِ دَسْ رَاتُونَ فِي تِلْكَ الْوَتْرِ كَوَافِرُ الْمَنَافِقِ فِي الْآخِرَةِ

اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مقدس رات رمضان کی انیس۔ تیس۔ پچیس۔ ستائیس یا انیسویں شب کو ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے دو مہینہ پہلے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے

جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔

اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس رات کو ستین طور پر ظاہر کیا ہے نہ اس کی پہچان بتائی۔ اس لئے بندوں کو اس کی تلاش و جستجو ان راتوں میں کرنا چاہیے جی کا ذکر اوپر بھی حدیث میں کیا گیا ہے۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ یا دہائی میں مشغول رہنا چاہیے جب اس کے قلب پر فرحت و سرور اور توجہ الی اللہ کی کیفیت غالب ہوگی تو اس کا ذوق اور وجدان محسوس کرنے لگے گا کہ یہی لیلۃ القدر ہے اس رات نفل نمازوں کے علاوہ یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہئے:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَمَّا نَحْبُوْ الْعَمُوْ لَیْسَ لَہٗ تُوْمَرُ اِلَّا عَمُوْہُ اور معاف کرنا تجھے بہت ڈانٹتا ہے۔
ہے تو میری خطاؤں سے درگزر فرما۔

یوں تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ملتا ہے لیکن ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صدقہ فطر رمضان کے روزے ختم ہونے پر دینا ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا ہے معصرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عبد اللہ بن عباسؓ دو جلیل القدر صحابیوں سے روایت ہے:

فَمَنْ سَرَسُوْهُ اَللّٰهُ مَسَّنٰی اَللّٰہُ
عَلَيْہِ وَسَلَّمَتْ زَكٰوۃُ اَلْفِطْرِ
طَهَّرَ اَبْصَارَہُمْ مِنَ الْاَعْمٰی وَ
الرَّفَثِ وَطَعْمَتۃٌ اِلَیْہِمْ اَلْبَیْزِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر دینا
لازم قرار دیا ہے تاکہ رمضان میں جو غلطی سے
بیکار باتیں ہو گئی ہیں یا بُرے خیالات آئے
ہوں اُن سے روزے پاک ہو جائیں اور غریبوں
کے کھانے کا سامان بھی ہو جائے۔
(مشکوٰۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر جو صاحبِ مقدر ہو واجب ہے اس کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس سال دیا جس سال رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہوا، چنانچہ عبد الرزاق نے صحیح اسناد کے ساتھ عبد بن ثعلبہ سے اخراج فرمایا ہے کہ حضور نے یوم فطر سے ایک یا دو روز پہلے قطعہ دیا اور فرمایا۔

اَذْذِا صَاہَا مِنْ تَبَرٍّ اَوْ کَبِیْجٍ اَوْ
صَاہَا مِنْ شَعْبَرٍ اَوْ شَعْبَرٍ عَنْ
ایک صاع بُرقیع (گہو کی دو تیس) یا
ایک صاع کھجور یا جو آنا اور غلام کی طرف

کل حر اور عبد صغیر اور کبیر سے خواد چھوٹا ہو یا بڑا ادا کرو۔

فقہائے احناف صدقہ فطر کو واجب کہتے ہیں فرض نہیں کہتے۔ واجب ہونے کی تین شرطیں ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) حاجاتِ اصلیہ سے بقدر نصابِ فاضل مال کا مالک ہونا۔ صدقہ فطر میں بقدر نصابِ فاضل مال کے خاص عرصے تک باقی رہنے کی قید نہیں ہے جس طرح زکوٰۃ میں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد نصاب کا مالک تھا مگر اس کو ادا کرنے سے پہلے وہ مال جاتا رہا تو اس کے ذمہ سے وہ صدقہ فطر ماقظنہ ہوگا، اسی طرح بالغ اور عاقل ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، بچے اور فاقر و اقل کے مال میں بھی صدقہ فطر واجب ہے یہاں تک کہ ان کے دلی اگر صدقہ فطر نہ نکالیں تو مرتکب گناہ ہوں گے اور بالغ ہونے یا جنون سے افاقہ پانے کے بعد مسکینوں کو صدقہ فطر دینا واجب ہوگا۔

صدقہ فطر عید الفطر کی غیر طلوع ہونے کے وقت واجب ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا اس سے پہلے اور بعد میں بھی درست ہے، تاہم مستحب یہ ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال دیا جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اغتنوہم عن السؤال فی
ہذا الیوم
محتاجوں کو عید کے روز سوال سے بے نیاز
کرد۔

صدقہ فطر کا ادا کرنا اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اپنے غاوم اور ایسے بڑے بچے کی طرف سے جو مجنون ہو واجب ہے، بیوی اور بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے لیکن اگر دے دے تو اس کو ثواب حاصل ہوگا، اسی طرح ماں پر بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔

ہر قسم کا اناج گیہوں، بوج، چنا، دھان
صدقہ فطر میں دی جانے والی چیزیں
اور باجرہ اور بھلیوں میں کھجور اور منقہ صدقہ
فطر میں دیا جاسکتا ہے تو جو کوئی گیہوں یا اس کا آٹا دے تو اس کو وہ تولے کے سیرے چنے

دو میرگیہوں یا اکٹا دینا چاہیے اور اگر جو دے تو ۸۰ تولے کے سیر سے اس کا دو گنا یعنی سترہ تین سیر جو یا اکٹا دینا چاہیے۔

گیہوں اور جو کے علاوہ درجنے اتاج ہیں ان سب کا حکم یہ ہے کہ پونے دو میرگیہوں یا ساڑھے تین میرجو کی قیمت لگائیں پھر اس قیمت سے وہ غلہ خریدیں جو صدقہ فطر میں دینا ہے جتنا ملے اتنا ہی دیدینا چاہیے۔ گویا اصل چیز پونے دو میرگیہوں یا ساڑھے تین میرجو یا اس کی قیمت ہے غلہ اگر نرویں اور یہی قیمت صدقہ فطر میں دیدیں تو بھی جائز ہے بلکہ ایسا کرنا بہتر ہے اس سے مساکین کو زیادہ فائدہ ہے۔

چند لوگوں کا صدقہ فطر اجتماعی طور پر کسی ایک محتاج کو دینا جائز ہے جس طرح یہ جائز ہے کہ ایک شخص کا صدقہ فطر چند مسکینوں کو دیا جائے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جس کا ذکر آیت **إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ** لِقُلْفَرِ آتَمِیْہ ہے اور جو باب زکوٰۃ میں آگے آ رہا ہے۔

زکوٰۃ

زکوٰۃ کے معنی اور اس کی تعریف عربی میں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے اور نجات (ترقی) پانے کے ہیں، دونوں معنوں میں استعمال کی مثالیں ذیل میں دی جاتی ہیں :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ شَرَّحَا
جس نے اپنے نفس کو گندہ گی سے پاک کیا
وہ بیشک فلاح یاب ہوا۔

نسا کا الزراح زراعت میں نشوونما ہوتی

شریعت کی اصطلاح میں اس کے معنی مخصوص مال کو خاص شرائط کے ساتھ کسی مستحق شخص کو اس کا مالک بنادینے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نصاب زکوٰۃ کے مالک ہیں یعنی اثنا مال رکھتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہو ان پر فرض ہے کہ دوسرے حقدار کو جن کی تفصیل آگے آ رہی ہے اپنے مال میں سے ایک مقدار خاص کا مالک بنادیں۔ یہ خاص مقدار مال زکوٰۃ کہلاتی ہے، اس کو زکوٰۃ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس سے آدمی کا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کی نیکی میں نمو اور ترقی ہوتی ہے۔

ادائے زکوٰۃ کا حکم اور اس کا ثبوت زکوٰۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر اس شخص پر فرض میں ہے جو شرائط کو پورا کرتا ہو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ زکوٰۃ سترہ سو میں فرض ہوئی اس کی قرینیت کتاب، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، فقہان میں ہے وَأَنفُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو اور ترقی اُضْأِبْہُمْ حَقِّ مَقْلُومٍ لِّتَسْأَلُہُمْ وَالْہُنْدُومِ زکوٰۃ کے مال میں سوال کرنے والوں اور ناداروں کا مقررہ حق ہے (سورہ صافات آیت ۲۴)

سنت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مراد ہے آپ نے فرمایا نبی الاسلام علی خمس (اسلام کی بنیاد پانچ امور پر ہے)، ان میں سے ایک ایثار و سخاوت کا ذکر فرمایا۔ خطبہ حجتہ الوداع میں آپ نے فرمایا:

اتقوا الله وصلوا خمسكم
 الله سے ڈرتے رہو اپنی چھ نمازیں پڑھا کرو
 وصوموا شهرکم وادوا
 نماز کا اہم اہم
 زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرو۔

اجماع یعنی تمام امت اس پر متفق ہے کہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس کی خاص شراکت ہیں۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت نماز و روزہ اور زکوٰۃ تینوں فرض عبادتیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلی دو عبادتیں ہر عمر و ہر پرہیزگار و بد حال و بد حال سب پر فرض ہیں لیکن زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو کھانے پینے سے مطمئن ہوں اور روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد کچھ بچ بھی رہتا ہو۔ تیسرا فرق یہ ہے نماز اور روزہ صرف خدا کا حق ہیں اور زکوٰۃ میں خدا کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی ہے۔ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید قرآن میں کثرت سے کی گئی ہے۔

اقیموا الصلوٰۃ و ائتوا الزکوٰۃ (نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو بار پڑھا کر ان پاک زکوٰۃ سے مقصود مال کی حرص اور محبت دل سے نکالنا اور بخل کی مذہوم صفت سے نفس کو پاک رکھنا ہے۔ مال و دولت کے حریفوں کو سخت عذاب کی وعید دھکی) اللہ نے دی ہے۔

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الثَّمَارَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(سورہ قوہ آیت ۱۳۴)

جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اُسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو بڑے دردناک عذاب کی خبر دینا چاہیے جو لوگ مال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ اپنے لئے قیامت میں بڑا عذاب تیار کر رہے ہیں۔

وجوب زکوٰۃ کی شرطیں بالغ ہونا زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط ہے، کوئی بچہ مالدار ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایک شرط عاقل ہونا ہے بلکہ

محبوبی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں۔ حنفی علماء کہتے ہیں کہ ان کے ولیوں سے ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا البتہ ان کے مال سے قرض اور نفعی کا ادا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں تاہم عشر (زمین کی پیداوار کا دسواں حصہ) اور صدقہ فطر واجب ہے۔
 فائز العقل کے مال کا دہی حکم ہے جو بچے کے مال کا ہے ایک شرط یہ ہے کہ ملک کو مال نصاب کو پہنچ گیا ہو اور اس پر ایک سال کی مدت گزر چکی ہو اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب مال آزاد ہو۔

نصاب اور ایک سال کی مدت سونا یا چاندی یا مال و اسباب کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے شریعت میں نصاب کہتے ہیں اور جس کے پاس وہ مقدار موجود ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ساڑھے ہاون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس کو چالیسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہوگا۔ غرض مال کی وہ مقدار جس کو صاحب شرع نے وجوب کی حد قرار دیا ہو خواہ وہ نقد زر و سیہ کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں وہی نصاب کی مقدار ہے۔ مختلف اموال پر زکوٰۃ کا نصاب جدا جدا ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

ایک سال کی مدت گزر جانے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت تک واجب ادا نہیں ہوتی ہے جب تک کبھی شخص کو اس مال کا مالک بنے رہنے کی مدت ایک سال نہ ہو جائے۔ سال سے مراد قمری حساب سے ماں ہے شمسی حساب کا سال نہیں۔ قمری حساب سے ایک سال تین سو چوبیس دن کا ہوتا ہے، وجوب زکوٰۃ کے لئے شرط یہ ہے کہ مال کے دونوں سال پر نصاب پورا ہو رہا ہو قطع نظر اس کے کہ سال کے درمیان نصاب کا مل رہا ہو یا نہ رہا ہو بلکہ اگر کوئی شخص سال کے آغاز میں پورے نصاب کا مالک تھا اور اسی حال میں پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سال کے دوران میں مال میں کمی ہوئی اور اخیر سال میں وہ کمی پوری ہو گئی تب بھی بدستور زکوٰۃ واجب ہوگی یاں اگر مال کی کمی اخیر سال تک جاری رہتی اور سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص سال کے آغاز میں نصاب کا مالک تھا پھر دوران سال مال میں اور اضافہ ہوا تو اس کو اصل مال میں شامل کیا جائے گا ورنہ

پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

پھر اس سال گزر جانے کی شرط کھیتی اور بھینوں کے علاوہ دوسری اشیاء کے لئے ہے۔
کھیتی اور بھینوں کے لئے سال گزر جانے کی شرط نہیں ہے۔

صاحب مال کا آزاد ہونا اور قرض سے بری ہونا آزاد سے مراد کسی کا غلام
نہ ہونا ہے نہ ذرا قین پر زکوٰۃ
واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مکاتب ہوا ہمارے زمانے میں اس طبقے کے لوگ پائے نہیں جاتے،
اسی طرح صاحب مال کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ قرض واجب الادا اس کے ذمہ نہ ہو پس اگر کسی
پر سنا قرض ہے جو مال نصاب کے برابر ہو یا اتنا ہو کہ اسے قرض کے بعد بقدر نصاب مال
باقی نہ رہے تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

وہ اموال جن پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی
سکونتی مکانوں، سامانہ خانہ پہننے کے
کپڑوں، سواری کے جانوروں، مستحالی
سجیہ، دوا اور ایسے غریبوں جو سب کوٹ بیٹے ہوں اور سونے چاندی کے نہ ہوں ان سب چیزوں پر
زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اسی علت جو یہ بات شدہ ہوتی یا قوت زبرد و طرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے بشرطیکہ
وہ تجارت کے لئے نہ ہوں، بیشہ و راند آلات، دروغی کتبوں پر زکوٰۃ نہیں ہے بشرطیکہ وہ
تجارت کے لئے نہ ہوں۔

اشیاء کی قسمیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے
وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی
سے پانچ قسم کی ہیں:

- ۱۔ جو چمکے یعنی پائے جانے والے جانور۔
- ۲۔ سونا، چاندی یا سونا چاندی کے بجائے چلنے والے سسے۔
- ۳۔ سامان تجارت۔
- ۴۔ کان سے نکلی ہوئی اشیاء اور وہیلے۔
- ۵۔ زرعی پیداوار اور بھین۔

ہر ایک قسم کا میان اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ الگ الگ لکھا جاتا ہے۔

چوپاؤں کی زکوٰۃ واضح ہو کہ سرت گھریلو جانور دن پر زکوٰۃ ہے، وحشی جانور مستثنیٰ نہ گئے اور ہرن وغیرہ پر نہیں ہے۔ اونٹ، گائے، بھیلے اور بکری (خواہ نر ہوں یا مادہ) ان پر زکوٰۃ عائد ہونے کی دو شرطیں ہیں پہلی یہ کہ وہ ساٹھ ہوں یعنی سال کے زیادہ تر حصے میں میدان یا جنگل کی گھاس چر کر یا درختوں کی پتی کھا کر جیتے ہوں اور ان کو چارہ کبھی کبھی دیا جاتا ہو اور دوسری یہ کہ ان سے بار برداری، سواری، کھیتی باڑی کا کام نہ لیا جاتا ہو جیسے گھوڑے، خچر اور بیل وغیرہ۔

اونٹ	تعداد جس پر زکوٰۃ ہے	شرح زکوٰۃ
کم سے کم تعداد	۱ سے چار تک	کچھ نہیں
جس پر زکوٰۃ	۵ سے ۹ تک	ایک بکری یا بکریاں اس کی قیمت
حاکم ہوتی ہے	۱۰ سے ۱۴ تک	دو بکریاں یا دو بکرے
پانچ سے	۱۵ سے ۱۹ تک	تین
	۲۰ سے ۲۴ تک	چار
	۲۵ سے ۳۴ تک	اونٹ کا ایک نہاد بچہ یا اس کی قیمت
	۳۵ سے ۴۴ تک	اونٹ کا دو سالہ
	۴۵ سے ۵۹ تک	اونٹ کا تین سالہ
	۶۰ سے ۶۹ تک	اونٹ کا چار سالہ
	۷۰ سے ۷۹ تک	دو سال کے دو بچے
	۸۰ سے ۹۹ تک	تین تین سال کے دو بچے

۱۲۰۔ اونٹوں کے بعد بھڑسی طرح حساب چلے گا یعنی ہر پانچ پر ایک بکری اور ہر دس پر دو بکریاں بڑھتی جائیں گی یعنی ۱۲۵ اونٹوں پر ۳ سال کے دو اونٹ کے بچے اور ایک بکری زکوٰۃ میں دینا ہوگی اور ۳۰ اونٹوں پر تین تین سال کے دو اونٹ کے بچے اور تین بکریاں ہوں گی اس طرح جتنے اونٹ بڑھتے جائیں گے زکوٰۃ اسی حساب سے بڑھتی رہے گی۔

گاے کہ عینس وغیرہ کی زکوٰۃ کا نصاب تعدد جس پر زکوٰۃ واجب ہے شرح زکوٰۃ

ابتدائی نصاب عینس	۱ سے ۲۹ تک	کچھ نہیں
ہے اس سے کم پر	۳۰ ہوں تو	ایک سال کا بچہ یا اس کی قیمت
زکوٰۃ نہیں ہے	۳۰ ہوں تو	پورے دو سال کا بچہ
	۶۰ ہوں تو	ایک ایک سال کے دو بچے
	۶۰ ہوں تو	دو سال کا ایک اور ایک سال کا ایک بچہ
	۸۰ ہوں تو	۲ سال کے دو بچے
	۹۰ ہوں تو	ایک ایک سال کے تین بچے
	۱۰۰ ہوں تو	دو سال کا ایک اور ایک سال کے دو بچے

جتنی تعداد بڑھتی جائے گی ان کی زکوٰۃ بھی زیادہ ہوتی رہے گی۔ انسان طرہ یہ ہے کہ ۳۰ اور ۴۰ کو معیار بنالیا جائے اور ساتھ سے زیادہ جتنی تعداد ہوا ان پر ۳۰ اور ۴۰ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے مثلاً ۷۰ میں ایک سال کا ایک بچہ جو ۳۰ کی زکوٰۃ ہے اور دو سال کا ایک بچہ جو ۴۰ کی زکوٰۃ ہے دینا چاہیے، دہائی کے درمیان کی تعداد پر زکوٰۃ شمار نہ کی جائے بلکہ صرف ۳۰، ۴۰، ۵۰ کی زکوٰۃ دی جائے گی مثلاً ۱۲۰ ہوں تو یا تو ہم بچے ایک ایک سال کے دے جائیں یا تین بچے دو دو سال کے اور دونوں صورتیں جائز ہیں۔

بھیڑ بکری کی زکوٰۃ پر نصاب	تعداد جس پر زکوٰۃ فرض ہے	شرح زکوٰۃ
نصاب کی تعدد نہیں ہے	۱ سے ۳۹ تک	کچھ نہیں
شروع ہوتی ہے اگر تمام بھینس	۴۰ سے ۶۰ تک	ایک
ہوں تو زکوٰۃ میں خصوصیت	۶۱ سے ۸۰ تک	دو
سے بھیڑ دینا ہوگی ورا اگر تمام	۸۱ سے ۹۹ تک	تین
بکریاں ہیں تو زکوٰۃ میں بکری کوئی	۱۰۰ سے ۱۲۰ تک	چار
چلے گی اگر مشترک ہوں تو جن کی تعداد	۱۲۱ سے ۱۴۰ تک	پندرہ
زیادہ ہوگی زکوٰۃ میں دی جائے گی اگر تعداد برابر ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اختیار ہے کہ دو قسمیں	۱۴۱ سے ۱۶۰ تک	بیس

میں سے جو قسم چاہے وصول کرے۔ اوپر کی جو تعداد زکوٰۃ فرض ہونے کی کبھی گئی ہے ان فریضوں کے درمیان کی تعداد معاف ہے۔

سونے چاندی کی زکوٰۃ کا بیان
 اوپر ”نصاب اور ایک سال کی مدت“ کے عنوان سے سونے چاندی کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بیان کی جا چکی ہو۔ سونے کے نصاب کی مقدار بیس مثقال ہے اور چاندی کے نصاب کی مقدار ۲۰۰ ہم مثقال اور درہم کا وزن تو ان دونوں اور ماشوں میں لانے کی علماء نے جو تحقیق کی ہے اُس کے مطابق ۲۰ مثقال کو ساڑھے سات تولے کے برابر اور دو سو درہم کو ساڑھے باون تولے کے ہم وزن مانا گیا ہے، بہشتی زیور مولانا اشرف علی صاحب ہیں یہی وزن قابل اعتماد رکھا ہے۔ پس جو شخص سونے اور چاندی کے ان نصابوں کا مالک ہو اُس پر واجب ہے کہ ان کی زکوٰۃ دسویں حصے کی ایک چوتھائی (۱/۴۰) قطع نظر اس کے کہ سونا، چاندی سکے کی شکل میں ہو یا نہ ہو۔ نصاب مذکورہ بالاسے کم سونے یا چاندی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے جو چیز نصاب کو پہنچ جائے اُس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے اور چاندی کی جنی ہوئی جتنی چیزیں ہوں ان سب کا حکم سونے اور چاندی کا ہے، مثلاً زیورات خواہ وہ مردوں کے ہوں یا عورتوں کے تراش کر بنے ہوں یا بچھلا کر، برتن ہوں یا سجا گویا، بچکا یا سونے چاندی کے تار کا کام پٹروں پر کیا ہو، خواہ یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہوں یا نہ کی جاتی ہوں، اگر بقدر نصاب ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب وزن کے اعتبار سے ہے قیمت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ میں سونا اور چاندی دی جائے یا اُس کی قیمت دونوں صورتیں جائز ہیں۔

سونے چاندی کی مخلوط اشیاء کی زکوٰۃ کا بیان
 اگر سونا یا چاندی کسی اور دھات مثلا تانبا، پیتل یا نکل میں مخلوط ہو تو ان پر زکوٰۃ حائل نہ ہوگی تا وقتیکہ محض سونے یا چاندی کی مقدار جو دوسری دھات میں شامل ہے نصاب کو پورا نہ کرے۔ ملاوٹی اشیاء میں اس دھات کا لحاظ کیا جائے گا جس کی مقدار زیادہ ہو خواہ وہ سونا ہو یا چاندی یا کوئی اور دھات، لہذا سونے کے ساتھ چاندی ملی ہوئی اشیاء

میں اگر سونا زیادہ ہے تو سونے کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے اور اس پوری شے کو سونا تصور کیا جائے اور اگر چاندی کی مقدار زیادہ ہے تو اس پوری شے کو چاندی تصور کیا جائے گا۔ اگر نصاب پورا ہوتا ہو تو زکوٰۃ نکالی جائے ورنہ نہیں۔

سکوں کی قیمتیں اور ان کی زکوٰۃ کے لئے نئی طرح کے ہوتے ہیں ایک تو سونے اور چاندی کے (جیسے ڈالر، پونڈ، رپاں، دینار وغیرہ) دوسرے کاغذی سکے (مثلاً نوٹ اور بانڈ وغیرہ) تیسرے دھاتوں کے سکے (جیسے ریزنگاری میں روپے دو روپے اور اس سے کم کے سکے رائج ہیں) سونے اور چاندی کے سکوں کا حکم وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا۔

اگر نوٹ، بانڈ، سیونگ ٹریفکٹ
کاغذی سکوں اور دوسری دھاتوں سے بنے سکوں کا بیان
یاد دوسری دھاتوں سے بنے ہوئے سکے اتنی تعداد میں جمع ہو جائیں جن سے بقدر نصاب چاندی خریدی جاسکتی ہو تو اس کا پچاسواں حصہ زکوٰۃ میں نکال دینا چاہیے۔ اگر قدر نصاب سے زیادہ چاندی مل سکتی ہو جس کی قیمت سو روپے یا اس سے زیادہ ہو جائے تو چھٹی بھی بیٹی ہوگی اس کا اہم زکوٰۃ میں نکالا جائے گا مثلاً سو بیس ڈھائی روپے ہزار میں ۲۵ روپے۔ دو ہزار میں ۵۰ روپے دس ہزار میں دو سو پچاس روپے وعلیٰ ہذا القیاس۔
روپیوں کی اور سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالنا اُسی وقت واجب ہوگا جب یہ دنیا میں پائی جائیں:

۱۔ یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو۔

۲۔ یہ کہ اس روپے کو اس کے پاس آئے ہوئے ایک سال ہو چکا ہو۔

ضرورت سے زیادہ ہونے کا مطلب
ضرورتیں جیسے کھانا، کپڑا، مکان، علاج،
پیشہ ور آدمی کے اوزار۔ تو اگر کسی کارکن یا رشتہ میں گر گیا ہے اور اس کو ہوائے یا مرمت کرانے کے لئے رکے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یا مکان تنگ ہے اور اس میں توسیع کی

ضرورت ہے یا کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے جس کے علاج کے لئے روپے جمع کرنا ضروری ہیں
 مادہ پیشہ ور ہے جس کے لئے اکت خریدنا ضروری ہیں غرض کہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے
 کے لئے جو روپیہ رکھا گیا ہو اس روپے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صاحب درمختار کے اس
 جلد (۲) اس غرض سے حاجتہ الاصلیہ کی تشریح علامہ شامی نے یہی کی ہے۔
 دوسری غیر بنیادی یا کم اہم ضرورتوں مثلاً شادی پر یا عقیقہ یا اور کوئی تعزیریہ کئے
 کے لئے روپے ہیں تو سال گزرنے پر ان کی زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح اگر حج کرنے، اکت میں
 خریدنے یا بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لئے روپیہ جمع کیا جائے تو اس صورت میں بھی روپوں
 کی زکوٰۃ واجب الیہ ہے۔

سال گزرنے کا مطلب نوے سال بھر ایک شخص کے پاس ان روپیہ بیع، ہبہ، ہبہ، ہبہ
 زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ضروری باتیں وجوب
 زکوٰۃ کے شرائط میں بیان کی جا چکی ہیں۔

قرض میں دیئے ہوئے سال پر زکوٰۃ اگر کسی شخص کا قرض دوسرے پر ہے اور اس
 کی مقدار نصاب کے برابر ہے اور اس پر ایک
 سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالنے کے احکام یہ ہیں۔

۱۔ اگر نقد روپے قرض دیئے ہیں یا سامان بیچ دیا ہے اور اس کی قیمت آنا باقی ہے تو اس
 روپے کی زکوٰۃ اس وقت دینا ہوگی جب وہ اس کو واپس مل جائے۔ اب اگر وہ کسی برس
 کے انقطاع وصول ہوئے تو ان تمام برسوں کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی جتنے دن مقروض کے پاس
 رقم باقی رہی تھی اور اگر ٹھوڑی ٹھوڑی رقم کے وصول ہوئے و حصار روپیہ وصول ہوتا جائے
 اتنے کی زکوٰۃ دیتے جاتا رہے۔ البتہ اگر یہ وصول ہونے والی رقم نصاب زکوٰۃ کے پاس
 بھی کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں۔

۲۔ قرض کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض پر ایسی چیز کی قیمت باقی ہو جس پر زکوٰۃ نہیں ہے
 مثلاً گھر کا فرنیچر بیچنے کے لئے سواری کا گھوڑا، ابل جوتے، کبیل۔ اب اگر ان میں سے
 کوئی چیز بیچ دی اور قیمت باقی ہے اور وہ بقدر نصاب ہے یعنی اس سے بقدر نصاب چاندی

خریدی جاسکتی ہے تو جب قیمت وصول ہو زکوٰۃ دینا چاہیے، اگر اکٹھا اتنی مقدار وصول نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں، اگر قدر نصاب سے زیادہ رقم باقی ہو مگر کئی سال کے بعد وصول ہو تو ان تمام برسوں کی زکوٰۃ جب ہوگی لیونکو سال گزرنے کی مدت کا اعتبار اس وقت سے کیا جائے گا جب سے کہ وہ نصاب کا مالک ہو نہ کہ اس کے وصول ہونے کے وقت سے۔

۳۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال اس کے قبضے میں تو نہ ہو لیکن ملنے کی توقع ہو جیسے ہر کاروبار یا انعام کاروبار یا اس پر اس وقت سے زکوٰۃ واجب ہوگی جب ملنے کے بعد ایک سال گزر جائے۔
۴۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ عرض ہو مگر اس کے ملنے کی امید نہ ہو مثلاً مچھلدار درختوں کی فخر کاری کے لئے عرض دیا گیا ہو تو ایسے عرض پر زکوٰۃ نہیں ہے اگر بعد میں وصول ہو جائے تو پوری مدت کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔

تجارتی مال پر زکوٰۃ وہ سامان جو تجارت کے لئے ہو خواہ وہ کسی دھات کا بنا ہو یا لکڑی کا میوہ ہو یا سالہ کا غنہ ہو یا کتہ ہیں اکثر سے ملے ہوں یا بے سلع اور تمام وہ سامان جو کسی کارخانے میں تیار ہو تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے بشرطیکہ ان پر پورا سال گزر جائے اور وہ تجارت کی نیت سے رکھی گئی ہوں۔ پورا سال گزر جانے کا مطلب "صاحب نصاب ہونے کے بعد ایک سال پورا ہونا" ہے تجارت کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اپنے استعمال کے لئے یا ارٹھ کے لئے جمع نہ کی گئی ہوں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے لئے بڑی بڑی چیزیں پیٹلے پتیلیاں، فرنیچر، دلی اور سوتی قمیصی کپڑے غلہ اور مسالہ وغیرہ رکھا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مگر کارخانے میں کوئی سال تیار کیا جاتا ہو تو جتنا مال فروخت ہو، درجہ اسٹاک کیا گیا سب پر زکوٰۃ واجب ہے البتہ مشینوں یا سامان تیار کرنے کے آلات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح پیشہ و صنعت کار خلیہ گھڑی ساز، بطری، لوہار، موٹروں اور سائیکلوں کی مرمت کرنے والے اور ان جیسے دوسرے پیشہ وروں کے استعمالی اوزار پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

سامان تجارت کا نصاب یعنی وہ حد جہاں سے زکوٰۃ کا درجہ ہوتا ہے وہی ہے جو روپیے کے لئے ہے۔ یعنی تجارتی سامان کی قیمت اتنی ہو کہ اس سے بعد نصاب چاندی خریدی جاسکتی ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور اس کے بعد جتنا مال خریدا جائے گا سب کی قیمت کا پُر زکوٰۃ ہیں

تکالفا جائے گا۔ سونے کے نصاب کے مطابق مال تجارت کی قیمت لگانا بھی جائز ہے لیکن غریبوں اور مسکینوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے کے لئے چاندی کے نصاب کی قیمت سے صاب کرنا زیادہ مناسب ہے۔ واضح ہو کہ اصل مال تجارت کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، تمام مال کی قیمت لگا کر باہم اکٹھا کر لینا چاہئے خواہ وہ مال مختلف نوعیت کے ہوں مثلاً:۔
 کپڑا اور تانبے پتلی کا سامان، اسی طرح ہر دوران سال مال تجارت سے جو نفع حاصل ہو اس کو بھی مال کی قیمت میں شامل کر لیا جائے نیز تجارت کے علاوہ کسی اور طریقے سے جو مال حاصل ہو مثلاً: دراشت یا ہبہ وغیرہ سے تو وہ منافع اور یہ مال سب کو ملا کر نصاب کھانا لگ سب کی زکوٰۃ سال پورا ہو جانے پر نیکلے بشرطیکہ سال کے خاتمہ پر نصاب پورا ہوا ہو اگر کم نہ ہو گیا ہو۔ عرض زکوٰۃ کے واجب ہونے کا انحصار پورے سال بھر تک نصاب کے قائم رہنے پر ہے۔

کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ زمین سے اُگنے والی چیزوں پر زکوٰۃ کی فرضیت حلا وہ اس عام دلیل کے جو شروع میں بیان ہوئی، کتاب و سنت سے

ایک خاص حکم کے ذریعے بھی ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (سورہ انعام آیت ۱۴۲)

وَاتَّخِذْهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَوْمَ حَصَادِهِ یعنی فصل کاٹنے کے وقت اس کا حق دیا کرو۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَا سَقَتِ السَّامُ فَخَبِيهِ الْعَشِيرُ یعنی جو کھیتی آب باران سے سیراب ہو اس پر دسواں

و ما سقتی غروب (دلو) اود الیہ حصہ اور جو ڈول یا چر سائے پہنچی گئی ہو اس میں

(دو دواں) فقیہ نصف العشر دسویں حصے کا نصف (ثلث) واجب ہے۔

اس حدیث میں مذکورہ آیت کی تفصیل ہے۔

زمین کی پیداوار سے جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اُسے شربوت میں بخش کر دیتے ہیں اس کو ادا کرنا

ہر مسلمان پر فرض ہے جو زمین سے پیداوار حاصل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا نابالغ بچہ۔

ماقتل ہو یا مجنون۔

زمین کی پیداوار میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں زمین کی پیداوار میں ہر وہ چیز شامل ہے جو زمین سے

اُگتی ہے اور اس سے آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا مِنَ الْأَرْضِ

(بقرہ آیت ۲۶۷)

اے ایمان والو! اللہ کی راہ میں ان اچھی اچھی چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں اور ان چیزوں میں سے جو تم نے تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں۔ ہر قسم کا غلہ ہر قسم کے پھل اور میوے اور مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں جن میں ترکابیاں، خربوزہ، تربوز، انگڑی، شکر قند، گنا وغیرہ شامل ہیں سب میں عشر واجب ہے، قرآن مجید میں ان چیزوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَىٰ جَدَّتْ مَعْرُوفٌ وَغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالنَّحْلُ وَالْهَيْدُ الْمُخْتَفِةُ الْخَلَّةُ وَالسَّخُونُ وَالزُّمَانُ مُنْتَفِعَةٌ وَغَيْرُ مَنَافِعٍ مِّمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْأَنْصَافُ يَوْمَ تَصَادُ وَالْأَشْرُفُ وَالْأَنْصَافُ وَالْأَنْصَافُ ۚ (سورۃ النحل آیت ۱۳۲)

وہی اللہ جس نے باغات پیدا کئے وہ جو ٹٹیوں پر چڑھائے جلتے ہیں (جیسے انگور وغیرہ اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں مختلف طرح کی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں اور زیتون اور انار باہم مشابہ بھی اور غیر مشابہ بھی ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے اور اس میں جو حق شرع سے واجب ہے وہ اُس کے کاٹنے اور توڑنے کے دن (سکینوں کو) دیا کرو اور حد سے مت گزرنا ایقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو سزا نہیں فرماتا۔

عشر اور زکوٰۃ میں فرق سامان تجارت، سونا چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ عشر کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے اور نہ ایک

سال کا گزرنا عشر واجب ہونے کے لئے شرط ہے جبکہ روپے پیسے کی زکوٰۃ میں یہ دونوں باتیں شرط ہیں۔ حرکاری وغیرہ چند دن سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتیں، مگر ان میں عشر ہے۔ زمین کا مالک ہونا بھی شرط نہیں ہے، اگر کوئی شخص دوسرے کا کھیت دکان پر لے کر جوتتا ہے یا کسی قسم کے پھل یا میوے کے باغ کو پھل اور میوہ تیار ہونے کے زمانے تک خریدتا ہے تو دونوں صورتوں میں فحاصل کی کٹائی کے وقت اور پھل توڑنے وقت عشر دینا ضروری ہے۔ یہ مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے

مسلب کے مطابق ہیں، دوسرے نمبر کا مسلک اگے استدھاک کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔
 بٹائی کا حکم بٹائی پر کھیتی کرنے کی صورت میں ہر حصہ دار کو اپنے اپنے حصہ کا عشر الگ الگ دینا چاہیے اور اگر اکٹھا ہی پورے قلعے کا عشر نکال کر باقی غلہ تقسیم کر دینا تو یہ بھی جائز ہے۔

عشر نکالنے کا طریقہ اگر پیداوار بارش کے پانی سے یا بغیر پانی کے ہوئی ہے مثلاً دھان یا ہیرا جو ارادہ ہر، اور خریف کی دوسری فصلیں۔ یا دریا کے کنارے اور ترائی کی زمین میں ربیع کی پیداوار یا باغات کے پھل تو ان تمام چیزوں میں دسواں حصہ عشر نکالنا فرض ہے، یعنی دس من میں ایک من یا دس پھل میں ایک پھل کے حساب سے عشر نکال جائے گا۔ اگر یہ پیداوار سینچائی کے ذریعے ہو رہی ہے مثلاً کنوئیں سے ٹول بارہٹ کے ذریعے یا تالیاں سے پانی کھینچ کر یا ٹوب وبل یا نہر سے قیضاً پانی پیدا کر کھیت یا باغ کی سینچائی کی گئی ہو تو ان تمام صورتوں میں بیسواں حصہ یعنی نصف عشر دینا فرض ہے یعنی ۲۰ من میں ایک من۔ جہاں ربیع کی فصل جو، گہوں، مٹر وغیرہ سینچائی کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں ان سب میں بیسواں حصہ ہے۔ لیکن اگر پانی پہنچانے کے لئے کوئی انتظام آب رسانی کا نہ کرنا چھے بلکہ تالیاں یا چشمہ باندی سے کاٹ کر کھیت میں پہنچایا جائے تو اس میں دسواں دینا ہوگا بیسواں نہیں۔

جہاں دونوں صورتیں جمع ہوں یعنی اگر کوئی فصل ایسی ہو جس میں سینچائی بھی کی گئی ہو اور بارش کے پانی سے بھی فائدہ پہنچا ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں:

۱۔ اگر اس فصل کا زیادہ حصہ سینچائی کی وجہ سے ہوا ہے تو بیسواں دینا ہوگا۔ سینچنے کے بعد اگر بارش ہو گئی جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر سینچا نہیں تھا کہ بارش ہو گئی اور اسی بارش سے فصل تیار ہو گئی تو بیسواں (یعنی نصف عشر) کے بجائے دسواں حصہ دینا ہوگا (یعنی عشر)۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زیادہ حصہ بارش کے پانی سے یا بغیر بارش کے ہوا ہو آخر فصل میں یا شروع فصل میں ایک کدھ بار پانی چلایا گیا ہو تو پھر اسے دسواں (عشر) ہی دینا

ہوگا جیسا کہ دھات کی فصل میں ہوتا ہے۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ خریف کی فصل جو جی اور بڑھی تو ہو بارش کے پانی سے لیکن آخر میں دو تین بار پانی دینا پڑا ہو ایسی صورت میں عشر کے بجائے نصف عشر لینا، دینا پڑے گا۔

۱۔ عشر یا نصف عشر جیسی بھی صورت ہو (پوری پیداوار سے لینا جائے گا۔

ہدایات

ہلی ہل، سینچائی، مزدوری اور بیج وغیرہ کا خرچ وضع نہیں کیا جائے گا (دعوت) جس پیداوار میں سے عشر دینا واجب ہے اُس کو استعمال کرنے سے پہلے عشر نکال لینا ضروری ہے، اگر بغیر عشر نکالے استعمال کرے گا تو اس کے لئے ناجائز ہوگا۔ البتہ اگر عشر نکالنے کا ارادہ کر لیا ہو تو پھر ناجائز نہیں ہے۔

۲۔ جو اہل سنتہ میں ہے اَلَا اَذِکَانَ الْمَدَنَ عَازِمًا عَلٰی اَدَاْعِ الْعَشْرِ

۳۔ اگر کوئی شخص عشر ادا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اسلامی حکومت اُس کے چھوٹے ہوئے مال سے عشر وصول کرے گی یا اُس کے ورثہ دیدیں تو سب سے بہتر ہے۔

۴۔ فصل کاٹنے سے پہلے یا بارغ کے بھل توڑنے سے پہلے فصل کو یا پھلوں کو بیچ دیا تو اُس کی دو صورتیں ہیں (۱) اگر اس نے بھتی اور پھلوں کو بچنے سے پہلے بیچا ہے تو عشر خریدار پر واجب ہوگا (۲) اگر یک کر تیار ہو جانے کے بعد بیچا ہے تو بیچنے والے پر عشر اور اگر باغوری ہوگا۔

۵۔ عشر پیداوار میں سے ہی نکال جائے گا۔ چاہے اُسی کو عشر میں دیا جائے یا اُس کی قیمت کو دو دن صورتیں جائز ہیں۔

۶۔ گھر کے اندر درگائے ہوئے درخت کے بھل یا گھر کے صحن میں بوئی ہوئی ترکاری میں عشر نہیں ہے۔

۷۔ پیداوار عجمی ہو ویسی ہی عشر میں دینا چاہیے اور حتی الامکان چھا مال دینا چاہیے۔

استدراک

امام ابو صفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کا اور امام شافعی امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کاسلک یہ ہے کہ یا بیع دستی سے

کم پیداوار پر رکوعہ (یعنی عشر) واجب نہیں ہے۔ یا بیع دستی کا وزن نئی تولیے والے سیر سے

۲۵ سن یونے ۲۲ سیر ہوتا ہے۔ ترکاریوں کے بارے میں بھی ان حضرات کی رائے ہے کہ اس پر زکوٰۃ عشر نہیں دینا چاہئے کیونکہ ایک حدیث میں ترکاری کا عشر سے مستثنیٰ ہونا ثابت ہے۔ لیکن امام فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ مطلق حکم موجود ہے کہ ”جو کچھ زمین سے پیدا ہوا اس میں صدقہ ہے“ دوسرے ائمہ کا استدلال یہ ہے کہ آپ نے حکم کے بعد ترکاریوں کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے زرعی اجناس اور بھلیوں کی زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے دو شرطیں بڑھائی ہیں: ایک یہ کہ وہ شے ذخیرہ کرنے کے قابل ہو، دوسرے یہ کہ وہ شے نصاب کی مقدار کو پہنچ گئی ہو اور نصاب کی مقدار پانچ دسق ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ یعنی دانوں، انار، جین اور کھجور میں صدقہ
حَتَّىٰ تَبْلُغَ خُمُسَهُ أَوْ دَسَقَ۔ نہیں ہے جب تک پانچ دسق کی مقدار نہ پہنچے۔

اذا یک دسق کی مقدار ساٹھ صاع کے برابر ہوتی ہے جو ان دنوں مدینے میں رائج تھا۔
مصارف زکوٰۃ جس طرح قرآن و حدیث میں زکوٰۃ اور کرنے کے احکام ہیں اسی طرح زکوٰۃ کے مقداروں کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں آٹھ قسم کے لوگوں کو اس کا مستحق قرار دیا گیا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالسَّكِينِ وَالْعَبِيدِ عَلَيْهِمُ الْوَلُوكُ لِيُؤْتُوهُمُ عَلَى الْإِقَابِ وَالْفُقَرَاءُ هُمُ
عَلَىٰ أَجْسَادِهِمْ أَوْ أَيْدِيهِمْ أَوْ أَرْجُلِهِمْ أَوْ أَعْيُنُهُمْ أَوْ أَسْمَاعُهُمْ (سورہ قمر آیت ۴۰)
زکوٰۃ کے مقدار میں فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے کے کارندے، اور جن کے دیوں کو ادا
مقصود ہو اور زکوٰۃ کو تمام آزاد کرانے تو مقداروں کا بار دیکھ کر لے اور اللہ کے راستے میں
نکلنے والوں اور غریب الوطن مسافروں کی مدد کرنے کے لئے خرچ کیا جائے یہ حکم ہے اللہ
کی طرف سے اور اللہ جاننے والا و رحمت والا ہے۔

ان آٹھ اقسام میں سے ہر ایک کی تعریف اور ان کے مستحق احکام یہ ہیں:
فقراء۔ فقیر کی جمع ہے جس سے وہ شخص مراد ہے جس کے پاس مال نصاب سے کم یا نصاب کے برابر
ہو اور اس کی ضروریات کے لئے ناکافی ہو۔ مقدار نصاب کا مالک ہونا فقیر کے زمرے سے خارج نہیں

کوئی صاحبِ علم فقر و حلیل ذرائع آمدنی پر گزر کر رہے ہیں اُن پر خرچ کرنا یا وہ اچھا ہے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کے کاموں میں مصروف ہوں اور زمین میں چل پھر کر دینی کمائے کامو قی کم ملتا ہو فقر کے مفظ سے یاد کیا ہے اور اُن کا حال یہ بیان کیا ہے کہ۔

يَتَخَلَّفُ الْجَاهِلُ الْغَنِيَّةُ مِنَ الشُّعْطِ تَتَرَفَعُ جِبْنُهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْعِزَّةَ (بقراءت ۳۴)

ناواقف لوگ ان کو نہ مانگتے کی وجہ سے شعلوں اور مالدار سمجھتے ہیں تم غور کرو تو ان کے چہرے بڑھے

سے پتہ چان لوگے کہ وہ مطمئن نہیں ہیں لیکن وہ گڑا گڑا کسی سے نہیں مانگتے۔

مساکین۔ مسکین کی جمع ہے مس سے وہ شخص مراد ہے جو بے روزگار ہو گا اور نہ کرنے اور تن طعام کے لئے کچھ نہ ہو یا کسی حادثہ کی وجہ سے تنہی درست ہو گیا ہو یا خود روزی کمائے کی صلاحیت کھو چکا ہو یا بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ ایسے شخص کو سون کرنا حلال ہے بخدا فیقر کے نہ گرس کے پاس ایک دن کو خود اک اور تن ڈھانگتے کو بڑا ہے تو اسے سوال کرنا حرام نہیں ہے۔

عاملین۔ عامل وہ شخص کمند ہے جس کو تمام اوصیت انے کسی کام پر لگایا ہو، یہاں نہ کو لاؤ وحشر وصول کرنے والے کارندے مراد ہیں کام کی وصیت کے مطابق اُن کی اجرتیں نہ کو لاؤ کی مدد سے دی جاتی گی اگر یہ انتظام مسکن بنالین۔

مؤلفۃ القلوب۔ وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنے، دھوکہ دینے یا خلیں دشمنوں کے فتنے سے باز رکھنے کے لئے کچھ دیا جائے تو نہ کو لاؤ یا عشرت دیا جاسکتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں مؤلفۃ القلوب کو نہ کو لاؤ کرنے سے روک دیا گیا تھا

رقاب۔ یہ رقبہ کی جمع ہے رقبہ کے معنی گردن کے ہیں یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو دوسروں کے قبض میں چلے گئے مثلاً جنگ میں گرفتار شدہ قیدی یا مسلمانوں کی رہائی غیر معاوضہ دیا کئے ممکن نہ ہوا ان کی مدد نہ کو لاؤ سے کی جاسکتی ہے۔

غارین۔ غارم وہ شخص ہے جس پر کوئی یا یا جو جو مثلاً قرض کا یا ضمانت کا بار اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کے قرض یا نہ ضمانت کے بعد بقدار ثواب مان رہے ہوں ایسے شخص کی مدد نہ کو لاؤ سے کی جائے گی۔

فی سبیل اللہ۔ مراد ہے حاجت مند انسان جس پر جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے اپنے متعلقین کو

برائے اس کی مثال پتھر کی چٹان جیسی ہے جس پر مٹی جمی ہو اور بارش ہو چڑھے، تو وہ صاف چٹان رہ جائے (جس پر کچھ بویا نہ جاسکے)

اگر صدقہ و خیرات میں خالص عبادت کی نیت اور خدا کی رضا مقصود نہ ہو اور احسان دھرنایا ضرورت مند کا استعصال کرنا نہ نظر ہو تو ایسا صدقہ اور خیرات محض دکھاوا ہے اور ایسا ہی بیکار ہے جیسے چٹان کے اوپر مٹی، اسی لئے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ زکوٰۃ کار و پیہ مستحقین کو دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کار و پیہ ہے اور نہ صلی، الا اعلان دینا چاہیے یہ بھی بہتر طریقہ ہے کہ بچوں کو انعام یا عسیدہ وغیرہ کے نام سے دیا جائے لیکن بالکل نا بچہ بچوں کو دینا درست نہیں ہے، متوسطہ مال کے بعض لوگ جو واقعی مستحق ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں مانگتے اور اس نام سے کوئی دے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے سے دینا پسندیدہ ہے، احسان اور رحم کا جذبہ ہر مسلمان میں ہونا چاہیے اور دوسروں کی غربت و تکلیف کو سمجھنا چاہیے۔ صدقہ فطر بھی زکوٰۃ کی ایک شکل ہے جو ماہ رمضان کے آخر میں دینا واجب ہے اس کا ذکر روزہ کے بیان میں کیا جا چکے ہے۔

کان اور دفتینوں کا بیان ان کے فقہ کی راہیں کان سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں مختلف ہیں۔ سونا اور چاندی اگر قدرتی کان سے برآمد ہو تو تین اماموں کی رائے میں اگر ان کی مقدار نصاب کو پار کرتی ہو تو زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوگا لیکن اگر دفتینہ ہے یعنی سابق زمانے میں زمین میں دفن کیا گیا سامان ہے خواہ کیسی ہی چیزیں اس میں سے برآمد ہوں، انھیں مال غنیمت قرار دے کر خمس یعنی پانچواں حصہ نکالنا واجب ہے جنہیں فقہا کان اور دفتینہ سے برآمد ہونے والی اشیاء پر زکوٰۃ کا اطلاق نہیں کرتے کیونکہ ان میں زکوٰۃ کی شرطیں نہیں پائی جاتیں۔ بندہ کان سے نکالی جانے والی وہ اشیاء جو بگھلائی جاسکتی ہوں ان خمس نکالنے کا حکم دیتے ہیں۔ مالِ اشیاء و شتا کو تار تیل اور نمک اور آگ میں نہ بگھلائی جانے والی اشیاء مثلاً جواہرات، پتھر اور جوئے پر کچھ مطالبہ عائد نہیں کرتے، رہا دفتینہ تو اس میں تمام وہ چیزیں شامل ہیں جو زمین کے اندر سے دستیاب ہوں مثلاً ہتھیار اور گھڑے، سامان برتن وغیرہ تو ان تمام پر خمس واجب ہوگا اور جو چیزیں سمندر سے نکالی جائیں جیسے مہر موی، مونٹا، بھلی وغیرہ اس پر کوئی مطالبہ نہیں۔ خمس بھی اس وقت واجب ہوگا جب دفتینہ غیر اسلامی عہد کا ہونا ثابت ہو جائے۔

ج

حج ایسی عبادت ہے جس میں جب مالی توانائیاں اور مال و دولت دونوں خرچ کرنے پڑتے ہیں جب یہ دونوں چیزیں کسی مسلمان مرد یا عورت کو میسر ہوں تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔

حج کے معنی اور تعریف شریعت کی اصطلاح میں اس لفظ سے دو معانی افعال مراد ہیں جو مخصوص ایام میں ایک خاص جگہ اور خاص طریقے سے ادا کئے جائیں۔

حج کی اہمیت اور فضیلت نماز روزہ اور زکوٰۃ ایسی عبادتیں ہیں جو اگلی شریعتوں میں بھی فرض تھیں جس کی شہادت قرآن سے ملتی ہے اسی طرح حج بھی فرض تھا چنانچہ عرب جو حضرت اسماعیلؑ کی نسل سے تھے اس فریضے کو ادا کرتے چلے آئے تھے اور باوجود اس کے کہ شرک ان میں راہ پا گیا تھا رات دن قتل و غارتگری اور غریب و یتیم اور دوسری برائیوں میں مصروف رہتے تھے پھر بھی حج کے زمانے میں قتل و خون ریزی سے باز رہتے اور امن و سکون کے ساتھ حاجیوں کے قافلوں کا خیر مقدم کرتے اور پام حج میں دشمنوں کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہونے دیتے۔ حج کے ایام میں بھی کچھ نامناسب روایات انہوں نے داخل کر رکھی تھیں مثلاً لباس و درکر کے طواف کرنا اور حدود حرم میں شکر گونی کی محفلیں منع کرنا وغیرہ۔ شریعت محمدی میں بھی حج کو فرض کر دیا گیا اور جو نئی باتیں انہوں نے ارجح افعال حج میں بڑھا رکھی تھیں ان سے اس کو پاک کر دیا۔

حج کے مسائل اور اس کا ثبوت حج عمر بھر میں ایک بار ہر مسلمان پر مرد و ہو یا عورت بشرط استطاعت ادا کرنا فرض ہے اور اس کی

نقصیت قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔

وَيُفَضِّلُ بَيْنَهُمَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَهُمَا مِثْلُ مَا أُكْلِيَ عَلَيْهِ يَوْمَ السَّيِّئَةِ

(زل عمران: ۹۶)

نہی ہے کہ کسی خوشنودی کے لئے اُن لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔

بہت مشہور حدیث ہے "نبی الاسلام علی خمس" یعنی اسلام پانچ کونوں پر قائم کیا گیا ہے؛

۱۔ حدیث میں نماز روزہ و زکوٰۃ کے بعد جس رکن کا ذکر ہے وہ حج ہے اور ہر اجتماع تمام امت کا اس کے فرض ہونے پر اتفاق ہے لہذا اس کا منکر کا فرض ہے جبکہ اور پر کبھی ریت یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ۹۶ کا تخری فقرۃ و من کفر فان الله عذبني عن تعلمي من سے ظاہر ہے۔ یونقص اس فرضیت کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تم میں جہنم والوں سے عذبی ہے۔

اس بات کا ثبوت کہ حج طہر میں ایک بار فرض ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

یا ایہا الناس قد فرض علیکم	اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا
الحج فحجوا فقد سرجل	حج کیا کرو! اس پر ایک شخص نے کہا
اکل عاکم یا رسول اللہ فسلک	"کیا ہر سال یا رسول اللہ؟" آپ ہی موش
صلی اللہ علیہ وسلم حتی	رہے اُس نے تین بار اپنی بات کو دہرایا
فانہذا کذا فقال علیہ الصلوۃ	حب آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیت
و السلام لولمست لعم کو حجت	تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم سے
و کہ استطاعتکم۔	نہ ہو سکتا۔

حج سے مقصود صاحب استطاعت مسلمانوں پر حج کی فرضیت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ہی خطہٴ ارض میں جمع ہو کر خدا کے واحد

کے حضور میں اپنی عبادت اور جذبات اطاعت و فرمان برداری کے پیش کرنے کا موقع فرما ہو۔ دین اسلام اخوت اور باہمی تعاون کا دین ہے حج نیکی اور پرہیزگاری میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی تربیت دیتا ہے رنگ و نسل اور وطن کے اختلافات کو مٹا کر سب کو ایک دین کے رشتہ میں پر دتا ہے حج کے مناسک اور ارکان حج کرنے والوں کے

ذہن میں یہ شعور پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک بلند و برتر اور قادر مطلق پروردگار کے حضور میں حاضر ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور رزق دیا اور اپنی بے شمار مخلوقات پر برتری اور فضیلت عطا کی۔ یہ فریضہ حج یاد دلاتا ہے کہ موت ضرور آئے گی اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں صرف اعمال صالحہ اور ہر حالت میں خدا کی اطاعت و قربان برداری کرنے کے جذبے کو دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب یکساں حالت میں اٹھیں گے۔ اُسی کا نمونہ حاجیوں کا یکساں لباس پیش کرتا ہے اور میدان حشر کا تصور آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے۔ سب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اُس سے محبت اور قربان برداری کا اقرار کرتے ہیں۔

حج کب فرض ہو جاتا ہے جس مسلمان مرد اور عورت میں اس فریضے کے واجب فرض ہو جائے اب اگر وہ اُسی سال جس میں حج فرض ہوا ہے بغیر کسی معقول مذر کے حج کرنے میں تاخیر کرے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تینوں امام اس تاخیر کو گناہ مسترار دیتے ہیں۔

حج واجب ہونے کی شرطیں ایک مسلمان کا بالغ، عاقل، آزاد ہونا اور صاحب استطاعت ہونا حج کے واجب ہونے کی شرطیں ہیں۔ لہذا جو بچہ سن بلوغ کو نہ پہنچا ہو اس پر حج واجب نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ایما صبی حج عشی حجج ثم کسی بچے نے دس حج بھی کئے پھر بالغ ہوا تو بَلِّغْ نَعْلَيْهِ حَجَّةَ الْاِسْلَام۔ اس پر لازم ہے کہ اسلام نے جو حج فرض کیا ہے اُسے ادا کرے۔

مجنون (فاقر العقل) پر حج واجب نہیں وہ اس بارے میں بے شعور لڑکے کی طرح ہے۔ آزاد ہونا بھی ایک شرط ہے چنانچہ غلام پر حج واجب نہیں ہے، اگر اس طبقے کے لوگ اب بھی کسی خطہ زمین میں پائے جائیں تو اُن پر حج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

استطاعت کے مسائل

جس میں استطاعت نہ ہو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اس بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت ۹۷ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ استطاعت کے معنی ہیں قادر ہونا، مطلب یہ ہے کہ سفر اور سواری کے خرچ کا ملق ہو اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب بنیادی ضرورت سے فاضل مال ہو۔ بنیادی ضروریات کی تفصیل میں کیا گیا ہے، مثلاً، فرض واجب الادا، رہنے کا گھر، ضروری مویشی، پیشہ ورانہ آلات، ہتھیار، نیز اتنا مال کہ گھر سے جانے اور واپس آنے تک اہل و عیال یا اُن لوگوں کے نان نفقہ کے لئے کافی ہو جن کی ذمہ داری اُس پر ہے، سواری کے تعین میں اس کا ملحوظ رکھا جائے گا کہ وہ سواری اس شخص کی عادت اور عام رواج کے مطابق ہو، چنانچہ اگر کوئی شخص اونٹ کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا اور محل کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا، اور صرف یہی سواری ممکن الحصول ہے تو اس شخص پر حج واجب نہیں ہے، یہ حکم اس صورت میں ہے جب کوئی شخص مکے سے تین یوم یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو لیکن جو شخص قریب ہے اس پر حج واجب ہے، گو سواری کا بندوبست نہ کر سکے لیکن چلنے کی طاقت اور لازمی اخراجات کے علاوہ زاد راہ موجود ہو نا چاہیے۔

اگر کوئی شخص اپنا بیج یا فالج زدہ یا اتنا ضعیف العمر ہو کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا ایسے لوگوں پر یہ بھی واجب نہیں کہ اپنے بدلے میں کسی اور سے حج کرنے کے لئے کہیں۔ نابینا شخص جو زاد راہ اور سواری کا بندوبست کر سکتا ہے لیکن کوئی راہبر میسر نہیں اُس پر نہ خود حج کرنا واجب ہے نہ حج بدل کرنا۔

دوسرے وجوہ حج کے لئے ضروری ہے کہ راستہ محفوظ ہو یعنی بالعموم سلامتی کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہو خواہ وہ سفر بری ہو یا بحری۔

تیسرے صورت کی صورت میں شوہر کا یا کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے محرم سے مراد وہ شخص ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہے خواہ نسب کی وجہ سے یا ازدواجی رشتے سے۔ محرم کا معتمد، حائل اور بائع ہونا بھی شرط ہے، یہ حکم بھی اس صورت میں ہے۔ تین یوم یا اس سے زیادہ مسافت پر ہو۔

جو تھے یہ کہ عورت حدت میں نہ ہو، عدت میں حج کرنا منع ہے۔

حج کے صحیح ہونے کی شرطیں حج کہ صحیح ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے خواہ وہ خود حج کرے یا اُس کی جانب سے کوئی اور کرے،

دوسری شرط تہیز (یعنی باشعور ہونا) ہے، چنانچہ مسی میز (باشعور لڑکا) اگر حج کرے اور اعمال حج بجالائے تو حج صحیح ہوگا جس طرف نماز صحیح ہوگی لیکن جو بچہ ہنوز ذی شعور نہیں ہوا تھا یا کوئی مجنون (ذاتِ العقل) ہے تو اُس کا حج صحیح نہ ہوگا۔ نہ اُن کا احرام درست ہے اور نہ اعمال حج میں سے کوئی عمل ٹھیک ہوگا لیکن ایسے اشخاص کے ولی پر لازم ہے کہ اُن کی طرف سے احرام باندھے اور یہ دورانِ حج ہر موقع پر اُن کو ساتھ رکھے، طواف اور سعی اُن کو ساتھ لے کر کرے اور عرفات ساتھ لے کر جائے۔ تیسری شرط صحت حج کی اعمال حج کو اُن کے خاص اوقات میں ادا کرنا ہے۔

اس سے مراد وہ اوقات ہیں جو وقوف بہ عرفات، ووضوئے زیارت کے لئے مقرر ہیں۔ وقوف کا وقت یومِ عرفہ کے زوالِ شمس کے بعد سے یومِ نحر کے طلوعِ فجر تک ہے اور وضوئے زیارت کا وقت یومِ نحر کی فجر سے شروع ہوتا ہے یعنی طوافِ زیارت، عرفات میں وقوف کے بعد کسی وقت بھی ہو سکتا ہے پس اگر کوئی شخص طوافِ زیارت سے پہلے عرفات میں نہیں ٹھہرا تو وضوئے زیارت صحیح نہ ہوگا۔ وہ وقت جس سے پہلے اعمال حج میں سے کسی فعل کا کوئی درست نہیں وہ یومِ باہِ شوال سے باہر واقعہ اور ذی الحجہ کی دس تاریخ تک ہے اگر اس سے پہلے حوان کیا یا سعی کی تو درست نہیں ہے لیکن احرام اس سے مستثنیٰ ہے تاہم ان اوقات سے پہلے احرام باندھنا مکروہ ہے۔ وقوف کے لئے مقام عرفات اور طوافِ زیارت کے لئے مسجد حرام کا ہونا شرط صحت ہے اور احرام باندھنا بھی شرط ہے، حنفی مسلک کے مطابق صحت حج کی تین شرطیں ہیں:

(۱) احرام یعنی نیت حج کا مخصوص لباس (۲) حج کا وقت اور (۳) حج کی جگہ

یہ شرطیں جو حج کے لئے بھی ہیں۔ رہا صاحبِ شعور ہونا، ہر چند کہ بعض ائمہ اس کو صحت حج کی شرط قرار نہیں دیتے لیکن حقیقت میں یہ شرط ہی ہے کیونکہ جو صاحبِ شعور نہ ہو اس کا احرام باندھنا حنفی فقہاء کے نزدیک درست نہیں۔

پہاڑی وادی میں واقع ہے اس پہاڑی کا نام عرق ہے اور وادی کا نام دادی عقیق ہے۔ مدینے والوں کے لئے میقات ذوالحلیفہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قبیلہ بنی حشم کے لوگ پانی لیا کرتے تھے اس کا مدینہ منورہ سے پانچ میل سے کم فاصلہ ہے یہ میقات مکہ کے لئے سب سے زیادہ دور واقع ہے کیونکہ دونوں مقامات کے درمیان نو منزل کا فاصلہ یعنی نو دن کی مسافت ہے۔ اہل ہند اور اہل چین کے لئے میقات یکنم ہے یہ کوہستان ارجماء کی ایک پہاڑی ہے جو مکہ سے دو منزل کے فاصلے پر واقع ہے نجد والوں کے لئے میقات قرن ہے یہ بھی ایک پہاڑی ہے جو عرفات میں واقع اور مکہ سے دو منزل کی مسافت پر ہے البتہ قرن المناہل بھی کہتے ہیں۔ لہذا جو شخص ان میقات یا ان کے محاذ سے بہ ارادۂ اعمال حج گزرے تو وہاں پر احرام باندھنا واجب ہے۔ بغیر احرام باندھے میقات سے گزرنا حرام ہے اور اس کی تلافی میں قربانی دینا لازم ہے بشرطیکہ اس کے آگے جہاں سے اس کو گزرنا ہے کوئی اور میقات نہ ہو اور اور افضل بھی ہے کہ پہلے ہی سے احرام باندھ لے بشرطیکہ وہ اپنے نفس کی طرف سے پورا اطمینان رکھتا ہو کہ متانی احرام کوئی حرکت سرزد نہ ہوگی اگر یہ اطمینان نہ ہو تو آخری میقات پر جہاں سے اُسے گزرنا ہے احرام باندھا جائے جو شخص مکہ میں ہو خواہ وہ مکہ کا باشندہ ہو یا نہ ہو اس کے لئے شہر مکہ ہی میقات ہے جو شخص موافقت کے آگے اور مکے سے پہلے رہتا ہے اس کے لئے وہی میقات ہے جہاں وہ رہتا ہے۔

احرام باندھنے سے پہلے جو امور مطلوب ہیں حج کے لئے احرام باندھنے سے پہلے کچھ امور مطلوب ہیں جن میں سے بعض سنت ہیں اور بعض مستحب ہیں چنانچہ غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے گو محض وضو کر لینا بصل سنت کا قائم مقام عمل ہے لیکن غسل افضل ہے یہ غسل ستھرائی کے پیش نظر ہوگا پاک ہونے کے لئے نہیں حیض و نفاس کی حالت میں بھی احرام کے لئے غسل کرنا چاہئے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو غسل ساقہ ہو جائے گا اس کے بجائے تیمم کرنا مشروع نہیں ہے کیونکہ ستھرائی جو غسل سے مطلوب ہے وہ تیمم سے حاصل نہیں ہوتی ناخن تراش لینا اور باؤں کا کاٹنا جن کے کاٹنے کا حکم ہے نہانے سے پہلے مستحب ہے ورنہ بالوں میں گنگھا کر لینا

چاہئے یہ بھی مستحب ہے کہ اگر کوئی امر رائج ہو تو بیوی سے ہم بستری کر لے تاکہ زیادہ عرصہ گزرنے سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو احرام کو فاسد کر دے۔ جامہ احرام ایک ازار اور ایک بڑا داپہن لے، ازار سے مراد وہ کپڑا ہے جو نان سے لے کر گھٹنوں سمیت ڈھک لے اور ردائے مراد وہ جلد ہے جو پیٹھ سینے اور دونوں موٹہ ہوں پر ڈال لی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ ازار اور ردائے کپڑے کی ہوں یا کھل ہوا پاک کپڑا ہوا زعفران سفید ہو، خوشبو اگر دستیاب ہو تو اس کا لگانا مستحب ہے بشرطیکہ خوشبودار چیز کا نشان بدن اور کپڑوں پر نہ رہنے پائے پھر دو رکعت نماز ادا کرے بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو یہ نماز سنت ہے، افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی جائے، اگر احرام کوئی فرض نماز ادا کر کے باندھا گیا ہو تو وہی نماز اس کی قائم مقام ہے اور یہ کہ زبان سے اور دل میں بھی یہ کہنے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرَیْدُ الْحَجَّ فَبَسِّطْهُ لِّیْ وَ تَقَبَّلْهُ یعنی دوبار الہامیں سے حج کا ارادہ کیا ہے تو اسے مجھ پر آسان کر دے اور میرا حج قبول فرما) اس کے بعد تلبیہ کہنے تنبیہ کے الفاظ یہ ہیں لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرَّ لَیْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ وَالْبُحْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا يَتَوَلَّوْكَ لَكَ (ہاں لے میرے اللہ! بسے شہد تمام تعریفیں اور خوبیاں تیرے لئے ہیں۔ بادشاہت تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں) تلبیہ کرنے کے بعد آہستہ آواز سے درود پڑھے اور ہر فرض نماز کے بعد جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلبیہ کرے، اسی طرح جب کوئی سواری نظر آئے یا بڑھائی پر چڑھنے لگے یا دادی میں اترنے لگے اور ہر صبح کو س کو کثرت سے کہتا رہے بعینہ سے میدان ہو کر سواری پر بیٹھنے یا اترنے وقت بھی تلبیہ کرے اور ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھے لیکن پوری طاقیت لگا کر نہیں۔

حالات احرام میں کیا کیا کرنا منع ہے
 جماع، شکار، خوشبو یہ وہ خاص امور ہیں جو حالت احرام میں ممنوع ہیں منجملہ ان باتوں کے جن سے صاحب شریعت نے احرام کی حالت میں منع فرمایا ہے ان میں سے بعض حلال نہیں ہیں اور بعض مکروہ ہیں۔ احرام کی حالت میں ہمیں انسانوں کے نزدیک عقد نکاح حرام ہے۔

حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کرنا مثلاً مشک کا کپڑوں پر ملنا حرام ہے اس کے علاوہ ناخن اور بال ترشوانا، مردوں کو سٹے ہوئے کپڑے پہننا جو بدن پر پیٹے جاتیں جیسے قمیص یا جامہ، پگڑی، قبا یا اچکن وغیرہ اور نخت (چرمی موزے) پہننا حرام ہے، سر اور چہرے کا پلدا یا نمی قدر حصہ ڈھکنا بھی حنفی اور مالکی مسلک میں حرام ہے۔

عورت کیلئے حالت احرام میں منہ اور سر ڈھکنے کا مسئلہ عورت کے لئے جائز ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کو ڈھک لے بشرطیکہ غیروں سے منہ چھپانا مقصود ہو لیکن چہرے کے سامنے کسی چیز کی آڑ کر لینا چاہیے جو چہرے سے نہ لگنے پائے۔

عورتیں بھی انہیں آداب کے ساتھ احرام باندھیں جن کا ذکر کیا جا چکا ہے صرف تین باتوں میں ان کے اور مردوں کے احکام میں فرق ہے۔

(۱) عورتیں احرام کی حالت میں بھی سلاہ یا کپڑا اسی طرح پہنیں جس طرح احرام سے پہلے پہنتی تھیں ان کے کپڑوں میں کوئی ایسی خوشبو نہ لگی ہو جو دور تک پھیلے۔

(۲) عورتوں کو جس طرح پہلے سر اور بالوں کا کھولنا حرام تھا اسی طرح حالت احرام میں بھی حرام ہے بلکہ زیادہ گناہ ہے اگر کھل جائے، البتہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے۔ نامحرم کے سامنے کسی چیز سے آڑ کر لینا چاہیے مگر چہرے پر کپڑا وغیرہ ڈالنا یا پٹینا منع ہے۔

(۳) مرد طلبیہ بلند آواز سے کہیں اور عورتیں آہستہ آہستہ ان کی آواز نامحرم کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔

رنگین یا خوشبودار کپڑے ایسے رنگین کپڑے پہننا احرام میں حرام ہے جس میں خوشبو ہو (عصفر یعنی گل خمر و کی کلیوں یا دوسرے جوین میں پیدا ہونے والی سرخ رنگ کی بوٹی ہے) یا زعفران یا اور خوشبودار چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے

کا پہننا بھی حرام ہے ہاں اگر اسے اس قدر دھویا جائے کہ اس کی خوشبو جاتی رہے تو اس کا پہن لینا احرام کی حالت میں جائز ہے۔

عطر سوگھنا یا اس کو پاس رکھنا حالت احرام میں مکروہ ہے۔ ایسے مکان میں ٹھہرنا جہاں عطر

کی خوشبو بھی ہوئی ہو، احرام باندھنے کے بعد مکروہ ہے، عورت کے لئے ہندی لگانا بھی مکروہ ہے۔
ایسی چیز جس میں خوشبو ملائی گئی ہو کھانا احرام والے کو جائز نہیں، نہ ایسا سرمہ لگانا جائز
ہے جس میں خوشبو ڈالی گئی ہو۔

حالت احرام میں بالوں کا
مشدانا، کترانا خواہ وہ
کسی جگہ کے ہوں حرام ہے اگر کسی شخص کی آنکھ میں پر بال ہو اور وہ اسے تکلیف کے سبب
نکلوا دے تو جائز ہے مگر اس کے لئے ایک قربانی عائد ہوگی۔

احرام والے کو ہندی کا خضاب کرنا جائز نہیں خواہ وہ سر میں ہو یا ہاتھوں میں ہو یا جسم
کے کسی اور حصے میں۔

حرم کی گھاس اور درخت وغیرہ کاٹنے کے مسائل
حرم کے حدود میں خود

خارج کرنے یا شہنی توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ گھاس کا بھی وہی حکم ہے جو درختوں کا ہے لیکن
نیکر گینا، اذخر اور سناسا حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ ایسی اشیاء ہیں جن کو دوا کے بطور استعمال
کیا جاتا ہے اس لئے انہیں کاٹ کر یا کسی اور طرح سے کام میں لانا مباح ہے۔ ان کی اگی ہوئی چیزوں
میں سے جو کچھ خشک ہو جائے اور ٹوٹ کر گر جائے تو اس کا شمار حرم کے درختوں میں نہیں کیا
جائے گا۔ ایسی روئیدگی جسے لوگ اگایا کرتے ہیں ان کا کاٹنا مطلقاً جائز نہیں ہے خواہ اس کا
کوئی مالک ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی مالک ہو اور حالت احرام میں اسے کاٹے تو یہ فعل حرام ہے اور اگر کوئی
دوسرا شخص جو مالک نہ ہو اور کاٹے تو اسے قیمت ادا کرنا پڑے گی اور قربانی بھی دینا ہوگی۔

فصد کھلوانا پچھنے لگوانا غسل کرنا اور اپنے اوپر سایہ کرنا
حالت احرام میں ضرورت
فصد کھلوانا پچھنے لگوانا
مباح ہے لیکن بال نہ کاٹے جائیں، بل ضرورت فصد اور پچھنے مکروہ ہیں۔ اسی طرح بدن کو اور
بالوں کو رگڑ کر ملنا مباح ہے بشرطیکہ بال اور جو کچھ گھنے نہ پائیں۔ میل کھیل دور کرنے کے
لئے اپنے سر اور بدن کو پانی سے دھونا مباح ہے بشرطیکہ پانی میں کوئی ایسی چیز ملی نہ ہو جو جھل

کو مار دے۔ میل کاٹنے والی کوئی چیز غسل کرنے میں استعمال کی جا سکتی ہے لیکن اس سے جوئیں نہ مرنے پائیں۔ صاحب احرام کو درخت، خیمہ، مکان، محل یا چھتری کا سایہ کر لینا جائز ہے لیکن چھتری کو سر یا چہرے پر پڑنے نہ دیا جائے کیونکہ سر کھلا رکھنا واجب ہے۔

احرام والے کو مکہ میں داخل ہونے کیلئے کیا کرنا چاہیے امور معلوب ہیں ان کو بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ غسل جو مکتے میں داخل ہونے کے لئے کیا جائے سنت ہے۔ وہ سترائی کی غرض سے ہے طوافِ قدم کے لئے نہیں ہے اس لئے حیض و نفاس والی عورتیں بھی سترائی کی غرض سے غسل کر سکتی ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتیں۔ مستحب یہ ہے کہ دن کے وقت مکتے میں داخل ہوا اور بلند جانب سے آئے تاکہ تعظیمِ رخِ قبلہ کی طرف نہ رہے۔ داخل اس دروازے سے ہو جو بابِ معلیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ پھر سامانِ سنبھالنے کے بعد مسجدِ حرام کا رخ کرے اور بابِ السلام سے مسجد میں داخل ہو اس وقت عاجزی اور خشوع سے تلبیہ کہتا رہے۔ جب بیتِ نبویؐ پر نظر پڑے تو ہاتھ کو بلند کرے اور تکبیر و تہلیل میں مصروف ہوئے بھر کھجے۔

اَللّٰهُمَّ بِرُذٰلِكَ الْبَيْتِ تَشْرِيفًا اے اللہ اس گھر کے شرفِ عظمت، عزت
وَّ تَعْظِيْمًا وَ تَكْرِيْمًا وَ مَهَابَةً شان و دہدہ اور خوبی کو بڑھا اور جو نقصان
بِرَّآؤْنِہٖ مِنْ عَظَمَتِہٖ وَ شَرَفِہٖ کاج یا عروس کی عظمت و بزرگی عزت و
وَمِنْ حُجَّتْہٖ اَوْ اَعْمَرُوْہٖ تَعْظِيْمًا ہیبت اور خوبی کے پیش نظر بحال رکھے اس
وَّ تَشْرِیْفًا وَ تَكْرِيْمًا وَ مَهَابَةً کی عظمت و شان میں اضافہ فرما۔

حنفی فقہاء بھی کو دیکھ کر ہاتھ اٹھانے کو مکروہ کہتے ہیں اور دعا کے الفاظ جو آثار میں وارد ہوئے یہ ہیں:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ اے اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے اور تویی
مِنْ اَمْنٍ السَّلَامُ فَحَقِّقْنَا رَئِیْنَا سلامتی بخشے والا ہے پس اے پروردگار میں
یَا سَلَامٌ۔ ہر ایکوں سے پاک زندگی عطا فرما۔

اس کے بعد جو جی چاہے دعا مانگے اور طوافِ قدم کرے۔ حج کے ارادے سے آنے والے

کے لئے یہ طواف سنت ہے۔

طوافِ قدم اس کی دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ سے باہر کہیں سے آنا ہو اور وہی مکہ سے اس کا نام طوافِ قدم ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ طواف کا وقت باقی ہو نہ ہو تو وقت (برمذرا کے لئے روانہ ہو جانا چاہئے۔ وقوت سے رہ جائے گا ڈر ہو تو سر دست طوافِ قدم کو ترک کر دے۔

طواف کی تین قسمیں ہیں جن میں سے ایک قسم کا طواف ارکانِ حج میں سے دوسرا رکنِ رکن ہے جس کو نہ کیا تو حج باطل ہو گا۔ وہ ہے طوافِ افاضہ جسے حوات زیارت کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا طواف واجب ہے اس کا نام طوافِ صدر ہے تیسری قسم کا طواف سنت ہے یہ طوافِ قدم کہا جاتا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا۔

طوافِ افاضہ حج کے چار ارکانِ متذکرہ سابقہ میں سے ایک رکن طوافِ افاضہ ہے اسے نہ کرنے سے حج باطل ہو جائے گا۔ اس کے سات چکر ہیں جس کا خاص طریقہ ہے۔ جہاں تک اس کے رکن ہونے کا تعلق ہے وہ اس کے چار چکر ہیں باقی چکر واجب ہیں چار چکر کر لئے تو طواف کا بیشتر حصہ پورا ہو کر رکن ادا ہو جاتا ہے یہی حنفی مسلک ہے۔

حنفی علماء کہتے ہیں کہ طوافِ افاضہ کا وقت نوم تحریر (دسویں ذی الحجہ) کی فجر سے ہے بشرطیکہ عرفے میں وقوت کر لیا ہو۔ اگر عرفات میں اس وقت کے اندر جس کا بیان آگے آ رہا ہے وقوت نہیں کیا تو طوافِ افاضہ بھی صحیح نہ ہو گا اور حج باطل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے وقوت کر لیا لیکن طوافِ افاضہ ۱۰ بار اور ۷۰ بار ذی الحجہ کو بھی نہیں کر سکا اور پورا ہی نہ گزر گیا تو اس پر لازم ہے کہ اگلے سال حج کے تین مہینوں (شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ) میں سے کسی ایک مہینے میں طوافِ افاضہ کر لے۔

طوافِ صدر یا طوافِ وداع حج سے فراغت کے بعد جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگے تو کعبہ کا طواف کر لینا واجب ہے اس کو طوافِ صدر یا طوافِ وداع کہتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے رہنے والوں کے لئے یہ طوافِ قدم ہے اور نہ طوافِ وداع۔

طواف کا مسنون طریقہ آفاقی یعنی مکہ سے باہر کے رہنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد حرام میں نہایت احترام اور خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہوں اور جیسے ہی بیت اللہ پر نظر پڑے تکبیر و تمہیل اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا کریں:

اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِيْ دُئُوْنِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔۔۔

اے اللہ! میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد وہاں سے نکل کر طواف کی نیت کریں۔ مسجد حرام سے نکلتے وقت زبان پر یہ دعا ہو:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ وَسَهِّلْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔۔۔

اے اللہ! میرے لئے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے اور رزق کے ذرائع میرے لئے آسان کر دے۔

حجۃ انعام طواف کے لئے چند شرائط ہیں جن کے بغیر طواف صحیح نہیں ہوتا۔

طواف کی شرطیں ۱۔ ستر عورت یعنی بدن کے وہ حصے جن کا ڈھکنا نمازیں واجب ہے ان کو ڈھکنا۔

۲۔ حدیث اور نجاست سے پاک ہونا جس طرح نماز میں ہوتے ہیں۔

۳۔ طواف کی ابتدا اپنے بائیں پہلو کو حجر اسود کے محاذ میں رکھ کر کرنا یا بائیں طور کہ بدن کا کوئی حصہ حجر اسود سے کچھ بھی آگے نہ ہو۔ طواف کے خاتمہ پر بھی حجر اسود کے محاذ میں اسی طرح آجائے۔

۴۔ طواف کے وقت کعبہ کا نظر آنے والا حصہ بائیں جانب ہو اور طواف کرنے والا حجر اور شاذر دان سے باہر ہو اس سے مراد وہ تعمیر ہے جو کعبہ کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔

۵۔ طواف کے سات پکڑ ہوں اگر تعداد میں کمی کا شک ہو جائے تو جس قدر چکر کا یقین ہے اسی کی بناء پر سات پورے کرے۔

۶۔ طواف مسجد کے اندر ہو خواہ کبھی سے کتنے ہی فاصلے پر ہو مسجد کے باہر سے طواف۔

درست نہ ہو گا۔

۷۔ بہ دوران طواف کسی اور کام کی جانب نہ مڑے۔

۸۔ طواف زیارت کے لئے نیت کرنا طواف کی نیت کے وقت حجر اسود سامنے ہونا اور اس سے آگے نہ بڑھنا۔

طواف کے بعد دو رکعتیں طواف افاضہ اور طواف قدوم کے بعد مسنون ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا اور ملتزم پر جا کر دعا مانگنا مستحب ہے، ملتزم حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ ہے۔

طواف کے واجبات اور سنتیں جو باتیں شرائط طواف میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے طواف مسجد کے اندر ہونا، طواف افاضہ کا وقت عام نحر کی فجر سے شروع ہونا اور طواف قدوم کا وقت مکہ میں داخل ہونے سے شروع ہو کر دو تون بہ عرفات تک ہوتا، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شرائط ہیں باقی باتیں طواف کے واجبات میں سے ہیں یا سنت ہیں۔

طواف کی سنتوں میں چند باتیں اور ہیں مگر ان کے یہ رکعات شروع کرنے سے پہلے چلے گا ایک سرادیکیں بغل کے نیچے رکھ کر دوسرا اپنے ہاتھیں کندھے پر ڈال لیں اس کو صلیباں کہتے ہیں اور یہ عمل ہر طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی کرنا ہو جیسے طواف قدوم۔

ایک سنت یہ ہے کہ چھوٹے قدم اٹھا کر تیز چلا جائے اور موڑوں کو حرکت دی جائے اسے رمل کہتے ہیں۔ رمل صرف ابتدائی تین چکروں میں کیا جائے۔

حجر اسود کا استنجام یعنی ہاتھ لگانا اور ہر چکر کے خاتمے پر اس کو بوسہ دینا سنت ہے اگر کسی سے یہ ممکن نہ ہو تو عصا وغیرہ یا اس جیسی چیز سے چومے اور اس چیز کو بوسہ دے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب رہیں اور تکبیر و تہلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجالائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دو رکعتیں جو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں پڑھ کر سعی کے لئے صفا کی طرف

جلنے سے پہلے نذر مہم پر آئے اور اس کا پانی خوب سیر ہو کر پئے اور ڈول میں بچا ہوا پانی کنویں میں ڈال دے اور یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرُزْآ
وَ اِسْقَا عَلَمًا ثَاقِبًا وَ سَقَا وَ مِن
کُلِّ دَاوَعٍ۔

بار اہا میں تجھ سے فراخی رزق اور نفع بخش
مسلم مانگتا ہوں اور ہر مرض سے شفا کی
دعا کرتا ہوں۔

اس کے بعد اپنے ملتزم کے پاس آئے پھر سفا کی جانب جا کے۔

طواف کی نیت

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُہْدِیْ طَوَافَ
بَیْتِکَ الْکَرِیْمِ فَیَبْقِیْہُ لِّیْ وَ
تَقْبَلْہُ مِنِّیْ۔

خدا یا میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کے
ارادے سے آیا ہوں تو اسے میرے لئے
آسان کر دے اور اس کو قبول فرما لے۔

حجر اسود کا استلام کرنے سے پہلے دو تھوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ دونوں پھینکیں
حجر اسود کی طرف ہوں ہو یہ بڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
اللّٰهُ اَبَدًا وَ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِہِ اللّٰهِ۔

شروع اللہ کے نام سے ساری تعریفیں
اسی کے لئے ہیں وہ سب سے بڑا ہے۔ درود
اور سلام ہو اللہ کے رسول پر۔

استلام کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُتِیْتُکَ وَ اَتَّبَعْتُ
بَیْتِکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ
وَ سَلَّمَ۔

اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں وہ
مکانِ واسلام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی پیروی میں کر رہا ہوں۔

مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مَقَامُ اِبْرٰہِیْمَ
الْعَرَبِیُّ الَّذِیْ نَزَلَ بِکَ مِنْ
النَّارِ حَرِّمَ لِعُوْمَتِنَا وَ

اے اللہ یہ تیرے خلیل حضرت ابراہیم کا مقام
ہے جنہوں نے تیری پناہ میں وقت ڈھونڈی
اور ہمارا ایجاب کافروں نے انہیں لگ میں

بَشِّرْنَا عَلَى الْكَاسِ۔ اِذَا۔ پس جس طرح تو نے اُنہیں آگ سے

بھاپا یا ہاسے گوشت و پوست کو بھی —
دور رخ کی آگ سے بھا۔

پھر ملتزم پر چٹا کر یہ دُعا راتھ پھیلا کر حضور قلب سے پڑھے:

يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ لَا تَزَلْ اے قدرت والے اے عزت والے مجھ
عَنِّي لِقَمَّةً اَلْعَمَّةَا سے اپنی وہ نعمت نہ چھیننا جو تو نے عطا
عَلَيَّ۔ فرمائی ہے۔

میزابِ رحمت کے پاس پہنچے تو اس کے نیچے کھڑے ہو کر سوز و دل کے ساتھ یہ دعا کرے،
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو
لَا يَزُولُ وَ لَا يَقْبَلُ وَلَا يَفْضَدُ مجھ سے جدا نہ ہو اور ایسا یقین مانگتا ہوں
مُرَافَقَةً لِّنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی جو قسم نہ ہو اور قیامت میں تیرے نبی محمد
اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں
اَظْلَمَلْنِيْ تَخَفْتُ ظِلَّ عَرْشِكَ اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے عرش
يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ عَرْشِكَ کے سایے میں جگدے اس دن تیرے عرش
وَ اسْتَجِنِيْ بِكَاسٍ مُحَمَّدٍ صَلَّی کے حلاوت کہیں اور ملی نہ ہو گا اور محمد صلی
اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَّيْنِ اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے مجھے ایسا شربت
لَا ظَمَاً يَخْذُهَا اَبَدًا۔ بلا کہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوں (یعنی
حوض کوثر سے)

حج کا تیسرا رکن ”سعی“ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سعی کرنا یعنی
پھیرے لگانا بھی حج کا ایک رکن ہے لہذا اگر کسی نے یہ نہ کیا
تو حج باطل ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سعی رکن نہیں بلکہ واجب ہے کہ طواف کے
بعد ہو اور سات پھیرے ہوں اور پایادہ ہو اور ہر پھیرے کی ابتدا مصفا سے کی جائے اور مروہ پر
ختم کیا جائے، واجب کے رد جانے سے حج باطل نہیں ہوتا البتہ فدیہ لازم آتا ہے چنانچہ اگر

بنا عذر سوا ہو کر کسی کی تودہ بارہ کرنا ہوگی یا پھر قربانی دینا لازم ہوگی اور جو پھر امر وہ سے شروع کیا جائے گا وہ پھر ایشمار نہیں ہوگا۔

صفا و مردہ کے درمیان سعی کے شرائط اور سنتیں اور مستحبات صحت سعی کی شرط یہ ہے کہ وہ طواف

کے بعد ہو اگر سعی طواف سے پہلے کی گئی تو وہ شمار میں نہیں آئے گی اسے پھر سے کرنا واجب ہے۔ سعی کی سنتیں یہ ہیں کہ طواف اور سعی مسلسل ہو۔ اگر درمیان میں وقفہ پڑ گیا خواہ وہ طویل وقفہ ہو تو سنت رہ جائے گی اور یہ کہ دونوں قسم کے حدت سے پاک ہو۔ جنس و نفاس کی حالت میں سعی بوجہ معذوری بلا کر بہت ہو جائے گی۔

طریقہ سعی کا یہ ہے کہ صفا اور مردہ کی اونچائی پر چڑھے اور میلین اخضرین کے درمیان چلے جن میں سے ایک ستون بائیں کے نیچے ہے اور دوسرا بائیں کے سامنے اور دونوں کے درمیان ہر دو کمرے (تیز تیز قدم اٹھائے) پھیر و تھلیل اور درود کا ورد کرتا رہے اور جو چاہے دعا مانگے۔ صفا اور مردہ پر پہنچ کر کعبے کی طرف رخ کرے اور سعی کا آغاز کرنے سے پہلے حجرِ سود کا استلام (جس طرح طواف کی سنتوں میں بتایا جا چکا ہے) کر لیا ہو۔ افضل یہ ہے کہ باب صفا سے باہر نکلے۔ اس کو باب بنی مخزوم بھی کہتے ہیں اور نکلتے وقت بائیں قدم پہلے نکالے اور مستحب یہ ہے کہ صفا و مردہ پر دُعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اُٹھائے اگر طواف یا سعی کے دوران نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے نماز پڑھے اور اس سے پہلے جتنے بھیجے کر لے ہیں اس سے آگے کا عمل پورا کرے۔ سعی کے در بہان خرید و فروخت وغیرہ کی باتیں مکروہ ہیں۔

حج کا چوتھا ارکان ”عرفات میں وقوف“ جو تھا ارکان حج کا مہمان عرفات میں حاضر ہونا ہے۔ اس رکن کے صحیح طور پر ادا ہونے کی شرط، واجبات اور سنتیں فقہائے احناف کے نزدیک حسب ذیل ہیں:

شرط تو یہ ہے کہ ”وقوف“ شریعت کے مقرر کردہ وقت کے اندر ہو اور یہ وقت نویں ذی الحجہ کے دن نودال آفتاب کے بعد سے یومِ نحر کی فجر تک ہے پس جو شخص ان اوقات میں عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج درست ہو گیا۔ دوسرے ائمہ عقل و ہوش میں ہونے اور حاضری

عرفات کی نیت کو بھی شرط صحت قرار دیتے ہیں جبکہ حنفی فقہاء اس کو داخل شرط قرار نہیں دیتے اور سونے کی یا بیداری کی حالت میں وقوف کرنے کو کافی گردانتے ہیں۔

واجب یہ ہے کہ اگر میدان عرفات میں کوئی دو پہر کو پہنچ گیا تو آفتاب غروب ہونے تک سبے ارات میں پہنچنے والے ہر کچھ واجب نہیں۔ دن کو وقوف کرنے والا اگر سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے چلا جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہے۔

وقوف عرفات کی سنتیں یہ ہیں: امام کے لئے دو خطبے دینا، ظہر اور عصر کی نماز اٹھی پڑھنا اس کے بعد غروب آفتاب تک رکنہ رکنہ سے نہ ہونا، با وضو ہونا۔ یہ بھی سنت ہے کہ سیاہ پتھروں کی چٹانوں کے قریب ٹھہرے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا ہے اگر دہاں پر ٹھہرنا دشوار ہو تو حقی المقدور اس کے قریب ٹھہرنے کی کوشش کرے اور یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھول کر بلند کرے، تھلیل و تکیہ اور درد کے بعد دعا کرے، اپنے اور اپنے ماں باپ اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت مانگے اور اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر تلبیہ کرتا رہے، سورج غروب ہونے تک حمد و ثناء نبیل و شیعہ اور تہنیت شہود و حضور اور خلوص قلب کے ساتھ جاری رکھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کے ساتھ اپنی حاجات پوری ہونے کی دعائیں کرتا رہے، دعا کے لئے خاص الفاظ کا پابند ہونا ضروری نہیں، افضل ترین دعائیں یہ ہیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُنْهَذَا لَا تَقْبَلُ	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے
لَهُ الْكُلُكُ وَلَهُ الْخُذُكُ	اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی
وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ	سلطنت ہے وہی شایانِ حمد ہے وہی
يُحْيِي الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ	جلالتا اور مازت ہے وہ زندہ ہے اُسے موت
قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي	نہیں تمام بھلائیوں اس کے دست قدرت
نُورًا وَفِي بَصِيرَتِي نُورًا وَ	میں ہیں اور وہ ہر شے پر قادر ہے خدا یا
فِي سَمْعِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ	میرے دل میری آنکھ اور میرے کان کو
بِنُورِ صَدْرِي وَ لِيَسِّرْ لِي	سور گردے اور میرے سینہ کھول دے اور

امری

میری مشکلات آسان کر دے۔

اوپر ارکان حج اور ہر رکن کے مخصوص شرائط و واجبات اور سنتوں کا بیان محتاج حج کے وہ واجبات جو کسی ایک رکن کے ساتھ خاص نہیں ہیں بیان کئے جاتے ہیں۔

حج کے عام واجبات
۱۔ رات کو عرفات سے چل کر منیٰ جاتے ہوئے مزدلفہ میں خروکش ہونا کم از کم اتنے وقت کے لئے جس میں ایک سواری سستاسکتی

ہو۔ عرفات میں وقوف کے بعد غروب آفتاب ہوتے ہی بغیر نماز پڑھنے حاجی مزدلفہ کے لئے روانہ ہو جائیں، یہاں مغرب و عشا کی نمازیں بغیر کسی وقفہ کے پڑھیں۔ ارڈی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ میں موجودگی واجب ہے مگر یہ رہ گئی تو ایک قربانی لازم ہوگی بشرطیکہ اس تاخیر کا سبب کوئی خاص عذر یا مرض نہ ہو۔ فجر کی نماز جمعہ کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کے بعد جبل ثبح کے پاس امام کھڑا ہوگا، اس کے ساتھ تمام لوگ کھڑے ہو کر دُعا کریں گے، یہ دوسرا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دُعا فرمائی ہے، اسے مشعر حرام کہتے ہیں۔

۱۰۔ ارڈی الحجہ کی صبح کو سورج نکلنے سے پہلے منیٰ کے لئے روانہ ہو جائیں سات کنکریاں اپنے ساتھ لے لیں۔

۲۔ رمی حمار یا کنکریاں مارنا یوم نحر (۱۰ ارڈی الحجہ) میں صرف حجرہ عقبہ کے مقام پر کنکریاں ماری جائیں بھر باقی ایام تشریق میں روزانہ تینوں جگہ کنکریاں پھینکی جائیں، اس کے لئے سنت یہ ہے کہ مقام حجرہ اودنی سے کنکری مارنے کی ابتدا کی جائے، یہ مقام مسجد خیمہ کے قریب ہے پھر حجرہ وسطیٰ پر اور اس کے بعد حجرہ عقبہ پر سات سات کنکریاں بطریق بالا پھینکی جائیں، سنت جب ہی پوری ہوگی جب اسی ترتیب سے رمی کی جائے۔ دوسرے اور تیسرے روز رمی کرنے کا وقت زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک ہے، رات میں رمی کرنا مکروہ ہے اور زوال آفتاب سے پہلے جائز نہیں ہے۔ رمی کے وقت اپنے اور دوسروں کے لئے جود حاجی چاہے مانگے اور اپنے ہاتھ آسمان کی جانب یا قبیلہ کی جانب اٹھائے اسی طرح یوم نحر کے تیسرے دن بھی رمی کرنا چاہیئے اور اگر وہیں قیام رہے تو چوتھے دن بھی ایسا ہی کرے۔ پہلی رمی سے تلبیہ موقوف کر دینا چاہئے۔ حجرہ کے قریب سے کنکریاں چننا مکروہ ہے۔ سات کنکریوں سے زیادہ مارنا مکروہ

ہے انگٹری پھینکنے والے کے اور جبرہ کے درمیاں پانچ ذرا (دھاتھ کا فاصلہ ہے) کنگڑی مگر جبرہ سے دور فاصلے پر جا پڑی تو وہ کافی نہیں ہے اس کے بجائے دوسری کنگڑی پھینکنا واجب ہے یہ بھی سنت ہے کہ ہر کنگڑی پھینکنے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہاجائے، ایام تشریق کی چھ راتوں میں سے بیشتر راتیں مٹی میں گزاری جائیں لیکن جسے جلدی ہو اور دو راتوں کے بعد یعنی عید کے تیسرے دن مٹی سے مکہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے تو تیسری رات کو مٹی میں ٹھہرنا ساقط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ لَعَجَلْ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا أَثْمَرَ عَلَيْهِ - جو شخص جلدی کے خیال سے دو ہی دن ٹھہرے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔

۳۔ یوم نحر (اردی الجھ) میں رمی کے بعد قربانی کرنا اور سر منڈوانا یا بال کٹوانا واجب ہے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ رمی جمار اور حلق کے درمیان ترتیب کا لحاظ اور قربانی اور حلق کے لئے مقررہ وقت اور جگہ کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، عورتوں کے لئے بال منڈوانا منع ہے صرف انگلی کے بقدر سر کی لٹ سے بال کا تراش دینا کافی ہے۔

۴۔ طواف صد رنجلہ واجبات کے ہے جو حج سے رخصت ہوتے وقت کیا جاتا ہے ۲ سس کو طواف وداغ بھی کہتے ہیں۔

واجبات حج حنفی فقہاء کے قول کے مطابق یہ پانچ باتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا چکا۔

۱۱) صفامردہ کے درمیان سعی (۲) یوم نحر کو فجر سے پہلے مزدلفہ میں ہونا (۳) رمی جمار۔

۱۲) حلق یعنی بال منڈوانا (۵) طواف صدر۔

ان امور کی تفصیل جن پر قربانی دینا پڑتی ہے جنایات الحج ذبح کی ضرورتوں اور غزشتوں کے بیان میں آئے گی۔

حج کی سنتوں کا بیان
حج کی سنتوں میں کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق احرام سے ہے جو حج کی نیت کرنے والوں کو احرام باندھنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق طواف، سعی یا وقوف عرفہ سے ہے ان کا بیان سابقہ ہو چکا ہے ان کے علاوہ حج کی باقی سنتیں یہ ہیں جن کا ذکر ضمناً واجبات کے بیان میں بھی آچکا ہے۔

(۱۱) ایام نحر کی راتیں منیٰ میں گزارنا (۱۲) قربانی کی رات عرفات سے نکلنے کے بعد رات کو مزدلفہ میں رہنا اور (۱۳) مزدلفہ سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے منیٰ کو روانہ ہو جانا (۱۴) رمی جمرات میں تینوں مقامات پر ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ رمی ہذا خود واجب ہے۔ منجملہ سنتوں کے یہ بھی ہے کہ جب وادی محسر سے گزرے تو زنتار تیز کر دے اس وادی کا نام محسرت (نامامی) سے نسبت رکھتا ہے کیونکہ یہیں پر ابرہہ کا ہاتھی جسے وہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے لایا تھا نا کامی سے دوچار ہوا۔ مسجد ورنہ میں زوال آفتاب کے بعد دو خطبوں کا دینا، ظہر اور عصر کی نمازیں صرف کے دن ایک ہی وقت میں بطور جمعہ تقدیم کے پڑھنا اور ظہر اور عصر کی نمازوں کا قصر کرنا مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز عشا کے ساتھ بطور جمعہ تاخیر کے پڑھنا بھی سنت ہے عشا کا قصر کرنا ان لوگوں کے لئے سنت ہے جو مزدلفہ کے رہنے والے نہ ہوں۔

آداب حج جنہیں مستحبات بھی کہا جاسکتا ہے کئی ہیں مثلاً حج کو جانے سے پہلے اپنے قرضوں کو چکا دیا جائے، لگنا ہوں سے توبہ کی جائے نیت میں خلوص ہو اور مضامین سے دور رہے جس سے خصوصیت یا کوئی معاملہ اٹکا ہو اس سے صفائی کر لے جو عبادتیں رہ گئی ہوں انہیں پورا کر لے خود کو ناپائش ناموری اور فخر کے خیال سے دور رکھے رزق حلال حاصل کرے حرام مال سے حج کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے کسی نیک آدمی کو اپنا رفیق سفر نہ لے اگر وہاں کوئی فزوغراشت ہو وہ جتنا اسے مشکل کے وقت وہ مددگار ہو اور تسلی دینے والا ہو عورت اگر حج کرنے جا رہی ہے تو محرم مرد کا ہونا لازم ہے، کنبرا کے لوگوں اور بھائیوں سے رخصت ہو تو ان کی دعاؤں کا طالب ہو۔ گھر سے حج کے لئے نکلتے وقت دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَفِیْ لَوْحِیْکَ وَ	اے اللہ تیری طرف مجھ کو کہیں نے اپنا
یَدُ اِغْتَمَمْتُ دَعِیْیَکَ تَوَكَّلْتُ	رخ کیلے حیرانی دامن پکڑا ہے تجھی پر
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ لَیْسَ لَیْکَ وَ اَنْتَ	میرا بھروسہ ہے اے اللہ تیری ذات پر
سَاجِدٌ اَللّٰهُمَّ اَلْیَقِیْ مَا اَهْبِیْ	میرا کھپے ہے اور تجھی سے امید رکھتا ہوں
وَمَا لَا اَهْتَمُّ بِہِ وَمَا اَنْتَ	اے اللہ مجھے محفوظ رکھ ہر غم انگیز بات سے
اَعْلَمُ بِہِ بِمَیِّ عَزَّ جَاسِدٌ	اور ہر اس دشواری سے جس کی طرف میرا

وہاں نہ ہوا تو مجھ سے بھڑا سے جاتا ہے۔ تیری بڑی بارگاہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے خدا یا بھر سیر گاری کو میرا زاد سفر بنا میرے گناہوں کی مغفرت فرما میری توجہ صرف نیک کاموں کی طرف رہے اے اللہ میں سفر کی دشواریوں حالات کی تاسا زگاری، فراغت کے بعد مشکلات اور اہل و عیال اور مال کو ناخوش گوار حالات پیش آنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ
رَبِّدْنِي الشَّقَوْنِي وَاعْقِزْنِي
ذُنُوبِي وَجَعَلْنِي إِلَى الْخَيْرِ
أَيْمَنًا تَوَجَّهْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذُنُوبِي الشَّقَرِ
وَالْكَافَةِ الْمُتَقَلِّبِ وَالْعُزْرِ الْبَعْدِ
الْكُفْرِ وَشَوْبِ الْمُنْطَلِقِ فِي
الْأَهْلِ وَالْمَالِ۔

اللہ کے نام سے اور ستائش کا سزاوارد اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اسلام کا راستہ دکھایا اور قرآن کا علم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اے اللہ کا شکر اور حمد و ثناء جس نے ہمیں ساری باتوں میں سے بہترین امت کا فرد بنایا وہ ذات پاک ہے جس نے اس ساری کو ہمارے لئے مسخر فرمایا ورنہ یہ ہمارے بس کی نہ تھی بلاشبہ ہم کو اپنے ہر درگاہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔

اور سواری پر سوار ہوتے وقت کہے
بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا إِلَى سَلَامٍ وَ
حَلَمْنَا الْقُرْآنَ وَمَنْ عَلَّمَنَا
يُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
جَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ، سُبْحَانَ الَّذِي نَحْنُ
لِنَاهُذًا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

خانہ کعبہ کے سامنے چائے تو یوں کہے
اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ

اے اللہ حق تو ہے اور یہ حرم ہے (حرم ہے

وَالْحَمْدُ حَرَمٌ مَلِكٌ فَالْأَمْنُ
أَمْنٌكَ وَهَذَا مَعَامُ الْغَاثِ
پلے جن الناس۔
اور پناہ تیری پناہ ہے اور یہ جگہ ہے
جہاں پناہ مانگنے والے جہنم سے تیری
پناہ مانگتے ہیں۔

رُكْنَيْنِ يَمَانَيْنِ (کعبے کے دونوں کونوں کے درمیان یہ کعبے:
نَرْيَا ابْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَدْ نَا
عَلَى أَبِ النَّاسِ۔
اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اور
آخرت میں بخوبی عطا فرما اور عذاب دوزخ
سے نجات دے۔

رہی جہاں کے وقت کعبے:
أَلَهُمْ حَجًّا مُتَوَرِّسًا أَوْ ذَنْبًا
مُتَعَوِّرًا أَوْ سَعْيًا مَّشْكُورًا۔
بار الہا میرا کعبے کوٹ بنا دے۔ گناہوں
کو معاف فرما ہماری کوششوں کو پسندیدہ کرے۔

سعی صفا و مردہ کے وقت کعبے:
رَبِّ اَصْفِرْ وَاسْخِرْ وَتَجَاوَزْ
عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ
الْأَكْرَمُ۔
اے پروردگار مغفرت فرما اور رحم کرو اور ہماری
خامیاں جو تو خوب جانتا ہے درگزر کرے
بلاشبہ تو عظیم ترین ہے۔

زمزم کا پانی خوب شکم سیر ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر پئے اور کعبے:
أَلَهُمْ إِنِّي بَلَّغْتَنِي عَنْ نَبِيِّكَ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُ قَالَ مَا أَرَى مَرْمَرًا سَمًا
مُشْرَبٌ لَهُ وَأَنَا أَشْرَبُهُ بِسَعَادَةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَلَهُمْ فَافْعَلْ۔
اے اللہ تیرے ہی کا یہ ارشاد مجھ تک پہنچا
ہے کہ آپ نے فرمایا زمزم کا پانی جس مراد
کے لئے پیا جائے گا وہ پوری ہوگی میں اے
دنیا اور آخرت کی خوش بختی کے لئے ہی رہا
ہوں سو میری یہ مراد پوری فرما دے۔

پھر اللہ کا نام لے کر اُسے پئے اور پینے کے دوران تین بار سانس لے اور کنویں کی طرف
ہاتھ اس کا دیکھنا اور ڈول سے پانی نکالنا اور اپنے چہرے، سر اور سینے کو اس سے دھونا، اور
راستے کے لئے گر چلنا یہ سب باتیں مسنون و مستحب ہیں۔

ممنوعات حج کا بیان حاجیوں کو جن امور کی ممانعت ہے ان میں سے بعض مقصد حج میں یعنی ان کے ارتکاب سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں جن پر قربانی لازم آتی ہے بعض امور ایسے ہیں جن پر تاوان عائد ہوتا ہے یعنی حد و غلام وغیرہ۔

مقصدات حج کا بیان عرفات میں مقررہ اوقات کے اندر وقوف نہ کیا جائے تو حج نہیں ہوتا اسی طرح حج کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے۔ ہمارے حج فاسد ہو جاتا ہے خواہ وہ بھول کر ہو یا قصداً ہو۔ میرا کہ میں ہو یا سوتے ہیں، اختیار سے ہو یا مجبوری سے اگر یہ حرکت وقوف عرفہ سے پہلے ہوئی ہو۔ یہی رائے فقہائے احناف کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک وقوف عرفہ کے بعد حج کو فاسد کرنے والی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ ہمارے حج فاسد ہو جائے تب بھی لازم یہ ہے کہ حج کے تمام اعمال پورے کئے جائیں اور اگلے سال حج دوبارہ کیا جائے اور منکبوں میں سے دونوں پر قربانی لازم ہوگی جس کے لئے ایک بکری کی قربانی جائز ہے ایک ہی مجلس میں اگر ایک سے زیادہ بار ہمارے کیا تب بھی ایک ہی بکری کافی ہے اگر مختلف مجلسوں میں کیا تو ہر دفعہ کے لئے ایک ایک بکری دینا ہوگی۔

وہ باتیں جن پر فدیہ واجب ہوتا ہے حج میں نذیہ، بھیر، بکری وغیرہ کا ذبح کرنا ہے یہ چند امور سے واجب ہوتا ہے۔

۱۔ محرکات جماع کا ارتکاب (مثلاً پیٹن، بوسہ دینا، شہوت کے ساتھ چٹانانا یا مس کرنا) انزال ہو یا نہ ہو، شرمگاہ کو دیکھنا۔ ایسے خیالات کا دل میں نہ آنا جس سے انزال ہو جائے تبطین، زکیر الہیٹ کر ہمارے (تغفیذ) ران پر مسل کر یا جانور کے ساتھ بدقصدی کر کے انزال ہونے کی صورتیں قربانی کو واجب کرتی ہیں۔

۲۔ سر یا دھڑھی کے یکساں چھاتی بال کاٹنا۔ گردن کے بالوں، بھیل کے بالوں، زبردنیات کے بالوں کا دوہ کرنا جبکہ بغیر کسی معذوری کے ایسا کیا جائے تو قربانی واجب ہے لیکن اگر کسی عذر سے ہو مثلاً بالوں میں جوڑیں پڑ گئی ہوں جن سے اذیت ہوتی ہو تو اس صورت

ہیں تین باتوں میں سے ایک بات کرنا ہوگی،

۱۔ جانور ذبح کرنا (۲) تین دن کے روزے رکھنا (۳) چھ سکینوں کو کھانا کھانا نہ مسکین کو
نصف صاع کے حساب سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَارِئًا فَلْيُزَكِّهِمْ كَمَا يُزَكِّي يَوْمَئِذٍ وَالَّذِينَ لَا مَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ صِيَالٌ فَلا تُؤْثِرُوهُم مِّنْ حَبْلٍ قَنَاطٍ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ مَّا كُنْتُمْ تُعْذِرُونَ (البقرہ آیت ۱۷۷)

اگر تم میں سے کسی کو مرض لاحق ہو یا سر میں کوئی اذیت دہ شے ہونے کی وجہ سے بال کھانا
پڑیں تو اس کا فدیہ دو روزے رکھ کر کھدقہ دے کر یا قربانی کر کے

سہ مرد کو سلا ہو یا کپڑا پہننا۔ عورت کو اجازت ہے جو چاہے پہنے لیکن اپنا چہرہ ایسی شے سے نہ
ڈھکے جو چہرے کے ساتھ لگتی ہو جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ واضح ہو کہ مرد کو جو چیز منوع
ہے وہ عام لباس ہے لہذا اگر کسی نے سلا ہو یا کپڑا پہنا نہیں بلکہ اوپر ڈال لیا یا بدن پر
عام طریقہ لباس کے خلاف رکھ لیا تو اس پر تاوان عائد نہیں ہوتا۔ سلا ہو کر تا پانچہندہ
موزہ یا عمامہ وغیرہ بغیر کبھی معذوری کے پہن لے گا تو اس پر فدیہ دینا واجب ہوگا۔

۴۔ سر کو ڈھکنے والی عام چیزوں میں سے کسی چیز سے پورے دن سر کو ڈھکا رکھنا۔ مرد کے لئے
اور چہرے کا ڈھکنا عورت کے لئے فدیہ کو واجب کرتا ہے۔

۵۔ اعفوائے انسان میں سے کسی بڑے عضو مثلاً ران، پنڈلی، ہاتھ، بچہ و سر یا گردن
پر یا کپڑے کے ایک بانٹت حصے پر خوشبو کی کوئی چیز ملی جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔
خوشبو میں مصغیر عطران اور مہندی شامل ہے۔ مہندی اگر سر پر، س طرح لگائی
کہ سر کی جلد ڈھک گئی تو دو قربانیاں دینا ہوں گی، ایک خوشبو استعمال کرنے کے لئے
دوسری سر کو ڈھکنے کے لئے۔ کبھی ایک عضو پر روغن زیتون یا حل کا تیل بلا عذر لگانا
بھی خوشبو لگانے کے مانند ہے بشرطیکہ علاج کے لئے نہ لگایا ہو۔

۶۔ ناخنوں کا نہ شونا۔ فدیہ واجب کرتا ہے ایک پاؤں یا ایک ہاتھ کے ناخن ہوں یا دونوں
ہاتھ بیروں کے۔ اگر بیک وقت ایک ہی مجلس میں کاٹے گئے تو ایک قربانی لازم ہے
اور اگر مختلف مجلسوں (یعنی وقت اور جگہ بدل بدل کر) تمام ناخن کاٹے گئے تو چار
قربانیاں ہر عضو کے لئے ایک قربانی کے حساب سے عائد ہوں گی

۔ طواف قدم یا طواف صدر کو ترک کرنا۔ عمرے کے بھڑوں میں سے کسی بھڑے کا جھوٹ جانا یا واجبات جو پہلے بیان کئے گئے ہیں ان میں سے کوئی واجب اگر وہ جائے توفد یہ واجب ہوگا۔

حالات احرام میں شکار کا تاوان احرام کی حالت میں تھل سے پہلے کسی جانور کا شکار کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شکار کیا تو اس پر تاوان عائد ہوگا۔ تھل کی تشریح یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کی جو تین باتیں ہیں یعنی حجرہ عقیقہ پر کھسکیاں مارنا، حلق کرنا یا بال اُتروانا اور طواف کرنا۔ ان میں سے دو باتیں کر لی جائیں تو تھل اول ہو گیا یعنی ابتدائی درجے میں حج کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اگر تھل سے پہلے فشکی کا جانور حرم کے اندر شکار کیا ہو وہ حالت احرام میں ناجائز امور کا بیان پہلے کیا جا چکا ہے، تو اس پر اس جانور کی قیمت واجب ہوگی اگر اس کی قیمت فتنہ بانی کے جانور کی قیمت کے برابر ہو جائے تو تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے فدیہ دیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اس کی قیمت سے قربانی کا جانور خرید کر حرم میں ذبح کیا جائے۔
 ۲۔ اس کا کھانا خرید کر فی گیس نصف صاع کے اعتبار سے مسکینوں کو صدقہ کر دیا جائے۔
 ۳۔ ہر نصف صاع کے بجائے ایک دن کا روزہ رکھا جائے جتنے بھی روزے اس طرح سے واجب ہوں ان کا لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے نہ یہ لازم ہے کہ جیسا جانور شکار کیا گیا اُسی کے مانند جانور فدیہ کے لئے لایا جائے بلکہ اس کی قیمت ادا کرنا کافی ہے۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا yourselves خَيْرُكُمْ مَنْ تَتَذَكَّرُ بِهِ نَفْسُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

(المائدہ: ۱۰۰ آیت۔ ۹۵)

يَعْلَمُهَا ذَاتُ الْوَعْدِ ۚ

اے ایمان والو! احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اگر تم میں سے کسی نے شکار دانستہ مارا تو اس کا تاوان مارے گئے جانور کے مثل ہے جس کا فیصلہ تم میں سے دو منصف مزاحم جان کر دیں۔

لفظ متعدداً سے مراد شکار کی نیت سے مارنا ہے اور مثل سے ظاہری نہیں بلکہ معنوی
 مثلیت مراد ہے یعنی جانور کی قیمت جس کو دو منصف مزاج مناسب سمجھے ہوں، یہ حکم اس صورت
 میں ہے جبکہ اس جانور کا کوئی مالک نہ ہو لیکن اگر مالک ہے تو دو جانوروں کا فدیہ واجب ہوگا
 ایک تاوان کے طور پر دوسرا اس کے مالک کے لئے۔ حدود حرم میں شکار کیا ہوا جانور کھانا بھی
 حرام ہے، اگر جانور کا کوئی عضو بیکار ہو گیا یا بال بچ گئے یا ایسی ہی کوئی اور خرابی ہو گئی تو اس کا
 فدیہ وہ قیمت ہے جو اس کی وجہ سے کم ہو گئی۔ مشتات الارض، بھڑتلی، مکھی، چبوتلی، سیسی، ساب
 بچو، بوبا، اگل، کتا وغیرہ اے کا فدیہ نہیں ہے جرم کی گھاس کا ٹھیکہ کٹی ہوئی گھاس کی نیت دینا واجب ہے۔
 نصف صاع کی مقدار میں گندم یا اُس کی قیمت کا صدقہ مسک ذیل امور میں واجب ہے۔
 کسی عضو کے کتر حصے میں خوشبو لگانا۔

ایک دن سے کم عرصے کے لئے قیص، پہن، بننا، یا خوشبو لگا ہوا کپڑا پہننا۔ یا سُرّو حکار کھنا۔
 ایک جو تھائی سے کم سر کے یا دائرہ صی کے بال کاٹنا۔
 پٹلی یا بازو کے بال یا دو ایک ناخن تراشنا۔ حدث کی حالت میں طوافِ قدوم یا طوافِ ہمد
 کرنا۔ کسی دوسرے شخص کے سر کے بال کاٹنا خواہ وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو،
 طوافِ ہمد کے ایک پھیرے کا ترک ہو جانا۔

نصف صاع سے کم جس امر میں صدقہ واجب ہوتا ہے ٹنڈی کا مارنا ہے، اگر ایک ٹنڈی ماری
 ہے تو اس کے عوض صدقہ دے دیا جائے جس قدر بھی چاہے اور دو تین ٹنڈیاں ماری ہوں
 تو لب بھر کھانا صدقہ ہیں دے دیا جائے اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو نصف صاع
 دینا لازم ہے۔

غمرہ عمرہ کے نفوی معنی زیارت کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں خانہ کعبہ کی زیارت خاص
 شرائط و ارکان کے ساتھ کرنے کو کہتے ہیں۔

عمرہ کی حیثیت عمرہ امام مالک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک سنت مؤکدہ
 ہے۔ ابن ماجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے:

الحج مکتوب و العمرۃ تطوع۔ حج فرض ہے اور عمرہ رضا کارانہ عبادت ہے

باقی دو امام عمرے کو فرض کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ارشاد ہے :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ - یعنی حج اور عمرے کو پوری طرح انجام دو

ہر عبادت جب شروع کی جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، اس آیت کا یہی مہموم حنفی اور مالکی فقہائے لیا ہے۔ رواج کا فرض ہونا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے۔

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ - اور اللہ کے لئے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے۔

عمرہ کی شرائط اور ارکان عمرے کی شرطیں وہی ہیں جو حج کی ہیں۔ حنفی علمائے فقہ کے نزدیک احرام شرط ہے اور سعی بین الصفا والمروة واجب ہے، اسی طرح بال مند وانا یا کثروانا بھی واجب ہے رکن نہیں ہے البتہ طواف کے چار بھیرے کرنا مکمل ہے۔

عمرہ کی میقات عمرے کی میقات زمانی پورا سال ہے یا تمام سال میں کسی وقت بھی عمرہ کا احرام باندھنا درست ہے میقات مکانی وہی ہیں جو حج کی میقات ہیں البتہ مکہ میں رہنے والے لئے احرام باندھنے کی میقات (مکہ، عذرة، جبل ہے۔ ایضاً حرم کے علاوہ باقی تمام جگہ محل ہے۔ بیرون حرم بنفس جگہیں تقسیم اور جعزائہ ہیں۔ تقسیم وہ جگہ ہے جسے مسجد عائشہ کہا جاتا ہے جعزائہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔

عمرے کی میقات زمانی جیسا کہ ابھی بتایا گیا پورا سال ہے لیکن بعض حالات میں عمرے کے احرام باندھنے کی ممانعت بھی ہے فقہائے احناف عرفہ کے دن زواں سے پہلے اور بقول راجح اس کے بعد عمرے کے لئے احرام باندھنا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اسی طرح عید قرباں اور اس کے تین روز بعد تک احرام باندھنا منغیہ ہے۔ اہل مکہ کے لئے حج کے مہینوں میں عمرے کا احرام باندھنا مکروہ ہے اگر اسی سال حج کا ارادہ ہو۔

اگر کسی شخص کے رہنے والے نے عمرے کا احرام عذرة حرم میں باندھا اور احرام کے بعد حرم سے باہر چل کے عسلطے میں نہیں گیا تو یہ احرام صحیح ہوگا، البتہ میقات پر احرام نہ باندھنے کی پاداش میں قربانی دینی ہوگی لیکن اگر طواف اور سعی سے پہلے عذرة حرم میں جا کر میقات پر احرام باندھ لیا تو قربانی عائد نہ ہوگی۔

عمرے کے واجبات سنن اور مفسدات میں بھی دہی امور واجب ہیں جو حج میں ہیں۔ اسی طرح عمرہ کی سننیں بھی

وہی ہیں جو حج کی ہیں۔ احرام کے احکام میں فرائض میں محرمات مکروہات اور مفسدات میں بھی کوئی فرق نہیں ہے تاہم بعض امور میں عمرہ حج سے مختلف ہے مثلاً (۱) عمرے میں وقت مقرر نہیں ہے اور وہ فوت نہیں ہوتا۔ عورات میں وقوت اور مدد لغض میں رہنا، کلکریاں مارنا اور دو نمازوں کو اکٹھا کرنا عمرے میں نہیں ہوتا۔ طواف قدم اور خبطے بھی عمرے میں نہیں ہیں۔ عمرے کے لئے غیر حرم کا تمام علاقہ احرام باندھنے کی بیعت ہے خواہ ننگے کے رہنے والے ہوں یا نہ ہوں بخلاف حج کے کہ ننگے والوں کے لئے حج کی بیعت حرم ہے۔ حج کی طرح عمرے میں طوافِ مدہ بھی نہیں ہے۔

حج قربان تمتع اور افراد کے متعلقہ مسائل حج کی تین صورتیں جائز ہیں۔ جسے چاہے

اختیار کرے، قربان یا تمتع یا افراد۔ حج قربان باقی دونوں سے افضل ہے، در تمتع افراد سے بہتر ہے۔ قربان کا افضل ہونا اسی حالت میں ہے جبکہ منوعات احرام میں سے کسی امر ممنوع کے سرزد ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ حج قربان میں بے عرصے تک عانت احرام میں رہنا ہوتا ہے اگر کسی بات کے سرزد ہوئے گا اندیشہ ہو تو تمتع ہی سب سے افضل ہے کیونکہ اس میں تھوڑے دن حالت احرام میں رہنا ہوتا ہے اور ان کے لئے اپنے نفس پر ترقی پور کھانا آسان ہے۔

افراد یہ ہے کہ صرف حج کے لئے احرام باندھا جائے۔

قربان لغت میں دو چیزوں کے جمع کرنے کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کا احرام ہر ادب ہے، بھاسے ایک ہی وقت اور ایک ہی احرام میں حج و عمرہ کو جمع کیا جائے یا حج کا احرام عمرے کے احرام کے بعد ہو پھر ان کے افعال کو اکٹھا بجالایا جائے اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے پھر طواف عمرہ کے چار بھیڑے لگانے سے قبل حج کا احرام بھی باندھ لیا جائے۔ اگر طواف کے چار بھیڑے لگانے کے بعد باندھا تو اس صورت میں قربان نہ ہوگا بلکہ حج تمتع ہوگا وہ بھی اس حالت میں جبکہ عمرے کا صوات ایام حج میں واقع ہو، جو بصورت دیگر نہ حج قربان ہوگا نہ حج تمتع۔

تمتع اصطلاح شرع میں یہ ہے کہ ایام حج میں عمرہ کا احرام باندھا جائے یا اس سے پہلے باندھا جائے لیکن طواف عمرہ کے بیشتر پھیرے ایام حج کے آجانے پر کئے جائیں اس کے بعد حج کا احرام ایک ہی سفر میں باندھا جائے یا اس طور کہ عمرے کے بعد یا تو قطعاً اپنے مقام پر واپس نہ آیا ہو یا آیا ہو لیکن پھر مکہ میں دو باتوں کے لئے واپس آنا مطلوب ہو یعنی:

۱۔ قربانی بھیج دی ہو ایسی صورت میں یوم نحر سے پہلے تحلل ممنوع ہے۔

۲۔ یا سفر منڈانے سے پہلے اپنے شہر میں آگیا ہو اور تکبیل کے لئے پھر حرم میں واپسی قطعی ہو کیونکہ خلقِ حلقہ حرم میں واجب ہے چنانچہ اگر کسی نے ہدی (قربانی کا جانور) روانہ کئے بغیر عمرہ کیا اور سر کے بال اتروائے بغیر اپنے شہر میں واپس آگیا تو اس کا احرام باقی رہے گا۔ پھر اگر خلقِ حرم کے بغیر واپس آگیا تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔

قرآن کے مسائل اگر پہلے حج کا احرام باندھا پھر طوافِ قدوم سے پہلے عمرے کی نیت کر لی تو وہ بھی قرآن ہو جائے گا لیکن ناقص صورت میں اس کے لئے طوافِ قدوم کے بعد قربانی دینا ہوگی۔ تدارک کا احرام میقات پر باندھا جائے یا اس سے پہلے وہ احرام صحیح ہو گا لیکن حرام کے بغیر میقات سے آگے گئے یا حوضِ قربانی لازم ہوگی بجز اس کہ حرام باندھ کر پھر وہاں ٹوٹ کر آئے جہاں میقات ہے تو قربانی واجب نہ ہوگی ہر چند کہ تدارک کا ایام حج میں اور اس سے پہلے بھی احرام باندھنا درست ہے لیکن حج و عمرہ کے باقی اعمال کا ایام حج میں واقع ہونا ضروری ہے۔ سنت یہ ہے کہ حج قرآن کا احرام باندھنے کے لئے یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیدُ اَنْعَمَ رَجْعًا
وَ اَلْحَاجَّ فَاِیْتِرْهُمَا لِیْ وَ لِقَبَلَتِہَا
مِیْنٰی۔

باندھا میں نے عمرے اور حج کا ارادہ کیا
ہے ان کو میرے لئے آسان کر دے اور
میرے عمرے اور حج کو قبول فرمائے۔

مستحب یہ ہے کہ نیت میں عمرے کا نام پہلے آئے اور واجب ہے کہ پہلے عمرے کے لئے مات پھیرے طواف کے کرے اور ابتدائی تین پھیروں میں رمل کرے یعنی شانوں کو ہلاتے ہوئے تیز قدم چلائے طواف یا اس کے بیشتر پھیرے لازمی طور پر ایام حج میں واقع ہوں طواف کے بعد عمرے ہی کے لئے سعی کی جائے عمرے کے اعمال یہاں ختم ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ حج کا

احرام بندھا ہوتا ہے اس لئے تمکس نہ کیا جائے یعنی سر نہ منڈایا جائے بلکہ اعمال حج سے فارغ ہونے تک توقف کیا جائے اگر اس سے پہلے سر منڈالیا تو وہ احراموں کی خلاف ورزی ہوگی اور دو قربانیاں لازم ہوں گی۔ اعمال حج کی انجام دہی عمرے سے فارغ ہونے کے بعد شروع کی جائے۔

قرآن کے صحیح ہونے کی سات شرطیں ہیں:

۱۔ حج کا احرام عمرے کا طواف پر اگر لینے یا اُس کے بیشتر پھیرے کرنے کے بعد باندھا تو وہ حج قرآن نہ ہوگا لہذا عمرے کا پورا طواف یا طواف کے بیشتر پھیرے کرنے سے پہلے حج کا احرام باندھنا چاہیے۔

۲۔ حج کا احرام اُس وقت باندھا جائے جب عمرہ فاسد نہ ہوا ہو۔

۳۔ عمرے کا طواف و قوت بدعرات سے پہلے کر لیا جائے اگر طواف نہ کیا اور نہ وال آفتاب کے بعد عرفہ میں وقوف کر لیا تو عمرہ جاتا رہا اور قرآن باطل ہو گیا اور عمرے کی قربانی جو لازم تھی ساقط ہو گئی ہاں اگر طواف کے بیشتر پھیرے کر لینے کے بعد عرفہ میں وقوف کیا تو طواف زیارت سے پہلے باقی ماندہ پھیرے پورے کر لئے جائیں۔

۴۔ حج اور عمرہ دونوں مشندات سے محفوظ ہوں مثلاً وقوف بعرزہ سے پہلے مقصد فعل سر نہ ہو گیا اور طواف عمرہ کے بیشتر پھیرے نہ ہوئے تو قرآن باطل ہو جائے گا اور قربانی ساقط ہو جائے گی۔

۵۔ عمرے کا طواف یا اُس کے بیشتر پھیرے ایام حج کے اندر ہوئے ہوں مگر پہلے کے لئے تو قرآن نہ ہوگا۔

۶۔ قرآن کرنے والا منجے کا باشندہ نہ ہو۔ منجے کے رہنے والے کا قرآن اُس وقت درست ہوگا جب وہ ایام حج سے پہلے کسی اور علاقے میں چلا جائے۔

۷۔ وہ حج قوت نہ ہو اگر حج قوت ہو گیا تو وہ قادر نہ رہے گا اور قربانی ساقط ہو جائے گی۔ صحت قرآن کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ اپنی اہل کے ہم و معمولی (اختلاط) بھی نہ ہو اگر کسی نے عمرے کا طواف مکہ لیا اور بغیر تحمل کے گھر واپس آ گیا تو قرآن باقی رہے گا۔

تمتع کے مسائل

اگر حج تمتع کرنے والے نے قربانی کا جانور روانہ کرنے کے ساتھ عمرہ کیا پھر اگر قربانی یوم نحر تک ملتوی رکھی تو تمتع صحیح ہوگا اور قربانی کے سوا اس پر اور کچھ واجب نہ ہوگا خواہ وہ ایسے گھر آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ لیکن اگر ذبیحہ کرنے میں جلدی کی اور اپنے گھر واپس آگیا تو اس پر مطلقاً کچھ واجب نہیں ہے خواہ اس سال حج کرے یا نہ کرے لیکن تمتع باطل ہو جائے گا اور اگر اپنے گھر واپس نہیں آیا تو حج نہ کرنے پر کچھ واجب نہیں اور اگر حج کیا تو دو قربانیاں لازم ہیں ایک تو حج تمتع کی قربانی اور دوسری وقت سے پہلے نخلس کی قربانی۔

تمتع کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں: پہلے ان کے ایام حج میں عمرہ کا طواف، حج کے احرام سے پہلے طواف عمرہ یا اس کے بیشتر پھر سے کرنا، عمرے کا احرام حج کے احرام سے پہلے باندھنا، اپنے اہل کے ساتھ صحیح معنوں میں ایام نہ کرنا، عمرہ اور حج کا فاسد نہ ہونا حج اور عمرہ ایک ہی سال میں کرنا، چنانچہ اگر عمرے کا طواف ایام حج میں کر لیا گیا لیکن حج دوسرے سال میں کیا تو یہ حج تمتع نہ ہوگا اگرچہ وہ گھر میں نہ آیا ہو اور اگلے سال تک احرام میں رہا ہو اور یہ کہ وہ مکے کا باشندہ نہ ہو نہ ہذا اگر عمرہ کیا پھر مستقل طور پر مکہ کے کاراۓہ کر لیا تو تمتع نہ ہوگا۔ اگر یہ ارادہ نہ کیا تو حج تمتع ہو جائے گا۔ اور یہ کہ ایام حج آنے سے پہلے مکے میں بغیر احرام کے مقیم ہو تو بھی حج تمتع نہ ہوگا یہی حکم اس صورت میں ہے کہ ایام حج آنے سے پیشتر مکے میں احرام کے ساتھ مقیم ہو لیکن طواف عمرہ کے بیشتر پھر سے ایام حج کے علاوہ دنوں میں کرے ہو۔ تمتع کرنے والے کو چاہیے کہ عمرے کے اعمال سے فارغ ہو کر سر کے بال اتار دے اگر حلال ہو جائے یعنی احرام کی پابندیوں سے الگ رہے پھر آٹھویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں یہ دن اہل مکہ کے احرام باندھنے کا ہے اس احرام میں نویں تاریخ یعنی یوم عرفہ تک تاخیر جائز ہے بشرطیکہ عرفات میں وقوف کرنا وقت پر ممکن ہو۔

حج قرآن اور حج تمتع دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے جو عمرہ عقبہ پر کھنکریاں آنے کے بعد کی جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِنَّهَا ذَلِكُمُ التَّمَتُّعُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ

وَسَبَّحُوا بُرُوحًا ذَا غُصْنٍ ۝۱۹۴

(بقرہ-۱۹۴)

اگر قربانی میسر ہو تو قرآن والے پر تمتع والے کی طرح قربانی واجب ہے اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین دن کے روزے واجب ہیں ان کے علاوہ مزید سات روزے اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد یا پورے دس روزے ہیں۔

تین دن کے روزے متواتر رکھنا افضل ہے، ایام حج کے اندر عمرے کا احرام باندھنے کے بعد اور مزید سات روزے اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد واجب ہیں ان کو بھی مسلسل رکھنا افضل ہے تین روزوں میں یہاں تک تاخیر کرنا جائز ہے کہ عید میں تین دن سے زیادہ باقی نہ رہیں یہ اس لئے کہ اگر ان ایام سے پہلے قربانی کا جانور میسر ہو جائے تو قربانی کی جائے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہے اگر تین دن کے روزے نہ رکھے گئے اور یوم نحر گیا تو اب صرف روزے جائز ہیں قربانی نہیں کی جاسکتی۔

اگر قربانی کا مقصد روزہ نہ ہو تو حلال ہو جائے یعنی ممنوعات احرام سے مسکد خش ہو جائے۔ ایسے شخص پر دو قربانیاں ہیں گی ایک تو قرآن یا تمتع کی دوسری قربانی سے پہلے حلال ہو جانے کی یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ حشر میں رہنے والے کو قرآن اور تمتع کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ذَٰلِكَ لَمَن لَّكَ يَكُنْ أَهْلًا لَّكَ خَلْفَهُ يَنْسُجِدُ الْقُرْآنُ

(سورہ بقرہ-۱۹۶)

یہ اُس کے لئے ہے جس کا گھربا مسجد حرام کے حدود میں نہ ہو۔

حاضرین مسجد حرام سے مراد وہ لوگ ہیں جو تواقیت کے اندر اور حرم کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ ہمدی کی تعریف ہمدی دو جہاں میں کی قربانی حرم میں کرنا ہو یہ اونٹ لگائے بھیڑ بکری سب ہو سکتی ہے اونٹ وہ جائز ہے جو پانچ سال کا ہو کر چلے سال میں داخل ہو گیا ہو اور لگائے پہل وہ جو دو سال پورے کر کے تیسرے سال میں داخل ہوں۔ بھیڑ بکری سال بھر سے کم کے جائز نہیں البتہ اگر بھیڑ اتنی فرہ ہو کہ آدھے سال کی بھیڑ اور سال بھر کے جانور میں فرق نہ معلوم ہوتا ہو تو آدھے سال کی بھیڑ بھی جائز ہے۔

ہدی کی قسمیں ہدی کی تین قسمیں ہیں: پہلی قسم وہ قربانی ہے جو حج اور عمرہ کے احوال میں واجب ہے، جیسے تمتع یا قرآن کی قربانی، اس کو دم شکر کہتے ہیں اس میں وہ قربانی بھی شامل ہے جو حج کے کسی واجب کے ترک ہو جانے پر لازم ہوتی ہے۔ دوسری قسم وہ قربانی ہے جس کے کرنے کی نذر مانی گئی ہو یا نذر پوری ہونے پر واجب ہوتی ہے۔

تیسری قسم نطوع (فعلی قربانی) ہے جو احرام باندھنے والا اپنی مجھ کر کرے۔

قربانی کے وقت اور جگہ کا بیان قربانی کے تین دن مقرر ہیں: عید کا دن اور اس کے بعد کے دو دن، یہ دن قرآن یا تمتع کی قربانی کے ہیں جسے جبر و عقبہ پر کٹکریاں مارنے کے بعد ذبح کرنا چاہئے جو قربانی ایام نحر میں کی جائے اُسے منیٰ میں ذبح کرنا سنت ہے، اگر منیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ ذبح کیا جائے تو افضل جگہ منگئے، البتہ نذر کی قربانی اگر بدنتہ (اونٹ) ہو تو اُسے حرم میں ذبح کرنے کی پابندی نہیں ہے، قرآن اور تمتع کی قربانیوں کے علاوہ کسی اور قربانی کے لئے وقت کی بھی پابندی نہیں ہے، قرآن اور تمتع کی قربانی اگر ایام نحر کے بعد ذبح کی گئی تو اس تاخیر پر بھی قربانی لازم ہوگی۔

قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھانے کا بیان قرآن اور تمتع کی قربانی جسے شکر یہ کی قربانی کہا جاتا ہے اس میں سے قربانی کرنے والے کو کچھ کھانا مستحب ہے، البتہ نذر کی قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کو جائز نہیں کیونکہ وہ صدقہ ہے اور فقراء کا حق ہے، اگر اُس میں سے کچھ کھالیا تو اس قدر گوشت کی قیمت فقیروں کو ادا کرنا چاہئے اور جس قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ تین برابر کے حصے کئے جائیں، ایک تہائی کھایا جائے، ایک تہائی صدقہ میں دیا جائے اور باقی ایک تہائی ہدیہ کے طور پر دیا جائے۔ اُس کی کھال اور ہڈی بھی صدقہ کر دی جائے ہدی کے جانور کا دودھ بھی جائز نہیں ہے، اگر اس کا دودھ لیا تو اس کی قیمت فقر کو ہدیہ کی جائے۔

ہدی کی شرطیں قربانی کے جانور میں ایسا عیب نہ ہو جس کے باعث قربانی جائز نہیں رہتی۔ کتا، اندھا، گنڈا اور ایسا ڈبلا جو چل نہ پائے یہ وہ عیوب ہیں جو قربانی کے

جاؤر میں نہ ہونا چاہئیں۔

احصار اور فوات احصار کے معنی رکاوٹ کے ہیں اور اصطلاح شرع میں محرم کو رکن حج ادا کرنے سے پہلے اعمال واجب کی بجا آوری میں رکاوٹ پڑنے کو کہتے ہیں، فوات اصطلاح شرع میں وقوف عرفہ سے رہ جانے کو کہتے ہیں۔ احصار یعنی اعمال حج کی بجا آوری سے روکنے والے اسباب و دوسرے ہو سکتے ہیں۔

(۱) خرمی اسباب مثلاً ایک عورت احرام باندھنے کے بعد اپنے خاوند یا محرم سے محرم ہو جائے یا خاوند بیوی کو قفسی حج سے منع کر دے یا کوئی شخص اخراجات حج سے محروم ہو جائے اور پیدل سفر کرنے سے معذور ہو۔

(۲) حسی اسباب مثلاً کوئی دشمن اس کو قید میں ڈال دے یا کوئی اور شے اعمال حج کو بحال لانے سے روک رکھے یا کوئی مرض اگرے تو حکم یہ ہے کہ قربانی کا جانور یا اس کی قیمت کسی کے ہاتھ بیع کر دے کہ اس کی طرف سے حرم میں قربانی کر دے۔ اب قربانی ہو جائے تک تحمل بجا نہیں ہوگا اگر ذبح ہونے سے پہلے منوعات میں سے کوئی امر سرزد ہو گیا تو اس پر وہی کچھ واجب ہوگا جو احرام والے پر واجب ہوتا اگر اسے رکاوٹ نہ ہوتی۔ اگر حج کی رکاوٹ حبیثہ آئی تھی ہدی روانہ کرنے کے بعد دہر ہو گئی تو اب یا تو اعمال حج اور قربانی دونوں ادا کرے کہ موقع مل جائے گا یا دونوں میں سے کوئی ایک کام کیا جاسکے گا یا بچہ دونوں میں سے کوئی عمل نہ ہو سکے گا اگر پہلی صورت امکان میں ہو تو لازم ہے کہ اعمال حج کی تکمیل میں مصروف ہو جائے اگر دوسری صورت ممکن ہو اور محض قربانی کا موقع مل سکے تو فوات شدہ اعمال حج کی طرف توجہ کرنا لازم نہیں ہے اسے چاہیے کہ عمرہ کے بعد تحمل کرے اور اگر اتنا موقع تھا کہ اعمال حج پورے کر سکے تو اسے پورا کرنا چاہئے اور یہی حکم ہے کہ تحمل کر لیا جائے اگر عیسوی صورت ہے کہ نہ حج کے اعمال بجالانے کا وقت ہے نہ قربانی کا عمرہ کر کے تحمل کر لے۔

اب رہا مسئلہ فوات کا یعنی عرفہ میں وقوف کا وقت گزر جانے کے بعد وقوف کیا تو چاہیے کہ طواف اور سعی کر کے تحمل کر لے اور آئندہ سال اس کی قضا کر لے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔

عبادات کی تین قسمیں ہیں:

حج بدل (۱) محض بدنی عبادت جیسے نماز اور روزہ اس میں مال کو دخل نہیں ہے بلکہ

اللہ کی رضا کے لئے نفس کو عاجزی اور فروتنی میں ڈالنا ہے۔

(۲) محض مالی عبادت جیسے زکوٰۃ و صدقہ اللہ کے بندوں کی مالی امداد کرنا ہے۔

(۳) مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادت حج ہے جس میں طواف اور سعی مشور و خضوع بھی ہے

اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنا ہے۔

پہلی قسم کی عبادت میں اپنے بجائے کسی دوسرے کو عبادت کے لئے نائب بنانے کی گنجائش نہیں ہے کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنی بجائے کسی اور کو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لئے کہے ایسا کہنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

دوسری قسم کی عبادت میں اپنا نائب کسی دوسرے کو بنانے کی گنجائش ہے، ماں کے مالک کو جائز ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے یا اپنے مال میں سے صدقہ دینے کے لئے کسی اور کو نائب بنائے۔ تیسری قسم کی عبادت (یعنی حج) میں تین امام علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر متفق ہیں کہ حج و عمرہ ایسے اعمال ہیں جن میں کسی دوسرے کو نائب بنایا جاسکتا ہے لہذا اگر کوئی شخص ان اعمال کو ادا کرنے سے عاجز ہے تو واجب ہے کہ وہ کسی کو اپنا نائب بنائے جو اس کے بدلے میں حج مکہ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔

حج بدل صحیح ہونے کی شرطیں ۱۔ کوئی ایسی معذوری لاحق ہو جو بالعموم مرتعہ دم تک باقی رہے مثلاً ایسا مرض جس کے آرام ہونے کی امید

نہ ہو مثلاً نابینا ہو جانا یا کہنہ سالی کے سبب اعضائے جسم کا اس قدر ضعیف ہو جانا کہ طاقت بحال ہونے کی توقع نہ رہے اگر ایسا شخص کسی کو اپنا نائب بنادے کہ وہ اس کی طرف سے حج ادا کرے تو یہ جائز ہے اور فریضہ حج اس معذور کے ذمے سے ماقط ہو جائے گا۔ لیکن ایسا مریض جیسے شفا پانے کی امید ہو یا جو قید میں ہو اگر کسی کو نائب بنائے اور وہ نائب اس کی جانب سے حج ادا کر لے، بعد میں وہ شفا یاب ہو جائے یا قید سے رہائی مل جائے تو فریضہ حج اس کے ذمے سے ماقط نہ ہوگا۔

۲۔ حج کرنے والے کی طرف سے حج کی نیت کرنا بھی شرط ہے یعنی نیت ہوں کرنا چاہیے کہ نفلان شخص کی طرف سے احرام باندھنا اور تلبیہ کرنا ہوں، یہ نیت دل میں کر لینا بھی کافی ہے، نائب نے حج کی نیت اگر اپنی طرف سے کی تو نائب بنانے والے کی طرف سے حج ادا نہ ہوگا۔

۳۔ جس کی طرف سے حج بدل کیا جائے حج کے بیشتر اخراجات وہی برداشت کرے گا اگر کسی شخص نے اپنی طرف سے حج کرنے کی وصیت کی ہو یا اگر کوئی ایسی وصیت نہ تھی بلکہ متوفی کے وارثوں میں سے کسی نے یا کسی دوست نے از خود نیکی کے خیال سے اس کی جانب سے حج کیا تو انشاء اللہ یہ حج اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا۔

۴۔ حج کرنے کی کوئی اجرت مقرر نہ کی جائے حج کے اخراجات کے لئے جو رقم دی گئی ہے اگر اس میں اخراجات پورے نہ ہوں تو زائد رقم کا مطالبہ حج کرنے والے سے کیا جائے گا اور اگر اس میں سے کچھ بچ رہا تو حج بدل کرنے والے کو چاہیے کہ باقی رقم حج کرنے والے کو واپس کر دے حج کی اجرت مقرر کر کے حج کرنا سرے سے جائز نہ ہوگا اسی طرح دوسری عبادات میں بھی اجرت باطل ہے ہاں بعض ضروریات اس سے مستثنیٰ ہیں مثلاً تعلیم دینے اذان پینچو قنہ دینے اور احرامت کرنے کی اجرت۔

۵۔ حج کرانے والے کی شرائط کے مخالف حج نہ کیا جائے۔ مثلاً حج افراد کے لئے کہا گیا اور اس کے بجائے حج قرآن یا حج تمتع کیا تو وہ حج کرنے والے کی طرف سے ادا نہ ہوگا اور جو اخراجات ہوئے ہیں ان کو واپس کرنا ہوگا۔

۶۔ احرام ایک ہی باندھا جائے یعنی یہ نہ ہو کہ ایک احرام حج بدل کا اور دوسرا احرام اپنے حج کا باندھا تو دونوں میں سے کسی کا حج نہ ہوگا ہاں اگر حج بدل کر لیا پھر اپنی طرف سے عمرہ بھی کر لیا تو جائز ہے البتہ اولیٰ عمرہ کے اخراجات نائب کو اپنے مال سے کرنا لازم ہے۔ دو اشخاص کی طرف سے احرام باندھنا اور حج کرنا بھی درست نہیں ایسا کرنے پر وہ دونوں کے اخراجات حج کی واپسی کا ذمہ دار ہوگا۔

۷۔ حج بدل کرنے والا اور جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے دونوں کا مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے۔ ہاں اگر حج واجب ہونے کے بعد جنوں لاحق ہوا تو کسی کو حج کے لئے روانہ کرنا درست

اخلاق فاضلہ کی تربیت دی جاتی تھی اور شریعت کی تبلیغ کی جاتی تھی حق و صداقت کی صدا نہیں
گوخا کرتی تھیں رسول اللہ کے خیمے جس میں سے سنے جاتے تھے وہ مجرہ جو آپ کی قیام گاہ تھا اور
اب اہدی آرام گاہ ہے یہ وہ حصہ زمین ہے جس کو خاص شرف اور برتری حاصل ہے اور زیارت
کا اصل مقصد آخرت کے تصور کو تازہ کرنا ہے، اہل دل جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں تو: گرچہ جسم اظہر پردہ خاک میں مستور ہے لیکن آپ کے معنوی وجود
کی شہادت وہاں کا ذرہ ذرہ دیتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھتے تھے یہاں آرام فرماتے تھے یہاں نماز
پڑھتے تھے یہاں وضو فرماتے تھے یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے آپ کے فیوض و برکات وہاں
جون کے توں موجود ہیں جن سے زیارت کرنے والے کا دل فیض حاصل کرتا ہے، احکام رسالت
کی بجا آوری کی طرف راغب اور رسول کی نافرمانی پر شرمسار ہوتا ہے یہ امر تقرب الہی کا ذریعہ
ہے۔ وہ مسلمان جسے حج بیت اللہ کی توفیق ہوئی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر
ماہرہ ہونے کے قابل ہے اگر زیارت سے محروم رہے تو اس کے دل کو قرر و سکون نہیں حاصل
ہو سکتا اور صاحب مقصد کے لئے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مکے میں حاضر ہو اور عدیہ پہنچ کر نہ دل و جگر
کے مقامات اور دین حلیف کے سرچشموں کا مشاہدہ نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد
میں نماز پڑھنے اور اپنی قبر کی زیارت کی خود تاکید فرمائی ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ محبت آپ
سے ٹوٹنے نہ پائے آپ نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری مسجد کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر
ظلم کیا، ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے
گو یا زندگی میں میری زیارت کی۔ مسجد نبیہ میں سب سے پہلی نماز باجماعت آپ نے پڑھی
مسجد قبلتین جہاں قبلہ بدلنے کا حکم بارگاہ ایزدی سے صادر ہوا۔ ستون البلبابہ جہاں کھول
نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا یہاں تک کہ اُن کی توجہ قبول ہوئی، ستون حنائہ جس سے رونے
کی آواز آتی تھی، جب آپ نے خطبہ دینے کے لئے منبر کو اختیار کر لیا تھا۔ بیعت اور حد
جہاں ٹرے بڑے عظیم صحابہ کے مزارات ہیں یہ سب مقامات قلب و روح کے لئے دیکھوں
میں اور اللہ سے قرب پیدا کرنے والے ہیں

فقہاء نے آداب زیارت مقرر کئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ مکہ معظمہ سے طواف و روع کے بعد

مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو جانا، تمام راستے کثرت سے سلام اور دو دو ٹپتے ہوئے جانا،
راستے میں جو مسجدیں آئیں ان میں نماز ادا کرنا اور جب مدینہ منورہ کی فصیل نظر آئے تو یہ کہنا:

اَللّٰهُمَّ هَذَا حَرَمٌ بَلَدُكَ فَاَجْعَلْهُ
وَحَاقِيَةً لِّيْ مِنْ النَّارِ وَمَا نَا
مِنْ الْعَذَابِ وَسُوْرَ الْحِسَابِ۔ اے اللہ! یہ تیرے نبی کا حرم ہے اس
کی برکت سے مجھے جہنم کی آگ سے بچالے
اور عذاب سختی محاسبہ سے امن میں رکھ۔
مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت پہلے وایاں قدم اندر رکھے اور کہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی
اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَعْزِزْنِيْ
وَاَنْجِ لِيْ اَنْوَاسَ
رَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ اَخْبِلْنِيْ
الْيَوْمَ مِنْ اَوْجِهٍ مِّنْ
نَّوَجَةٍ اِلَيْكَ وَاَقْرَبُ مِّنْ
تَّعَرَّبَ اِلَيْكَ وَاَنْجِ مِّنْ
اَعْيَالٍ وَاَبْنَعِيْ مَوْصَلَاتِكَ۔ اے اللہ محمد پر اور ان کی آل پر رحمت
کاملہ نازل فرما، بار الہا میرے گناہوں
کو معاف فرما اور میرے سامنے اپنی
رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ اس
دن کو تیری طرف متوجہ ہونے والوں میں
بہترین توجہ کا دن اور تیرا قرب حاصل کرنے
والوں میں بہترین قرب حاصل کرنے کا
دن بنا دے جس کے تیری ذات پر
بھروسہ کیا اور تیری رضا پر جلا دو نجات پائیگا۔

پھر منبر کے پاس دو رکعت پڑھے، منبر کا ستون دائیں شانے کے محلہ میں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام
یہاں کھڑے ہوتے تھے، چوکہ قبر شریف اور منبر کے درمیان ہے، نماز کے بعد جو دعا چاہے
مانگے پھر وہاں سے چل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب آئے، سر ہانے کی طرف
قبلہ رو کھڑا ہو پھر قبر سے تین جہاں ہاتھ کے فاصلے پر پہنچ جائے۔ اس سے آگے نہ بڑھے، قبر
کی دیوار پر ہاتھ نہ رکھے، ادب سے کھڑا ہو، حضور کا تصور کرے گویا آپ مرقد میں استراحت
فرما ہیں اور اس کی موجودگی کو جانتے اور بات کو سن رہے ہیں، پھر سلام پڑھے جس کی
آواز زیادہ اونچی ہو نہ دھیمی۔

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام اور اللہ

وَسَخَّرَ اللَّهُ لَكَ الْبُلْدانَ وَبَرَكَاةُ اللَّهِ عَلَيْكَ
 إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ
 تَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ
 الْأَمَانَةَ وَلَقَعْتَ الْأَمَّةَ
 وَجَاهَدْتَ بَنِي آمِرِ اللَّهِ حَتَّى
 قَبِضَ اللَّهُ سَوْحَكَ حَبِيداً
 مَعْمُوداً وَفَجَزَاكَ اللَّهُ
 عَنْ صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا حَبِيرِ
 الْجَنَّةِ وَصَلَّ عَلَيْكَ أَفْضَلُ
 الصَّلَوةِ وَأَمَّا كَاهَا وَاسْمُ
 التَّحِيَّةِ وَأَسْمَاها اللَّهُمَّ
 اجْعَلْ مَبِيتَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْرَبَ
 النَّبِيِّينَ وَاسْتَفِنَا مِنْ كَأْسِهِ
 وَامْرُؤُنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ وَلَجَعَلْنَا
 مِنْ مُرْتَقَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا الْخَرَاءَ
 النَّهْدِي يُقَدِّرُ مَبِيتَنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَامْرُؤُنَا الْعَوَّةَ إِلَيْهِ يَأْكُلُ بِلَالاً
 وَالْوَلَدَ كَرَامَ -

کی رحمت اور برکتیں ہوں ہیں گوہوں کہ
 بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ
 نے رسالت کا حق پورا کر دیا، اللہ کی
 امانت اور فرمادی امانت کو نصیحت فرمائی
 اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے یہاں
 تک کہ اللہ نے آپ کی قابل ستائش
 اور محمود روح کو اپنے پاس کھینچ لیا اللہ
 آپ کو جس کے خیر عطا فرمائے، ہم نے تمام
 چھوٹوں بڑوں کی طرف سے اور بہترین
 اور پاکیزہ درد و رحمت اور کامل ترین
 سلام آپ پر ہو۔ اے اللہ ہمارے
 نبی کو قیامت کے دن سب سے زیادہ
 قرب عطا فرما اور ان کے جام سے ہم کو
 ایسا پانی بلا کر اس کے بعد یا سس نہ
 لگے اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب کر اور
 قیامت کے دن ان کے ساتھ والوں
 میں شامل کر دے اے اللہ نبی کی بڑائی
 پر ہماری یہ حاضری آخری حاضری نہ بنا
 بلکہ بڑی شان اور بڑی عزت والے

ہیں پھر ان کے پاس لوٹ کر آنے کی توفیق عطا فرما۔

اس کے بعد اس کا سلام پہنچائے جس نے سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اس کے لئے
 یوں کہے :-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے رسول اللہ آپ پر غلام ابن سنان

من فلان ابن فلان يستشفع
 بك الى ربك فاستشفع له
 وجميع المؤمنين۔
 کی جانب سے سلام ہو وہ بارگاہ خداوندی
 میں آپ کی شفاعت کا طالب ہیں اس
 کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیے۔
 پھر بعد ہر حضور کا چہرہ ہے اُس طرف قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوا اور جو درود چاہے
 پڑھے پھر راتھ بھر مٹ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے سامنے آجائے اور کہے :
 اَسْلَمَ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ
 اَسْلَمَ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ فِي
 الْغَايَةِ اَسْلَمَ عَلَيْكَ يَا زَيْفَةَ فِي الْاَسْفَا
 لِ اَسْلَمَ عَلَيْكَ يَا اُولَيْنَهُ فِي الْاَسْوَا
 حِرَّ اِنَّكَ اللَّهُ عَزَّ اَنْضَلْ مَا حَزَنِي اَمَانًا
 عَنْ اَمَّتِهِ نَبِيَّهِ وَنَعَدَ خَلْفَتُهُ
 يَا حُسَيْنَ خُلُوفٍ وَ سَلَكْتَ طَرِيقَهُ
 وَمِنْهَا جَنَّةٌ خَيْرٌ مِنْ سَلَكِ وَ
 قَاتَلْتَ اَهْلَ الْبَرْدَةِ وَالْبَدْعِ
 وَمَهَّدْتَ الْاِسْلَامَ وَوَصَلْتَ
 الْاُمَمَ حَامٍ وَلَمْ تُزَلْ قَائِمًا
 يَلْحَقُ نَاصِرًا لَوْ هَلَبَهُ حَتَّى
 اَنَالَ الْيَقِينُ اَسْلَامَ عَلَيْكَ
 وَمَرْحَمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَللَّهُمَّ
 اَمِّنَّا عَلَى حَيِّمٍ وَلَا تُخَيِّبْ سَيِّدَنَا
 فِي نَرِيَانَا رَبِّهِ بِرُحْمَتِكَ يَا كَرِيمُ
 لے خلیفہ رسول اللہ آپ پر سلام ہو لے خدا
 میں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے آپ پر
 سلام ہو اور حضور کے شرک مفر رہنے
 والے آپ پر سلام ہو اسرا نبوت کے امین
 آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلی طرف
 سے بہترین جزا عطا فرمائے جو کسی بھی نبی کی
 امت سے امام قوم کو پہنچی ہو آپ نے رسول اللہ
 کی خلافت کا حق یہ طریق حسن ادا فرمایا آپ
 نے ان کا طریقہ کار اور اٹھیں کا اسلوب
 اختیار فرمایا، آپ نے مردوں اور باغیوں
 سے جنگ کی اسلام کو پھیلایا اور شہر داروں
 میں میل ملاپ کرایا اور ہمیشہ حق پر قائم
 اور اہل حق کے معاون بنے یہاں تک کہ
 امر ناگزیر آپ پہنچا آپ پر سلام ہو اور اللہ کی
 رحمت اور برکتیں نازل ہوں لے اللہ ان
 کی محبت میں ہمیں موت لائے اے کریم ان کی
 نیابت کی ہماری کوششوں کو رائیجاں نہ دے۔

اس کے بعد وہاں سے ہاتھ بھرٹ کر طرعر رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف آنا چاہیے وہاں بیویوں
کہنا چاہیے:

اَسْلَمَ عَلَیْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
اَسْلَمَ عَلَیْكَ يَا مُظَهِّرَ الْاِسْلَامِ
اَسْلَمَ عَلَیْكَ يَا مُكَيِّمَ الْقِسَامِ
حِزْرَاكَ اللهُ عَنَّا اَفْضَلَ الْجَزَاءِ
وَسَرَّضِنِیْ اللهُ عَلَیْكَ اسْتَخْلَفَكَ
فَعَدَلْتُ نَصْرَتِیْ اِلَیْكَ سَلَامٌ
وَالْمُسْلِمِيْنَ حَيًّا وَمَيِّتًا نَكَلْتُ
اِلَیْكَ اَنْتَ اَوْ وَصَلْتُ اِلَیْكَ اَنْتَ
وَقُوْبِیْ رِبِّكَ اِلَیْكَ سَلَامٌ وَكُنْتُ
بِالْمُسْلِمِيْنَ اِمَامًا مُرْضِيًّا وَ
هَادِيًّا مَهْدِيًّا جَمَعْتُ مِنْ
سَمَائِهِمْ وَ اَعْنَيْتُ فَعَيَّرُهُمْ
وَحَبَّرْتُ نَسْرَهُمْ اَسْلَامٌ
عَلَيْكَ وَسَرَّحْتَهُ اللهُ وَ
بَرَكَاتُهُ۔

اے امیر المؤمنین آپ پر سلام ہو۔ اے
اسلام کے پشت پناہ آپ پر سلام ہو اے
جنوں کے ٹوڑنے والے آپ پر سلام ہو۔
لے آپ کو ہماری طرف سے سب سے بہتر
پر عطا فرمائے اور اس سے راضی ہو جس
نے آپ کو خلیفہ بنایا۔ بلاشبہ آپ نے
اسلام اور مسلمانوں کی حیا و موت میں تمنا
کی آپ نے یتیموں کی خبر گیری فرمائی باہمی
تعلقات کو جوڑے رکھا آپ کے ذریعے
اسلام کو تقویت حاصل ہوئی آپ مسلمانوں
کے محبوب امام اور ہدایت یافتہ راہنما
تھے آپ نے مسلمانوں کے امتیاز کو دور
فرمایا ان میں جو نادار تھے انھیں غنی کر دیا
ان کی خستہ حالی کا علاج کیا آپ پر سلام
ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں
نازل ہوں۔

اس کے بعد پہلے کی طرح حضور کے سر ہانے کھڑے ہو کر اللہ سے یوں دعا مانگیں:

اے اللہ تو نے ارشاد فرمایا ہے اور تو حق بات
ہی فرماتا ہے کہ اگر آپے نفس پر ظلم کرنے والے
انگاہ نگار تمہارے رسول کے پاس آئیں
اور اللہ سے استغفار کریں اور رسول بھی

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ
الْحَقُّ وَلَوْ اِنَّهُمْ ظَلَمُوا
اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ

مُوجِدٌ وَاللّٰهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝
 وَتَنْجِيٰتِكَ شَامِعِيْنَ ۝ تَوَلَّيْتَ
 ظَالِمِيْنَ اَمَرَكَ مُسْتَشْفِعِيْنَ ۝ يَتَقَرَّبُ
 رَبَّنَا اَعِزَّنَا وَلَا تَخَوِّنَا
 الدِّيْنَ سَبِّحُوْنَا يَا اِلٰهِيْمَا
 وَلَا تَحْضَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا عِلَافٌ
 لِّذُنُوْبِكَ اَمَّا سُبْحٰنَا اِنَّا
 سَمِعْنَا رَحِيْمٌ رَبَّنَا اِنَّا
 فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۝ وَفِي
 الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ ۝ وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ ۝ سُبْحٰنَ رَبِّيْكَ
 رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ
 وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ
 وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
 الْعٰلَمِيْنَ۔

ان کے لئے اللہ سے مغفرت مانگیں تو وہ
 دیکھیں گے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور
 رحم فرمانے والا ہے۔ اسے اللہ ہم سے
 قول کو غور سے سنتے ہوئے تیرے حکم کو ماننے
 ہوئے تیرے نبی کو شفیع بناتے ہوئے
 ہوئے ہیں اسے ہمارے پروردگار ہماری
 اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے
 ایمان لائے مغفرت فرما دو ہمارے دل
 میں ایمان والوں کے لئے غلوں پیدا کر
 اسے ہمارے پروردگار تو مہربان اور رحم
 کرنے والا ہے اسے رب ہیں دنیا اور
 آخرت میں خیر (بھلائی) عطا فرما اور دنیا
 کے عذاب سے بچائے تیری ذات پاک ہے
 توبہ گئی اور غامی سے برا ہے جو لوگ تیری
 طرف منسوب کرتے ہیں سب رسولوں پر
 سلام ہو، تعریفیں اسی کو شایان ہیں جو
 تمام دنیا کا پالنے والا ہے۔

پھر ستون حضرت ابوالبابہ کے پاس آئے اور مقامِ روضہ پر آئے اور منبر کے پاس آکر
 رمانہ پر ہاتھ رکھے، پھر ستونِ حنّانہ پر آئے ان سب جگہوں پر نماز پڑھنا تسبیح و ثناء اور
 درود پڑھنا اور دعا کرنا چاہیے پھر جنت البقیع میں صحابہ اور تابعین اور اہلِ اہمات المؤمنین
 کی قبروں کی زیارت کرے، شہدائے بدر و احد کے مزاروں پر حاضر ہو اور کہے :

سَلَامٌ عَلَیْکُمْ یٰہَا صَبْرَتُمْ ۝
 فَنِعْمَ عَقِبٰی الدُّنْیَا سَلَامٌ ۝

اے اہلِ قبور وہ صبر و استقامت جس کا
 مظاہرہ تم نے کیا اس پر تمہیں سلام ہو

عَلَيْكُمْ دَاسَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ دار آخرت کیسی اچھی جگہ ہے ایمان والوں
وَرَأَيْنَا أَنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ کی اس اقامت گاہ پر سلامتی ہو ہم بھی
لَا حُوقُونَ. انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔

ہفتہ کے دن مسجد قبلہ پر تاستحب ہے اور یہ کو عامانگنا چاہیے:

يَا صَبِيحُ الْمَسْتَضْرِجِينَ اے پکارنے والے کی پکار کو سننے والے
وَيَا عِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اے ذیادلوں کی قریا درسی کرنے والے
يَا مُفَرِّجَ الْكَرْبِ الْمَكْرُوبِينَ اے ہٹانے بصیت کی دور کرنے والے
وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اے عاجزوں کی دُعا کی قبول کرنے
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ والے حضرت محمد در اُن کی آں پر درت
وَاجْعَلْ كَرْمِي وَحَرْثِي کہ سعد نازل ہوا اور میرے غم و الم کو
تَمَامًا كَشَفْتَ عَنْ رَسُولِكَ اس عراج دور فرما جس طرح تو نے اے
كَرْمِيهِ وَحَرْثِي فِي هَذَا کریم اے شفیق اولیٰ سے حدیب خیر کثیر
الْمِقَاتِ يَا حَمْدُكَ يَا مَنَانُ اور اے محسن بے زوال اور اے رحم
يَا كَلِيْلُ الْبَعْرُوْنِ وَيَا ذَا بِيَمٍ کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے
يَا رُحْمَانُ يَا رُحْمَةً الرَّحْمٰنِ تو نے اپنے رسول کے حزن و تحیف کو اس
جگہ دور فرمایا تھا۔

مستحب یہ ہے کہ جب ایک بندے میں رہے تمام نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی جائیں و سچا
کے وقت دور رکعت نماز و اربع مسجد میں ادا کی جائے اور جو اس کے لئے دُعا کی جائے اور
بھر حضور کی قبر مبارک پر اگر دُعا کی جائے اللہ دُعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔

اُضحیہ کا بیان یعنی قربانی کا اُضحیہ اُس جو پائے کو کھتے ہیں جو ایام نحر میں بغرض حصول
ثواب ذبح یا نحر کیا جائے۔

قربانی کا حکم سترہ جہری میں ہوا اسی سال عید میں منی کی زکوٰۃ اور
صدقہ فطر بھی مشرور ہو، قرآن حدیث اور اجتماع سے اس کا شرعی حکم ہونا

قربانی کا حکم

ثابت ہے فَصَنَ لِزَيْدٍ وَانْخَرَزَ اپنے پروردگار کی نماز پڑھ اور قربانی کر اسوہ نوری ہے۔
اصحیح مسلمین حضرت انس رضی عنہ روایت ہے،

صَحِيحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَسَلَّمَ بِلَيْسَتَيْنِ اَمْلَحَيْنِ
اَقْرَبَيْنِ ذَبَحَهُمَا بَيْدًا ه
وَسَمَى وَجَبْرَ وَوَضَعَ رَجُلَهُ
عَنْيَ صَفًّا جَهَنَّمَ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سینڈھے املح
(سفید رنگ کے) اور اقرن (اوسط درجے
کے سیلوں والے) اپنے ہاتھ سے ذبح کیے
اللہ کا نام لے کر تکبیر کہہ کر اور اپنی پاؤں
ان کے پہلوؤں پر رکھ کر

اس کے شرعی حکم ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے قربانی کرنا سنت ہوگدہ ت اس لئے حنفی
علماء واجب قرار دیتے ہیں، شافعی علماء گھر بھر میں ایک آدمی کے لئے سنت عین کہتے ہیں۔

اس کے سنت ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا
صاحب مقدر ہو لہذا جو شخص عاجز ہے اس کے لئے قربانی سنت نہیں

ہے صاحب مقدر وہ ہے جو قربانی کی قیمت دے سکتا ہو اور اس کی مددنی اتنی ہو کہ ایک
مہینہ کا خرچ محل آئے۔ قربانی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور عیب سے خالی ہو
یعنی کانایا اندھا اور یاں الگوانہ ہو جو قربانی کی جگہ تک نہ جاسکے، کان کٹا ہوا نہ ہو، وٹم کٹی ہوئی
نہ ہو، ایک ٹہنائی سے زیادہ بکینی غائب نہ ہو۔ دانت سارے شکستہ نہ ہوں۔ بوجہ جانور کی
قربانی اور ایسے جانور کی قربانی جس کے تھن کا سر کٹا ہوا ہو صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بعضی جس جانور
کے سینگ قدرتی طور پر نہ ہوں اور عظام روہ جانور جس کا سینگ کسی قدر ٹوٹ گیا ہو جڑ سے نہ ٹوٹا
ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ بکری کی جو سال بھر سے کم ہو قربانی درست نہیں ہے
البتہ بھیڑ اگر بھاری جسم کی فریہ ہو اور چھ ماہ کی ہو کر ایک سال والوں سے کم نظر نہ آتی ہو اس
کی قربانی جائز ہے لیکن بکری جب تک دوسرے سال میں نہ لگ جائے اس کی قربانی جائز
نہیں ہے لگائے اور بھینس دو سال سے کم عمر کی اور اونٹ پانچ سال سے کم عمر کا چھوٹی عمر کے
جانور ہیں ان کی قربانی درست نہیں ہے، جب تک گائے بھینس تیسرے سال میں اور اونٹ
چھٹے سال میں نہ لگ جائے انھیں قربانی کے جانوروں میں شامل نہ کیا جائے، بھیڑ اور بکری

کی قربانی صرف ایک شخص کی جانب سے ہو سکتی ہے لیکن اونٹ اور گائے میں سات شخص خاص شریک ہو سکتے ہیں بشرطیکہ اس کی قیمت میں ہر ایک کا حصہ ساتواں ہو اگر کسی نے ساتویں حصے سے کم دیا تو قربانی جائز نہ ہوگی۔

قربانی صحیح ہونے کی ایک شرط قربانی کا مقررہ اوقات میں ہونا ہے 'قربانی کا وقت یوم نحر (جس کو عید کا دن کہتے ہیں) کے طلوع فجر کے بعد سے ہوتا ہے اور تیسرا دن ختم ہونے سے پہلے تک رہتا ہے شہر میں رہنے والوں کو نماز عید کے بعد قربانی کرنا چاہیے اور افضل یہ ہے کہ خطہ عید کے بعد ہوا اگر عید کی نماز اُس آبادی میں نہ ہوتی ہو تو قربانی میں اتنی دیر کرنا چاہیے کہ نماز عید کا وقت ختم ہو جائے، نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے تروال آفتاب تک ہے لہذا اس کے بعد ذبح کرنا چاہیے البتہ دیہات کے لوگ یوم نحر کی صبح نمودار ہونے کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر عید کے دن کے متعلق غلط فہمی ہو جائے تو گناہ بھی پڑھیں اور قربانی بھی کر لیں پھر یہ چنے کہ وہ عید کا دن نہیں عرفہ کا دن تھا تو نماز اور قربانی دونوں جائز تصور ہوں گی۔

اگر قربانی کے لئے جانور تو لے لیا گیا لیکن اُسے ذبح نہیں کیا جاسکا یہاں تک کہ وقت نکلی گیب تو چاہیے کہ اُس کو زندہ ہی صدقہ کر دیا جائے۔

قربانی کرتے وقت بسم اللہ کہنا بسم اللہ کہنا ہر قسم کے ذبیحے کا گوشت حلال بننے کی شرط ہے، اسمیہ قربانی کے جانور کو بیکہ ہر ذبیحہ کو ذبح کرتے وقت لازم ہے اگر قصد ترک کیا گیا تو اس ذبیحے کا گوشت کھانا ممنوع ہے ہاں اگر سبھلے سے ترک ہو گیا تو کھایا جاسکتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی کا نام لے کر ذبح کرنا ذبیحہ کا کھانا حرام کر دیتا ہے۔

قربانی کے مستحبات اور مکروہات قربانی کا گوشت کھانا ہر اکرام رکھنا اور صدقہ کرنا مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ ایک نہائی صدقہ کیا جائے، ایک نہائی اپنے لئے بچایا جائے باقی ایک نہائی رشتہ داروں اور احباب کے لئے نکالا جائے۔ نذر کی قربانی کا کھانا مطلقاً حرام ہے نہ صدقہ کر دینا چاہیے جو بچہ قربانی

کے جانور سے قبل از ذبح پسیدہ ہوا جائے اس کا کھانا جائز نہیں اُسے قربانی کے ساتھ ہی صدقہ کر دیا جائے۔ اس قربانی کا گوشت کھانا بھی حرام ہے جو کسی میت کی طرف سے اُس کی وصیت کے مطابق کی جائے یہی حکم اس حال میں ہے جب پچھلی قربانی کی قضا کے طور پر قربانی کی جائے یا حصہ لگایا جائے۔ اس صورت میں پورا گوشت صدقے میں دیدینا واجب ہے۔

قربانی کی کھال کا بیچنا یا ایسی شے سے تبادلہ کرنا مکروہ ہے جو خرچ ہو جانے والی ہو جیسے گوشت دودھ مکروہ وغیرہ لیکن ایسی اشیاء سے مبادلہ حلال ہے جو عرصے تک باقی رہے مثلاً: چھلنی یا ڈول یا مشکیزہ یا دسترخوان اس کھال کا بنا لیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی اون اُتارنا بھی مکروہ ہے اگر اُتار لی گئی تو اُسے بھی صدقہ کر دینا چاہیے کھال کی قیمت سے قصاب کو اجرت دینا بھی مکروہ ہے ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کرنا سنت ہے چھری تیز دھار والی ہوتا کہ ذبح کے وقت جانور کو بے ضرورت تکلیف نہ پہنچے پھر یہ آیت پڑھے —

لَا تَجْعَلْ مَعْبُودَتِي كَمَا تَجْعَلُ الْغُلَامُ مَعْبُودَتَهُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ وَالْغُلَامُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ وَالْغُلَامُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ

مَعْبُودَتِي كَمَا تَجْعَلُ الْغُلَامُ مَعْبُودَتَهُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ وَالْغُلَامُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ وَالْغُلَامُ يَصْنَعُونَ الْفُلُكُ

میں سب سے کٹ کر اُس ذات کی طرف منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اُس ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں میری نماز میرا حج اور ساری عبادتیں میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں قرآن برداروں میں ہوں اے اللہ یہ قیرا عطیہ ہے اور تیرے لئے ہی ہے)

یہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری جانور کی گردن پر پھیر دے اور اچھی طرح سے ذبح کرے اور اس کے بعد یوں دعا کرے:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ

مِنْ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ

مُحَمَّدٍ وَخَلِيلِكَ

اے اللہ اسے میری طرف سے اسی طرح قبول کر جس طرح تو نے اپنے حبیب حضرت محمد اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہما السلام

وَالشَّكَّامُ۔ والسلام کی طرف سے قبول کیا تھا۔

اگر اونٹ گائے یا بیل ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں تو سب کا نام لے کر یوں کہے۔
تَقْبَلُ مِنِّي وَصَلَتْ فُتُلَانِ ابْنِ فُتُلَانٍ۔ اگر کسی کو ذہاب یا دہ ہو تو دل میں نیت
کہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ (رد المحتار ج ۵ ص ۲۱)

ذکات (جانور کی قربانی کا طریقہ) معنی ہیں جانور کو جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کے
ذبح کرنا، خمر کرنا یا عقر کرنا۔ خراؤٹ کو نیزہ مار کر ذبح کرنے کو کہتے ہیں اور عقر بہن یا نیل
گائے وغیرہ جانور کو زخم لگا کر ذبح کرنے کو کہتے ہیں یہ عمل ایسے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو
پالتو نہ ہوں یا وہ بھیڑ بکری گائے بیل جو بدک کر بے قابو ہو جائے تو اس پر تیر چلاتا اور خون
بہانا جاتا ہے۔ خون کے بہنے سے اگر وہ جانور مر جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ اسی طرح اگر
اونٹ بھاگ جائے اور اسے پکڑا نہ جاسکے یا جانور کسی پر حملہ کرے اور وہ اپنی حفاظت کے
لئے اس پر وار کر دے تو وہ بھی حلال ہے بشرطیکہ وہ زخم کھا کر اور خون کے بہنے سے ہلاک
ہوا ہو اگر کوئی جانور کنویں میں گر گیا اور اسے ذبح کرنا دشوار ہے لیکن تیر چلا کر زخمی کیا جا سکتا
ہے تب بھی اس کا کھانا حلال ہے بشرطیکہ وہ زخم سے ہی مر جائے یا بھرا ہو گا گائے کے بچے پیدا ہوا اب اگر
کسی نے اسے ذبح یا زخمی کر دیا تو وہ حلال ہو گا اور اگر نہ تو ذبح کیا اور نہ زخمی تو وہ بچہ حلال
نہیں ہو گا خواہ اس کی ماں کو حلال کر دیا جائے۔ گردن جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں
سے سینے کی ابتدائی کسی جگہ بھی ذبح کیا جائے، یہ ایسی طور کہ دونوں شہرگیں جھپیں دو چین
کہتے ہیں کٹ جائیں۔ اسی طرح زرخرہ یعنی سانس لینے کی نالی اور مری (کھانے پینے کی نالی)
بھی کٹ جانا چاہیئے ان چاروں میں دو چین زرخرہ اور خوراک کی نالی میں سے تین کے کٹ
جانے سے فعل ذبح پورا ہو جاتا ہے بعض اصحاب کے نزدیک سانس اور خوراک کی دونوں
نالیوں اور ایک شہرگ کا کٹنا ضروری ہے۔

جب تک جانور کی جان نکل نہ جائے نہ اس کا کھلا جسم سے علیحدہ کیا جائے نہ کھال کھینچی
جائے بلکہ اس کو پچھلے رہنا چاہیئے۔ ذبح صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

۱۔ ذبح کرنے والا مسلمان یا اہل کتاب ہو تو ذبیحہ کھانا جائز ہے وہ نہ نہیں۔ وہ کتابی جو ذبح کے وقت مسیح کا نام لیتا ہے اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے۔ بت پرست، مجوسی، زرتشت پرست اور مرتد کے ساتھ ذبح کیا ہوا جانور اور درختوں کا ذبیحہ جو کسی الہامی کتاب کو نہیں مانتے حلال نہیں ہے۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کا ذبح کیا جائے وہ علاقہ حرم کا شکار کردہ نہ ہو۔ علاقہ حرم کا شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنے سے حلال نہیں ہوتا۔

۳۔ تیسری شرط یہ کہ تسمیہ میں خالص اللہ کا نام لیا گیا ہو اور قصداً ترک نہ کیا گیا ہو اور ذبح کرنے والے نے خود تسمیہ کیا ہو اور تسمیہ کہنے کے بعد اس جگہ سے بٹے بغیر وہیں جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ یا الرحمن شہان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے بھی تسمیہ ہو جاتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہیں اگر اللہ کا نام دُعا کے ساتھ لیا جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ تَوْذِيْحِ حِلَال نہ ہوگا۔

۴۔ کند چھری سے ذبح کرنا یا ایسی شے سے جو وقت سے کھال اور رگوں کو کاٹ سکے یا دانت یا ناخن سے ذبح کرنا حلال نہیں ہے۔

۵۔ اگر کسی بزرگ کے نام پر اس کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے جانور ذبح کیا یا اس کی زندگی کے خیال سے نحر کیا تو وہ ذبیحہ نہ کھایا جائے کیونکہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو جاتا ہے۔

معائنہ

نکاح

رضاعت

طلاق

عقدت

وصیت و وراثت

اسلام کے معاشرتی احکام

اقوام و ملل کی تہذیب اور ان کا تمدن معاشرے کے ذہنی اور عملی صفتوں کا عکس ہوتا ہے کسی ملک یا ملت کے تہذیب و تمدن کی برتری اور تفوق معاشرے کی صلاح اور پاکیزہ طرز زندگی پر موقوف ہے۔ بگڑا ہوا معاشرہ تہذیب و تمدن کے انحطاط کا سبب ہوتا ہے اور صلح معاشرہ پاکیزہ اخلاق و فضائل سے رغبت اور نزاکت سے اجتناب کر کے بنتا ہے اور یہ صالح معاشرہ ہی قوم و ملت کو اوپر اٹھاتا، اعلیٰ تمدن اور بہترین تہذیب کی تشکیل کرتا ہے۔

اسلام کے معاشرتی احکام تمام تر اسی مقصد کے لئے ہیں کہ انسانوں میں امن و محبت کے فطری عوامل کو بروئے کار لایا جائے، دشمنی اور عداوت کے سوتوں کو بند کیا جائے، امن و سلامتی اور رحمت و شفقت کا ماحول پیدا کیا جائے، فسادات اور ظلم و استبداد کو بج گئی کی جائے، آقا کی اور غلامی، اوپچ اور نیچ کے تصورات کو یکسر مٹا دیا جائے، فرد تنہا اور خاکساری کو محو اور کبر و نخوت کو مذہوم قرار دیا جائے، آپس میں خیر خواہی کے جذبات کو ابھارا جائے، غیظ و غضب اور خود غرضی کے دھمات کو دایا جائے۔ اسلام نے ہر فرد و ملت پر لازم کر دیا کہ جب ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرنے میں سبقت کرے کیونکہ جذبہ خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لئے امن و سلامتی اور مضر قوتوں سے محفوظ رہنے کی تمنا کرے۔ یہ جذبہ خیر سگالی اپنے ماں باپ اور اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ اور زیادہ شدید ہوتا کہ ایسا متعلق

خاندان تشکیل پائے جس کی شیرازہ بندی محبت و مودت کے مضبوط بندھنوں سے کی گئی ہو، اسلام کی نظر میں خاندان کا نظام اور افراد خاندان کا باہمی تعلق جتنا پاکیزہ اور مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں شریعت اسلامی نے جو ہدایات دی ہیں، ان کو عبادات کی طرح اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، معاشرتی احکام میں اسلام ایک طرف خاندان سے باہر اہل وطن اور برادر ملت سے اخوت اور خیر خواہی کے رشتے کو مضبوط کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور دوسری طرف خاندان کے اندر تعلق کی استواری کے لئے قانون اور حقوق کا تعین کرتا ہے۔

سلام کو عام کرنے کا بیان

”مسلم“ کے معنی سلامتی کے ہیں۔ کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا وہ اس کو نقصان دہ چیز سے محفوظ رہنے کی وعادیتا ہے۔ سلام کا طریقہ جی نوع انسان کے درمیان امن کا اعلان اور ایک اسلامی معاہدہ ہے جس میں لوگ باہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنے بھائی کی جان اور آبرو مال اور عزت بر تاحق و مائدازی سے باز رہے گا، شرارتوں سے تحفظ اور پاکد ازمن کو یقینی بنائے گا، رفاقت و محبت اور باہمی اعانت کا برتاؤ کرے گا۔ سلام کے ان ہی محاسن کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا ”اَیُّ الشَّلاَمِ خَیْرٌ؟“ ”کون سی بات اسلام کی نظر میں اچھی ہے؟“ ارشاد ہوا۔ ”تُطْعِمُهُ اَوْ تُسَلِّمُ عَلٰی مَنْ عَزَمْتَ وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْ اَعْلَمَیْ دِیْنِ“ ”یعنی کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو جس سے تم واقف ہوؤں اور ناواقف کو بھی“ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ:

لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰی تُوَسَّلُوْا، وَلَنْ تُوَسَّلُوْا حَتّٰی تَعَابُوا، اِلَّا اَدَّبْتُمْ

علی شیعہ: اِذَا جَلَسْتُمْ تَعَابَتْكُمْ، اَفْشَوْا السَّلَامَ بِیَدِیْكُمْ۔ (مسلم)

ہرگز جنت میں نہ جاؤ گے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ اور ایمان والے کبھی نہ جو گے جب تک باہم محبت نہ کرو۔ کیا آپس میں وہ بات نہ بتاؤں مگر اس پر عمل کرو تو باہم جنت

کرنے لگو گئے وہ بات یہ ہے کہ آپس میں سلام کرنا عام کر دو۔

سلام میں پہل کرنا اور سلام کا جواب دینا سلام میں پہل کرنا عین سنت ہے ایک فرد کے لئے اور اگر جماعت ہے تو سنت کفایہ ہے یعنی اگر جماعت میں سے ایک آدمی نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے سلام کی سنت ادا ہو گئی، لیکن سنت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے سب کا سلام کرنا بہتر ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اگر کسی سوانہ کی ملاقات بیابان میں پیدل چلنے والے سے ہو تو سوار پر لازم ہے کہ وہ سلام کرے تاکہ پیدل چلنے والا مطمئن ہو جائے۔

سلام کی ابتدا کرنے والا دو طرح سے سلام کے الفاظ ادا کر سکتا ہے: السلام علیکم اور سلام علیکم۔ پہلا طریقہ افضل اور مسنون ہے خواہ وہ ایک شخص ہو یا کئی ہوں، سلام کی ابتدا علیک اسلام سے کرنا مکروہ ہے۔

سلام کا جواب دینا فرض عین ہے ایک فرد کے لئے۔ اور جماعت کے لئے فرض کفایہ ہے یعنی ایک کا جواب سب کی طرف سے کافی ہے۔ سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے تاخیر گناہ ہے۔ جواب اس طرح دیا جائے کہ سلام کرنے والا سن لے لے مگر نہیں سنا تو فرض ادا نہیں ہوا اگر بالفرض وہ بہرہ ہے تو وہ اشارے یا بیوں کی جنبش سے سمجھ سکے گا تو اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ سلام کے جواب میں سب سے بہتر یہ ہے کہ علیکم اسلام کہا جائے۔ سنت یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو کلام سے پہلے سلام کرے اور اونچی آواز سے بولے۔ ہمیشہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنا سنت ہے، غالی گھر میں جہاں کوئی انسان نہ ہو وہاں بھی اَلسَّلَامُ عَلَیْنا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الْمُسْلِمِیْنَ کہنا چاہیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ جھوٹا ٹکے کو سوار پیدل کو کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو اور جھپٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے جب کوئی شخص کسی کو سلام کہلا بھیجے تو اس پر سلام کا جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ پیغام لانے والے سے ابتدا کی جائے یعنی وَعَلٰیکُ اَلسَّلَامُ کہنا چاہیے۔ خط میں سلام لکھا ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔

وہ صورتیں جن میں اسلام کرنا مکروہ ہے مرد کسی جوان عورت کو تنہائی میں سلام
 صورتیں ناجائز ہیں بخلات محرم عورتوں کے جنہیں سلام کرنا سنت ہے۔ غسل خانے کے اندر
 سلام کرنا مکروہ ہے اور اس میں سلام کرنے والے کو اگر جواب نہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔
 جو شخص بلند آواز سے قرآن شریف پڑھ رہا ہو یا دینی مسائل بیان کر رہا ہو اذان یا حیر کہنے میں مصروف
 ہو یا جو خطبہ سن رہا ہو ادا عطا تقریر کر رہا ہو ان سب صورتوں میں سلام کرنا مکروہ ہے اور اگر
 کوئی سلام کرے تو جواب دینا لازم نہیں۔ اگر کوئی شخص جماعت میں سے کسی خاص شخص کا نام
 لے کر سلام کرے تو اس پر جواب دینا فرض ہو جاتا ہے جماعت میں سے کسی ایک شخص کے
 جواب سے فرض ساقط نہیں ہوگا۔ جو شخص درس دینے یا علم حاصل کرنے میں مصروف ہو اسے
 بھی سلام کرنا مکروہ ہے یہی حکم تطبیہ پڑھنے والے اور سوتے ہوئے انسان کے بارے میں
 ہے جو شخص علانیہ فسق و فجور میں مبتلا ہو یا شراب کے نشے میں اُسے سلام کرنا حرام ہے۔

بچوں کو سلام کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ انہیں سلام کیا جائے تاکہ وہ ادب سیکھیں۔
 چھینکنے والے کو دعا دینے کا بیان تشییت کے معنی ہوگی اور برکت کے لئے دعا کرنے
 کو چھینکے آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو سننے والا کہتے یرحمکم اللہ یعنی اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے،
 اس حکم کا مقصد بھی اپنے مسلمان بھائی سے دوستی و الفت کا اظہار ہے اور یہ مکارم اخلاق
 کی تلقین ہے جس کے لئے اسلام نے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ترغیب دی ہے۔

تشییت بھی فرض کفایہ ہے اسی طرح جیسے سلام کا جواب دینا۔ فرض ہونے کی شرط یہ ہے کہ
 چھینکنے والے نے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اَصْحَابِہٖ وَسَلَّمَ فرمائے گئے
 ہوں۔ اگر نہیں سنے گئے تو تشییت بھی واجب نہیں۔ اس دعا یعنی یرحمکم اللہ کے جواب میں چھینکنے والے
 کو یہ کہنا فرض ہے یُفَوِّضُ اللّٰہُ لَی وَّلَکُمُ (اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے اِنَّا یُعْذِرُکُمْ اللّٰہُ
 وَیُفْضِلُ عَلَیْکُمْ اِنَّ اللّٰہَ تمہاری ہدایت فرمائے اور تمہاری طبیعت ٹھیک رہے) اگر بار بار چھینک
 آئے تو پہلی دوسری اور تیسری بار کی چھینک میں یہ دعائیں کرنی چاہئیں اس سے زیادہ ہوں

تو یہ واجب نہیں ہیں۔

عورتوں کے متعلق مسائل وہی ہیں جو اسلام کے ہیں، محرم عورتوں کو مردوں کی طرح دسا دی جاسکتی ہے اور عورتوں کو باہم اسی طرح تشیت کرنا چاہیے۔

نکاح کا بیان

نکاح کے معنی نکاح کے معنی باہم ملنے کے ہیں۔ درخت کی شاخیں جب ایک دوسرے سے مل جائیں اور باہم پیوست ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ نکاح نکاح ہے۔ یعنی درختوں کا جو جم ہو گیا یا آپس میں گڑھا ہو گئے۔ اس کا اطلاق بطور مجاز عقد نکاح پر ہوتا ہے۔ عقد نکاح ایک معاملہ ہے جس کے ذریعہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان تعلقات اور حقوق کی تعیین ہوتی ہے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کی تربیت اور ان سب کے باہمی روابط اور ان کے حدود، رحمت و شفقت، ہمدردی وہی خواہی اور عائلی حقوق کی ادائیگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ان خانہ دانی تعلقات کے قائم ہونے سے آدمی بے شرمی اور بی حیائی سے بچتا اور ظلم و زیادتی کرنے سے باز رہتا ہے۔ اسلامی خرییت نے جس جس رشتہ دار کے جو حقوق مقرر کر رکھے ہیں انہیں ادا کر کے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔

نکاح کا رشتہ ابتدا کے آفریقش سے خاندان کے وجود اور اُس کے نشوونما کا مدار رشتہ، نکاح پر ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی رشتہ داریاں ظہور میں آتی ہیں اور خاندان بنتا ہے، یہ نکاح کا رشتہ تعلقات کو اس درجہ مضبوط رکھتا ہے کہ ایک بار قائم ہو جانے کے بعد پھر قیامت تک نہیں ٹوٹتا۔ اسلام میں اس رشتے کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ اس کے صحیح طور پر قائم رکھنے اور اس کی ذمہ داریوں اور حقوق کے ادا کرنے کے عمل کو نفل عبادتوں کی مشغولیت سے افضل اور احسن قرار دیا گیا ہے۔

ان الاشتغال بہ افضل من الغفلی
اس میں مشغول ہونا نفل عبادتوں کی
لنواعل العیادات۔ مشغولیت سے افضل ہے

دور مختار کتاب النکاح میں علماء کے اسلام میں سے ایک عالم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ:

لیس لنا عبادۃ شوعت
من عهد آدم الی الان
ثم نستعز فی الجنت
الا النکاح والا یمان ..
جو عبادتیں ہمارے لئے ضروری قرار دی
گئی ہیں ان میں نکاح اور ایمان کے علاوہ
کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو حضرت
آدم سے شروع ہوئی ہو اور جنت تک
ساتھ رہتی ہو۔

اسی تعلق کی بنا پر ایک مرد کسی کا باپ اور کسی کا بیٹا بنتا ہے کسی کا دادا اور کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا ماموں کسی کا چچا اور کسی کا بھائی، کسی کا بھائی کسی کا بھتیجا ہوتا ہے۔ اسی تعلق کے ذریعے ایک عورت کسی کی ماں کسی کی نانی یا دادی کسی کی بھو بھئی یا چچی ہوتی ہے اور کسی کی بیٹی اور کسی کی بہن بنتی ہے گویا سارے تعلقات نکاح کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے ایک اجنبی اپنا اور ایک بیگانہ بھائی بن جاتا ہے، ان ہی تعلقات سے آدمی بزرگوں کا ادب چھوٹوں پر شفقت و ہمدردی و غم گساری، عفت و پاکبازی، شرم و حیا، پاس و لحاظ اور الفت و محبت کرنا سیکھتا ہے، محض تعلقات سے خاندانی نظام کی صورت گری ہوتی ہے اگر نکاح کے رشتہ کا تقدس ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر جو معاشرہ بنے گا تو اس میں نہ ہمدردی نہ لگساری ہوگی نہ عفت و پاکبازی نہ محبت و نمودت اور نہ خوش خلقی اور خوش معاملگی بلکہ ان کی جگہ ظلم و زیادتی بے مہری و بے وفائی، بد خلقی و بد معاملگی، بے شرمی اور بے حیائی جیسی مذموم صفات پیدا ہوں گی اور پاکیزہ و اعلیٰ صفات کا معاشرہ وجود میں نہیں آسکے گا جو اسلام کو مطلوب ہے۔ قرآن میں اس رشتہ نکاح کو اور رشتہ دارانہ تعلقات کو قائم رکھنے کی تاکید کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَرَضَّ بَيْنَهُمَا
بِعَاقِلٍ كَفِيٍّ ۚ اَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّكُمْ لَعِنَةٌ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَوْفُونَ ۚ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ يَدْعُوْنَ ۚ اِنَّكُمْ كَانْتُمْ عَلَيْهِ
رَٰقِبِيْنَ ۙ (سورہ نسا۔ ۱)

لوگو! اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا

جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلایا اُس خدا سے
 ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتوں کے
 حقوق کا پاس دلحاظر رکھو۔ بیشک اللہ تمہارا حال دیکھتا اور اُس پر نظر رکھتا ہے۔
 نبی علیہ السلام ان آیتوں کو خطبہ نکاح کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے تاکہ رشتہ
 نکاح کی غرض اور اس سے جو ذمہ داری قائم ہوتی ہے وہ ذہن میں تازہ ہو جائے اور تعلقات
 کے رشتوں کو جوڑنے اُن کے حقوق ادا کرنے اور قطع رحمی سے پرہیز کرنے کے اوصاف ایک
 مومن میں پیدا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (سورہ روم: ۲۱)

یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کیں۔
 دوسری جگہ سورہ نحل میں ارشاد ہے:

وَمَا تَحِلُّ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِمَّا حَلَّلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ ذَاتَ بَهْنٍ (سورہ نحل: ۱۷)

خدا ہی ہے جس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کئے اور ان سے تمہارے لڑکے اور بہن بنائے
 ایک جنس سے پیدا کر کے الفت و محبت دونوں میں ڈال دی جو اللہ کی نعمت اور نکاح کی بنیاد ہے۔
 بعض مذہب روحانی ترقی کے لئے تہجد کی زندگی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں لیکن قرآن
 نے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلند تر لوگ انبیاء و رسل ہیں مگر خدا نے انہیں بھی
 یہ تعلق قائم رکھنے کی ہدایت دی وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لِكُلِّمِ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً
 (تم سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے جن کی بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی) پھر مسلمانوں کو یہ وعسا
 سکھائی گئی اَنْزَيْنَاهُمَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اِنَّ اللّهَ لَیْسَ بِغَافِلٍ اَعْمٰی (اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی
 اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو) دراصل نکاح آدمی کو رشد و صلاح و عصمت و عفت اور
 بنی نوع انسان کے ساتھ بہرہ دہی اور خیر خواہی کی جانب لے جاتا ہے علمائے فقہ نے لکھا ہے:

لَعَالِيَهُ تَهْذِيبُ الاخْلَاقِ وَ تَوْسِيعَةُ الْبَاطِنِ بِالْقَمَلِ فِي مَعَاشِقَةِ ابْنِ اَع

النوع و تربية الولد و النفقة على الاقارب و المستضعفين و اعفاف

الحریم و لنفسه و دفع الفتنة عنه و عنہم ۛ

رشتہ نکاح سے اخلاق میں درستی اور نکھار پیدا ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ برداشت کر کے اولاد کی تربیت کر کے اپنے رشتہ داروں اور گزروں پر مال خرچہ کر کے اپنی بیوی اور اپنی ذات کو پاکیزگی اور صحت کے ساتھ ہر قسم کے فتنے فساد سے محفوظ رکھ کے اس کے باطن میں وسعت اور باسعیدگی پیدا ہوتی ہے۔

راہبانہ زندگی اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمادیا ہے۔
 ”النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فليس مني“ یعنی ”نکاح میری سنت ہے جو شخص اس سے منہ موڑتا اور میرے طریقے سے روگردانی کرتا ہے اُس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔“
 میلان بیوی کا تعلق جتنا پاکیزہ اور مضبوط ہوگا اتنا ہی پاکیزہ خاندان وجود میں آئے گا اور ویسا ہی پاکیزہ معاشرہ بنے گا جو ایک اعلیٰ تمدن کی بنیاد ہے۔

اسلام نے اخلاقی ہدایات اور قانونی بندشوں سے ان رشتوں کو خوش گو اور مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ حدیث میں ہے ”خيرکم خيلكم لاهله“ تم میں وہ شخص بہتر ہے جو اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔

فقہائے احناف نے نکاح کو ایسا معاملہ (معاہدہ کہلے جو اس نکاح کی فقہی تعریف

ارادے سے کیا جائے کہ ایک مرد ایک عورت کی ملکیت کا مالک ہو جائے، ملکیت کے معنی ایک خاص شخص کا بلا شرکت غیرے ایک عورت کے جسم سے اشتغال کا مالک ہونا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ قدرتی طور پر وہ اُس کا حقیقی رکنک ہو جائے کیونکہ آزاد خاتون کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف وہی شخص اُس سے متمتع ہونے کا حق رکھتا ہے۔ تنہا کا حق خرید و فروخت جیسا حق نہیں ہے۔ پھر یہ معاہدہ گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے اور جس امر پر معاہدہ ہوتا ہے وہ حق امتناع ہے یعنی خود مستغید ہونا یا نفع کسانا نہیں، اگر بڑھی بکھی بیوی کسی تعلیمی ادارے میں کام کر کے یا وزارت کے عہدے پر فائز ہو کر اُس کا معاوضہ کماتی ہے تو وہ تمام و کمال اُس کا اپنا مال ہے، اُس کے شوہر کا اس میں کوئی حصہ نہیں، نہ نکاح سے اُس کا کوئی تعلق ہے۔ نکاح کا مقصد مرد اور عورت دونوں کو پاکیزہ زندگی گزارنا اور

عصمتِ عفت کی حفاظت کرنا ہے، نکاح کے ذریعہ اسی تحفظ کی ضمانت لی جاتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے: **مَعْصِنِينَ غَيْرَ مُسْرِفِينَ** اور **مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَاوِيَاتٍ** جنہوں نے قلعہ کو کھتے ہیں یعنی حفاظت کی جگہ اور سقچ کے معنی یہاں یعنی ضائع کرنے کے ہیں، محصنین اور محصنات عزت و اکبر و کی حفاظت کرنے والے یا حفاظت کرنے والیاں ہیں اور مسافحین اور مسافحات عرت و آبرو کو ضائع کرنے والے یا ضائع کرنے والیاں ہیں، اسلامی شریعت مرد کو صرف اُسی عورت سے استنساخ کی اجازت دیتی ہے جو اُس کے لئے حلال بنا دی گئی ہو اسی طرح عورت کو بھی اسی مرد پر استنساخ کرنے کا حکم ہے جس نے اس کو اپنے لئے حلال بنا لیا، جو مرد کو یہ تاکید ہے کہ بیوی کو پاکباز رکھنے کی اور اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور عورت کو تاکید ہے کہ مرد کی خواہش پوری کرنے کے لئے اُس کے جائز حکم کی اطاعت کرے۔

عقدِ نکاح میں شرعی طور پر ایجاب و قبول ضروری ہے اور یہ عقد گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ عقد مدنیہ (سول میرج) یا مقررہ عرصے کے لئے اجارہ کے طور پر یا اسی طرح کا خلاف شرع عقد کرنا سبوتا ہے۔ اور یہ جرم قابلِ سزا ہے۔

نکاح کی شرعی حیثیت شرعیات اسلامی کے فقہانے نکاح پر پانچوں قسم کے احکام فرمادیے: **حائذ ہونے کی صراحت کی ہے یعنی (۱) واجب (۲) سفیت (۳) مستحب یا مباح (۴) مکروہ اور (۵) حرام۔** اس بات میں سب فقہاء متفق ہیں کہ وہ شخص جو نکاح کرنے کا خواہش مند ہو اور اُسے اندیشہ ہو کہ اگر شادی نہ کی تو گناہ میں ملوث ہو جائے گا اسے نکاح کر لینا واجب ہے بشرطیکہ اُسے مہر کی ادائیگی اور رزق حلال حاصل کرنے کی قدرت ہو۔ لیکن اگر نہ کر سکتا ہو اور خود کو گناہ سے باز رکھنے کے لئے دوسرے گناہ یعنی حرام کی کفائی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہو تو شادی کرنا واجب نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک شخص حلال روزی سے عاجز ہے تو شادی نہ کرے اور اُسے روایہ کہ گناہ کر لے۔ مگر گناہ نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت میں اپنے نفس اور خواہش نفسانی سے جنگ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو سرنش کرے اور ایسی

شادی سے بچے جس کی وجہ سے دوسروں کا استخفاف اور ان پر ظلم کرنا پڑے۔

وَلْيَسْتَفِيقِ الْغَدِيقَ لَا يَخْذُلُونَ بِمَا خَافُوا أَنْ يَلْبِسَهُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ (نور: ۲۳)

جو لوگ نکاح نہ کر سکیں انھیں چاہیے کہ خود کو گناہوں سے بچائے۔ کہیں یہاں تک اللہ اپنے فضل سے انھیں غنی کر دے۔

البتہ اگر کسی کے لئے یہ ممکن ہو کہ بعد ادا کرنے اور رزق حلال کمانے کے لئے دُش لے سکتا ہو اور اُسے اندیشہ ہو کہ بغیر نکاح کے گناہیں مبتلا ہو جائیں گے گا تو اس پر نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ نکاح اس صورت میں سفت مؤکدہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص نکاح کی خواہش رکھتا ہو لیکن یہ خواہش معتدل ہو اتنی شدید نہ ہو کہ گناہ کے ارتکاب کا خوف ہو۔ ایسی حالت میں اگر شادی نہ کی جائے تو گناہ ہوگا لیکن ترک واجب سے کم تاہم یہ شرط بہر حال ضروری ہے کہ حلال ماں سے گھر چلائے۔ بعد ادا کرنے اور ذریعہ زوجیت بحال لے کی قدرت رکھتا ہو۔ مگر ان میں کوئی شرط پوری کرنے سے عاجز ہو تو نکاح کرنا نہ واجب ہوگا نہ سنت۔

اگر نکاح اس نیت سے کیا جائے کہ اپنے اور اپنی بیوی کے نفس کو گناہ سے بچائے تو یہ کارِ ثواب ہوگا۔ ثواب کا، غصہ نیت پر ہے۔ مقدور والے آدمی کو نکاح کرنا نقلی ناز و نسو افضل ہے کیونکہ یہ اپنے نفس اور اپنی بیوی کے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور جنس اولاد کا ذریعہ ہے جس سے امت محمدی کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے نیز یہ کہ نکاح تعمیر معاشرہ کا ایک حصہ ہے۔

نکاح اس شخص کے لئے مباح ہے جسے نکاح کی خواہش نہ ہو جیسے عمر رسیدہ شخص اور وہ جو قوتِ مردی سے محروم ہو بشرطیکہ یہ نکاح بیوی کے اخلاق پر برا اثر ڈالنے والا نہ ہو بلکہ اُس کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لئے ہو لیکن اگر نکاح فتنے کا سبب بن سکتا ہو تو ایسے لوگوں کے لئے شادی کرنا حرام ہے۔ عزت کے لئے ایسے مرد سے نکاح حرام ہے جس کی مائیتِ حرام کی ہو۔ اگر ایک عورت کسی بدکار شخص سے اپنی عزت کے بارے میں ڈرتی ہو کہ بغیر شادی کے وہ اس کو شہر آشوب سے باز نہیں رکھ سکتی تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ کسی سے نکاح کرے۔

ایسے شخص کے لئے شادی کرنا مکروہ ہے جو نکاح کا خواہشمند نہ ہو اور اُسے دُش ہو کہ وہ شادی کے بعض مطالبات پورے نہ کر سکے گا اور شادی اُسے کارِ ثواب کی انجام دہی میں مانع

ہوگی۔ اس میں خواہ مرد ہو یا عورت اور اولاد کی آمد نہ ہو یا نہ ہو۔ شادی مکروہ ہے۔

نکاح کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ نکاح کے رشتہ میں بندھنے کا مقصد ان حدود کے اندر پابند رہنا ہے جن سے حجامت یا تقصیر دونوں اس رشتے کے تقدس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اس مقصد کی تکمیل نہ ہو رہی ہو تو پھر اس رشتے کو کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔

۱۔ عفت و عصمت کی حفاظت : نکاح کا اولین مقصد اس عفت و عصمت کی حفاظت کرنا ہے جو ہر مرد و عورت کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اسی کی حفاظت کے لئے اسلام نے زنا اور ترغیبات زنا مثلاً بے پردگی، بدنکاحی ایسے حجابانہ ہنسی و لہجہ اور بے شرمی کی گفتگو اور اجنبی عورتوں مددوں کے اختلاط کو حرام قرار دیا ہے۔ مرد و عورت دونوں کو پابند کیا ہے کہ ایک ایسے ضابطے کے ذریعے اپنے فطری تعلق کو قائم کریں کہ ان کی عصمت و عفت بچ رہے۔ بچائے محفوظ اور مامون ہو جائے۔ سورۃ نساء کی حسب ذیل آیتوں میں یہی حکم ہے :

اُولَئِكَ لَمْ يَذْكُرُوْا اَنْ يُصَلُّوْا اَوْ يَتَّبِعُوْا اَمْرًا مِّنْ رَّبِّهِمْ اُولَئِكَ يَفْعَلُوْنَ (نساء - ۲۴)

وَلَا تَجْهَرُوْا بِهِنَّ فَاُذُنَ الْغَافِلِ لَمَّا يَسْمَعْنَ يَمْلِكْنَ لَكُمْ وَاُذُنُ الْغَافِلِ مُسْمِئَةً ۚ اُولَئِكَ لَمْ يَذْكُرُوْا اَنْ يُصَلُّوْا (نساء - ۲۵)

ان عورتوں کے ملامت و جرح سے نکاح حرام ہے۔ تمام عورتیں تیار سے بے ملامت ہیں بشرطیکہ

تم ہر دوسے کو انہیں قید نکاح میں لاؤ۔ آبرو ضائع کرنے والے نہ ہو

تم ان کے زردانی کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور ان کے ہر دستور کے مطابق اور

کردار و تہذیب میں رہیں اور نہ عصمت لٹائیں اور نہ چوری چھپے کسی سے ناجائز تعلق جوڑیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ : اَنْ يَتَزَوَّجَ فَاَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ

رَكَّبَتْ سِدْرًا مَّجْدًا ۚ وَ مَنِ اسْتَطَاعَ : اَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَاَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ

رَكَّبَتْ سِدْرًا مَّجْدًا ۚ وَ مَنِ اسْتَطَاعَ : اَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَاَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ

رَكَّبَتْ سِدْرًا مَّجْدًا ۚ وَ مَنِ اسْتَطَاعَ : اَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَاَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ

رَكَّبَتْ سِدْرًا مَّجْدًا ۚ وَ مَنِ اسْتَطَاعَ : اَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَاَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ

ان قصصیات سے ظاہر ہے کہ نکاح کا مقصود عصمت و عفت کی حفاظت و بندگی ہی اور بدکاری سے بچنا ہے اور نکاح کی ضرورت ہی اس لیے ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو۔

۲۔ الفت و محبت: نکاح کی دوسری فرض طرفین میں خواہش نفسانی سے بٹ کر محبت و مودت، ہمدردی و غمگساری کے جذبات پیدا کرنا ہے تاکہ دونوں کو سکون و راحت دے سہ ہو سکے نکاح کا تعلق محبت کا رشتہ ہے جس سے دونوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے اور دونوں اس محبت کا حق ادا کرنے کے لئے آمادہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس الفت کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَتَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

(سورہ روم: ۲۱)

عَرْفَةً

اُس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے سے بڑے پیدا کئے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَتَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً (اعراف: ۱۸۰)

وہی ذات ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کر سکے۔

لفظ مودت ہر طرح کی محبت و الفت کے لئے اور رحمت ہر طرح کی ہمدردی اور غمگساری کے لئے بولا جاتا ہے اور لفظ سکون ہر طرح کے سکون کے لئے خواہ وہ فنی ہو یا دہشتی و قلبی استعمال ہوتا ہے، اب دیکھئے کہ زوجیت کا حقیقی تصور قرآن نے ان تین لفظوں میں پیش کیا ہے، دوسری جگہ اسی تعلق کو لباس کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

(سورہ فرقان: ۱۸)

هَٰذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَأَشْرَكُوا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وہ (تہذیبی) چڑیاں، تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو

لباس کے مفہوم پر غور کیجئے، لباس جسم کو چھپاتا ہے، اُس کو زینت دیتا ہے اُس کی عزت و خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، جسم کو بر ضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے جب نہ زمین کا تعلق لباس جسم کی طرح کا ہے تو لازمی تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے ایک

دوسرے کی زیرینت و آرائش ہونا چاہیے، ان میں ایسا ہی اتصال ہونا چاہیے جو لباس اور جسم کے درمیان ہوتا ہے ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف و مضرت کا احساس اور راحت و آرام پہنچانے کا نیاں ہونا چاہیے۔

۳۔ حدود اللہ کا قیام: نکاح کی تیسری فرض یہ ہے کہ یہ رشتہ خدا کے مقررہ کردہ حدود کو قائم کرنے کا سبب ہو نہ کہ ان کو توڑنے کا جتنا جہاں نکاح کا حکم دیا گیا ہے وہاں یہ تاکید بھی کی گئی ہے:

اِنَّ يَتَّبِعُوا حُدُودَ اللّٰهِ (بقرہ ۲۳۰)

کہ دونوں اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو قائم رکھیں۔

نکاح و طلاق کے احکام میں ان کرنے کے بعد کہا گیا ہے:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ (بقرہ ۲۲۹)

جو لوگ اللہ کے قائم کردہ حدود سے تجاوز کریں گے وہ کافر ہیں۔

اسی لئے مسلمانوں کو کافروں سے شادی کرنا حرام قرار دیا گیا کیونکہ کافروں سے حدود الہی قائم رکھنے کی توقع نہیں کی جاسکتی، چنانچہ مشرک اور مشرک سے نکاح کو حرام ٹھہرانے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ تم کو بھٹے لگیں جب بھی ان سے نکاح نہ کرو کیونکہ:

اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْفِرَاقِ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ اِنَّ الْفِرَاقَ ذٰلِكَ عَمَلٌ بَرّٰۤیۡۤہٗ (سورہ بقرہ ۲۲۱)

وہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے۔

غرض یہ کہ اسلامی قانون نکاح کافر اور میں عفت و پاکبازی، الفت و محبت، ہمدردی و غمناکی خدا کے عائد کردہ حدود و وقیوہ کی پابندی اور بندوں کے حقوق کی پاسداری جیسے صفات پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکے۔

نکاح کے ارکان: نکاح کے دو رکن ہیں جن کے بغیر نکاح کی تکمیل نہیں ہو سکتی: ایک ایجاب، دوسرا قبول۔ یعنی کسی بالغ عورت یا اس کے ولی نے بالغ مرد سے یا کسی بالغ مرد نے بالغ عورت یا اس کے ولی سے دوواہوں کی موجودگی میں براہ راست

یا وکیل کے ذریعے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں اور دوسرے نے اُسے منظور کر لیا تو دونوں میں
رشتہ صحیح قائم ہو گیا۔ عقد نکاح سے مراد ایجاب و قبول یعنی قول و قرار ہے۔ پھر اس ایجاب
قبول کا باہم مودہ ہونا ایک مزید امر ہے جو نہ درمی ہے گویا عقد شرعی تین چیزوں پر قائم ہے
جن میں سے دو شکی ہیں یعنی ایجاب و قبول اور تیسری معنوی ہے یعنی ایجاب کا یہ قبول کے ساتھ
ان کے علاوہ دوسرے امور جن پر شرعاً صحت لکاح کا مختص ہے وہ امور عقد کی ماہیت سے
باہر ہیں اور شرائط لکاح ہیں۔ اُس کے ارکان (یعنی اجزاء) لازم نہیں ہیں۔

نکاح کی شرطوں کا بیان نکاح کی شرطوں میں سے بعض کا تعلق صیغہ ایجاب و قبول کے
الفاظ سے ہے، بعض کا تعلق مآخذین (مذہبیں) کے اور
بعض کا تعلق گواہی سے ہے۔

صیغہ (یعنی ایجاب و قبول) وہ لفظ جن سے عقد نکاح ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں
۱۔ سہ یک جہ صیغہ: ہنگام یا التزام کے متعلق ہوں کہ
رُوحَتٌ یا تَرُوحَتٌ از وجیت میں دیا یا از وجیت میں یا یا نکاح کرنے والے مرد نے
عورت سے کہا کہ رُوحَتِی تَفَسَّدَتْ (تم اپنے آپ کو میری رُوحیت میں دست دے دو) اور جواب
میں کہ رُوحَتِی یا قَبِلْتُ (سُحْقَاؤُ طَاعَتِکَ دین نے رُوحیت میں دیا) یا قبول کر یا یا سدا
او شعیخ کر یا، کہا جائے۔

۲۔ کنایہ کے الفاظ جن سے نکاح کا ارادہ ظاہر ہو ورنہ کوئی مقصد سمجھتے ہوں مثلاً عورت
کہے کہ میں اپنا نفس تمہیں سپرد کرتی ہوں اور اس کی رُوحیت میں دینا ہوا مرد کہے کہ میں
نے قبول کیا۔ یا یوں کہے کہ میں نے اپنے نفس کا مالک تمہیں بنادیا، یا لڑکی کے باپ نے کہا کہ
میں نے اپنی بیٹی ایک ہزار روپے (یعنی بھر) میں تمہیں دی اور مرد نے جواب میں کہا کہ میں نے
قبول کیا تو ان سب صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔ الفاظ لکاح صیغہ معنوی میں کہے جاتے ہیں۔
عقد نکاح صیغہ مفادِ راعی کے استمداد سے بھی ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس سے نکاح کرنا مراد ہو نہ کہ
لکاح کا وعدہ لینا مثلاً کسی نے کہا آپ اپنی بیٹی کو میری رُوحیت میں دے دیں اور خدایا نے جواب
میں کہا کہ میں نے رُوحیت میں دے دیا تو نکاح ہو گیا لیکن اگر مقصد وعدہ لینا تھا تو نکاح صحیح

نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے بعض مفسد راہ کہا کہ میں تم سے شادی کرتا ہوں اور اس نے جواباً کہا کہ تم نے کئی توبہ مشیہ درست ہے، صیغہ استقبال میں نکاح صحیح نہ ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جب تک وہ الفاظ استعمال نہ ہوں جو مصدر النکاح یا تزویج سے مشتق ہیں نکاح درست نہیں لیکن امام مالک کے نزدیک غطف جہ سے نکاح ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ مہر کا ذکر کر دیا جائے۔ خدا عز و جل کا وہی حکم کہ میں اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض تمہیں مہر کرتا ہوں یا کوئی شخص کہے کہ آپ اپنی بیٹی اتنے مہر کے عوض مجھے مہر کر دیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

ایجاب و قبول کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں ہو ورنہ نکاح صحیح نہ ہوگا۔ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں لازم ہونے سے یہ نکتہ ہے کہ اگر مرد و عورت باہر سے آئے ہوں تو بناوڑ ہیں۔ اسے ورنہ ہونے کی حالت میں عقد صحیح نہیں تو یہ ایجاب و قبول صحیح نہ ہوگا۔ اور موثر بھی ایسی حکم میں آئے ہیں کیونکہ ہر عقد بدل جاتی ہے اس کو ایک مجلس قرار نہیں دیا جاسکتا البتہ اگر کسی شخص نے ایک عورت کے پاس دو دوسرے شہر میں ہے تو ہر مجلس جس میں اس سے عقد کی درخواست تھی اب اگر عورت نے اس تحریر کو گواہوں کی موجودگی میں لکھا اور کہا کہ میں نے اپنے غرض کو اس کی راجحیت میں دے دیا تو نکاح منصف ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو یعنی وہ تحریر بطور ایجاب ہے اور اسے ترک کو قبولت کے ساتھ کب گئے ہیں۔ اس گریہ تو کیا کہ میں نکاح شخص کی راجحیت قبول کرتی ہوں میں تحریر کو گواہوں کے سامنے نہیں پڑھی تو نکاح نہ ہوگا کیونکہ صحت نکاح کے لئے گواہوں کا تحریر سننا شرط ہے۔ تحریر کو پختہ کرنا اگر موجود ہے اور مجلس عقد میں آنا ممکن ہے تو بزرگ بعد تحریر نکاح درست نہ ہوگا۔

تیسری شرط ایجاب و قبول کے لئے یہ ہے کہ دونوں باتیں مختلف نہ ہوں چنانچہ اگر ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ ایک ہزار روپے مہر پر کرتا ہوں جو اب میں اس نے کہا کہ نکاح مجھے قبول ہے لیکن مہر اس قدر قبول نہیں ہے تو یہ نکاح منعقد نہ ہوگا ہاں اگر نکاح قبول کر لیا اور مہر کا ذکر نہیں کیا تو منعقد ہو جائے گا کیونکہ اب اختلاف باقی نہیں رہا۔

چوتھی شرط ایجاب و قبول کے لئے یہ ہے کہ دونوں فریقین مجلس نکاح میں اکٹھے نہ ہوں بلکہ ان کے

یا تو حقیقی معنوں میں ہو یا کھمی طور پر جیسے غیر موجود شخص کی تحریر جس کو پڑھ کر سنا جاسکتا ہے۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ الفاظ ایجاب و قبول میں وقت متعین نہ کیا گیا ہو اگر ایسا کیا گیا تو عقد باطل ہوگا اس طرح کے وقتی نکاح کو متعہ کہتے ہیں۔

فریقین نکاح بیوی اور شوہر کے لئے ایک شرط صاحب عقل ہونا ہے لہذا کوئی مجنون شخص یا بچہ جس میں عقل نہ ہو اگر عقد کرے تو منعقد نہ ہوگا۔

ایک شرط بالغ اور آزاد ہونا ہے۔ اگر کوئی کھجدار لڑکا یا کسی کا غلام عقد کرے تو ہو جائے گا لیکن اس کا نفاز لڑکے کے دینی یا غلام کے آقا کی اجازت کے بغیر نہ ہو سکے گا۔

ایک شرط یہ ہے کہ فریقین وہ ہوں جن کے آپس میں نکاح ہو سکے مثلاً غنی جس کی جنس کاتعین نہ ہو سکے یا وہ عورت جو ابھی عذرت میں ہو یا کسی کے نکاح میں ہو ایسوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔

ایک شرط یہ ہے کہ فریقین معلوم شخصیتیں ہوں لہذا اگر کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فلاں کے ساتھ کرتا ہوں اور اس کی دو بیٹیاں ہیں تو یہ نکاح درست نہ ہوگا جب تک بیٹی کا نام نہ لیا جائے۔ اگر کسی کی بیٹی کا نام بیچن میں کچھ رہا ہو اور بڑی ہو کر نام کچھ اور ہو گیا ہو تو عقد کے وقت اس کے مشہور نام کا ذکر کیا جائے بلکہ زیادہ صحیح ہے کہ دونوں نام بتائے جائیں تاکہ ابہام نہ رہے۔

جو عقد نکاح میں مہر لازمی شرط ہے اس لئے ایجاب و قبول میں مہر کا ذکر ہونا چاہیئے شرط غیرت کے مطابق اگر ایجاب و قبول میں اختلاف ہوگا تو نکاح منعقد نہ ہوگا۔

شہادت یعنی گواہوں کی موجودگی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہادت عقد نکاح کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے۔ گواہوں کی تعداد کم سے کم دو ہونا ضروری ہے ایک شخص کی گواہی سے نکاح درست نہ ہوگا اور عورتوں کی گواہی سے بھی نکاح درست نہ ہوگا اور عورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی ضروری ہے گواہوں کے لئے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ حالت احرام میں نہ ہوں بلکہ اس حالت میں بھی گواہی درست ہے۔

گواہوں کے لئے پانچ شرطیں ہیں (۱) عاقل ہونا (۲) بالغ ہونا (۳) آزاد ہونا (۴) مسلمان ہونا

(۵) زوجین کی بات کو سن سکنے کے قابل ہونا۔

گواہوں کا ہادی النظر میں معتبر ہونا کافی ہے۔ اگر زوجین کے نزدیک دو گواہوں کا ہونا بظاہر معتبر مشہور ہیں تو نکاح کے وقت ان کا گواہ بننا درست ہے۔

نکاح بذرہ لیسہ و کالت جس طرح بالغ مرد اور بالغ عورت خود دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کر سکتے ہیں اسی طرح کسی وکیل یعنی نمائندے کے ذریعے بھی نکاح ہو سکتا ہے جبکہ بالغ مرد یا عورت نے خود اپنی زبان سے اجازت دی ہو یا نابالغ لڑکے یا لڑکی کا ولی دو گواہوں کے سامنے وکیل کو صراحتاً یہ اجازت دے کہ میری لڑکی یا بہن کا نکاح فلاں سے کر دو۔

ولی اگر تنویری لڑکی سے نکاح کی اجازت لے اور وہ خاموش رہے یا رونے لگے تو اس کو اجازت سمجھ لیا جائے گا لیکن وکیل کو صراحتاً اجازت لینا ہوگی۔

بیہود یا مطلقہ عورت کی اجازت نکاح کے بارے میں صراحتاً ہونا ضروری ہے، اس کی خاموشی کو رضا نہیں سمجھا جائے گا، اسی طرح بالغ لڑکے کو زبانی ایجاب و قبول لازم ہے اس کے خاموش رہنے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نابالغ بچے کی طرف سے ولی ایجاب و قبول کر سکتا ہے ولی کا بیان نکاح کا دلی وہ ہے جس کی موجودگی پر نکاح کے صحیح ہونے کا انحصار ہو اس کے بغیر نکاح درست نہیں، ولی یا تو باپ ہو سکتا ہے یا جیسے باپ وصیت کر دے یا عصبی قرابت دار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ولی بالکفالہ کا اضافہ کیا ہے یعنی وہ شخص جس نے کسی لڑکی کی پرورش کی ہو۔

ولیوں کی تہریب لڑکے اور لڑکی کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہے اگر باپ نہ ہو تو داد یا پردادا، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر سگا بھائی ولی ہے اگر سگابھائی نہ ہو تو سوتیلہ بھائی جو اس کے باپ کا ہی لڑکا ہو اور یہ بھی نہ ہوں تو پھر بھتیجا۔ ان سب کا بالائے ہونا ضروری ہے اگر بھائی بھتیجے نابالغ ہوں یا نہ ہوں تو پھر سگا چچا ولی ہو گا وہ نہ ہو تو سوتیلہ چچا اگر وہ بھی نہ ہوں تو سگے چچا کا لڑکا، پھر سوتیلے چچا کا لڑکا اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر باپ کے سوتیلے چچا اور ان کے لڑکے قرابت قریبہ کے لحاظ سے علی الترتیب ولی ہوں گے اگر مذکورہ لوگوں

میں سے کوئی نہ ہو تو پھر ماں ولی ہوگی اور ماں کی عدم موجودگی میں نانی پھر دادی پھر نانا پھر ختی بہن پھر سوتیلی بہن اس کے بعد ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی بہن پھر بھوپتی پھر ماسوں پھر خالہ اور اس کے بعد بھوپتی زاد بھائی ماسوں زاد بھائی اور خالہ زاد بھائی علی الترتیب۔ ان میں سے ہر ایک (جو ولی بنے اُس) کو حق ہے کہ لڑکی کو شادی کر لینے پر مجبور کریں اور نابالغ لڑکے پر بھی یہی حق ہے لیکن لڑکے کے نابالغ ہوجانے کے بعد انھیں ولی بننے کا حق نہیں ہے لیکن جنون زدہ دماغ عورت کا ولی بننا درست ہے۔

ولی کی قسموں کا بیان ولی کی دو قسمیں ہیں (۱) ولی مخیریت یہ حق ہے کہ اپنے زیر ولایت اشخاص میں کسی کا بھی نکاح اُس کی رضا اور اجازت کے بغیر کر دے۔ دوسرا (۲) ولی غیر مخیر جسے یہ حق نہیں ہے لیکن امین کا ہونا لازمی ہے۔ وہ اپنے زیر ولایت اشخاص میں سے کسی کی شادی اُس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتا۔

ولایت اجبار کے شرائط جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے نابالغ لڑکے اور لڑکیوں پر باپ دادا کو ولایت اجبار حاصل ہے یعنی ان کا کیا ہوا نکاح لڑکے اور لڑکی نابالغ ہونے پر رد نہیں کر سکتے یعنی وہ اُسے ماننے پر مجبور ہیں لیکن اس کی چند شرطیں ہیں اگر وہ شرطیں ولی مجرم میں نہیں پائی گئیں تو نابالغ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی کئے ہوئے نکاح پر مجبور نہیں ہیں (۱) بے باک اور بے غیرت آدمی جسے گناہ کرنے میں کوئی باک نہ ہو۔ (۲) ایسا لالچی شخص جو لالچ میں آکر غلط جگہ شادی کر دے (۳) نئے باز یا جنون کے مرض میں مبتلا جس کے ہوش و حواس درست نہ ہوں ایسے اشخاص کو اگر ولایت کا حق پہنچتا بھی ہو تو ان کا کرنا ہوا نکاح باطل ہوگا۔

ولایت اجبار کی وجہ باپ دادا چونکہ اپنے لڑکے اور لڑکی کے پرخواہ نہیں ہو سکتے اس لئے انھیں یہ اختیار شریعت نے دیا ہے لیکن جو شخص گناہ کرنے میں مجرمی دلالت میں مبتلا یا ہوش و حواس سے ماری ہو تو ایسا آدمی خود اپنا ہی غیر خواہ نہیں ہے پھر اپنے لڑکوں کا غیر خواہ کب ہو سکتا ہے اس لئے ولایت اجبار کے سلسلہ میں فقہانے دو تین شرطیں لگادی ہیں ان میں سے کوئی بھی باپ دادا کے ولایت اجبار کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے۔

قریب ترین ولی کی موجودگی میں دوسرے ولی کا اختیار اگر دوسرا ولی قریبی ولی کی موجودگی میں نکاح

کروے تو یہ نکاح اُس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک قریبی اور اصل ولی رضامندی نہ دے، مثلاً کسی لڑکے یا لڑکی کا باپ موجود تھا اور اُس کی ماں نے اُس سے پوچھے بغیر اپنی مرضی سے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیا یا بھائی موجود تھا اور چچا یا بہن نے نکاح کر دیا تو اصل ولی یعنی باپ یا بھائی کی اجازت ضروری ہوگی ورنہ نکاح فاسد سمجھا جائے گا۔

اگر قریبی ولی بر وقت موجود نہ ہو اور اُس سے رائے حاصل کرنے میں تاخیر ہو رہی ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ مناسب رشتہ ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں دوسرا ولی بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر اُس سے رائے لی جاسکتی ہو تو کسی دوسرے ولی کا نکاح کرنا اُس کی مرضی اور اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر نابالغ لڑکے یا لڑکی کا مناسب رشتہ مل گیا لیکن ولی اقرب یا کسی معقول وجہ سے یا محض ذاتی رغبت کی بنا پر اجازت نہیں دے رہا ہو تو اُس کے بعد کے ولی ذیب اس کا نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ اگر ولی ذیب پاگل ہو جائے تو وہ عیسہ کو نکاح کر لینے کا اختیار ہوتا ہے۔

اگر دو برابر کے ولی ہوں مثلاً دو بھائی۔ اور دونوں اپنی نابالغ بہن کا نکاح ملگ ملگ کرنا چاہتے ہوں تو جو پہلے نکاح کر دے گا وہ صحیح مانا جائے گا۔ اگر دونوں ایک ہی جگہ کرنا چاہتے ہوں تو دونوں کے مشورے سے نکاح صحیح ہوگا۔ بیخ مشورے کے کیا جو نکاح دوسرے کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر دونوں نے ایک ہی وقت میں اُس کا نکاح دو الگ الگ جگہ کر دیا تو دونوں نکاح باطل سمجھے جائیں گے۔

دنیا کو یہ حق ہے کہ عقد ازدواج کے لئے کسی کو اپنا قائم مقام وکیل بنادے۔

نکاح میں کفو کا لحاظ کفارت کے معنی برابر کے ہیں یعنی دین میں دینی معاشی اور معاشرتی مساوات۔ اگر یہ نہ ہوگی تو رشتے میں استواری خوشگواہی

اور محبت وجودت پیدا ہونا مشکل ہو جائے گا جو نکاح کا اصل مقصد ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اچھے رشتے کا انتخاب کرو اور

اپنی برابری والوں میں نکاح کرو (۱) (میں مانجہ)

ایک حدیث میں آپؐ نے برابری کی تفصیل فرماتے ہوئے فرمایا: اِذَا اتَّكَم مِّنْ تَوَصُّوْنَ دِينِهِ وَخَلَقَهُ فَرُجُوهُ وَاِلَّا فَفَعَلُوا تَكُنْ فِي الْاَسْرَافِ فِتْنَةً وَفَسَادًا عَرِيضًا مِّنْ اَمْرِ دُنْيَاكَ۔ ”جب ایسا رشتہ اُس کے دین و اخلاق سے تم معطل ہو تو اس سے نکاح کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ و فساد پھیلے گا۔“

پانچ باتوں میں کفارت کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔۔۔ کفارت کن باتوں میں ہونا چاہیے (۱) اسلام یعنی زوہد میں مسلمان ہوں (۲) تقویٰ اور دیانت یعنی اخلاق و کردار کا اچھا ہونا (۳) نسب یعنی خاندان (۴) مال اور (۵) پیشہ۔ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہم ان باتوں میں برابری کا لحاظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں جبکہ امام مالک صریح و جزیروں میں برابری ضروری قرار دیتے ہیں (۱) دین اسلام کا عقیدہ اور (۲) اصلاح یعنی اخلاق و کردار کا پسندیدہ ہونا دوسری چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی اچھا ہے لیکن اصل چیز دین و تقویٰ ہی ہے، اس سے حقیقی برابری پیدا ہوتی ہے اور سب سے تعلق بھی۔ فقہائے کرام نے دین کے ساتھ بعض دوسری باتوں کا لحاظ بھی اس لئے کیا کہ آپس میں مودت و الفت کا رشتہ قائم نہ رہے، ایسا نہیں ہے کہ ممتاز خاندان کے فاسق و فاجر لڑکے کو دوسرے غیر ممتاز خاندان کے دیندار اور نیک لڑکے پر ترجیح دیتے ہوں۔ کفارت میں جن امور کا لحاظ کیا جانا چاہیے ان کی تشریح ذیل میں کی جاتی ہے:

۱۔ اسلام: سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ دونوں عقیدے کے لحاظ سے مسلمان ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں اسلام کا رشتہ نہیں ہے تو پھر نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جو شخص قدیم سے مشرک یا کافر ہو یا مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہوئے اسلامی عقیدے کا قول یا فعلاً منکر ہو تو دونوں کا مسئلہ لڑکی سے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا شخص نکاح میں وکیل اور گواہ بھی نہیں بن سکتا۔

۲۔ تقویٰ اور دیانت: عقیدہ درست ہونے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ اُس کے اخلاق و اعمال اُس کے عقیدے کے خلاف نہ ہوں کیونکہ ایسا شخص اس شخص کا کفو نہیں ہو سکتا جس

کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی بخود بخوبی اعتبار سے بھی سلمان ہو اور علمی اعتبار سے بھی۔ بدایہ میں ہے:

لَا تَنْتَه من اعلیٰ المعالِم
امانت و پرستگاری سب سے زیادہ عزت و
فخر کی چیز ہے۔

وَالْمَرْأَة تَعْبِرُ لِفُسْقِ الزَّوْجِ
اور عورت کے لئے شوہر کا کم نسب ہونا اتنا
فَوْقِ مَا تَعْبِرُ لِبُضْعَتِهِ نَسَبِهِ
قابلِ سار نہیں جتنا اس کا فاسق
ابد عمل ہونا۔

۳۔ نسب۔ امام مالک کو چھوڑ کر باقی تینوں اماموں نے نسب میں برابری کا لحاظ رکھنے کیلئے اعتبار قائم کیا ہے۔ نسب کے اعتبار سے انسان کی دو قسمیں ہیں عربی اور غیر عربی یعنی عجمی۔ پھر عربی کی دو قسمیں ہیں قریشی اور غیر قریشی۔ قریش میں ایک دوسرے کے ہم پلہ یعنی کنوئیں اس طرح عربی نژاد مدنی، نذوقی، عثمانی، علوی اور عباسی خاندان ایک دوسرے کے کنوئیں، غیر قریشی عرب قبائل اور انصار مدینہ سب ایک دوسرے کے کنوئیں۔ اہل عجم مثلاً ترکستانی، ایرانی، افغانی وغیرہ اہل عرب کے کنوئیں۔ اہل عجم میں بھی باہم قرنی کیا جاتا ہے مثلاً اہل فارس، اہل ہند سے اور بنی اسرائیل قبیلوں سے افضل سمجھے جاتے ہیں لہذا اگر عورت اونچے نسب کی ہے تو لازم ہے کہ مرد بھی اسی درجے کے خاندان سے نسبت رکھتا ہو۔ نسب کا لحاظ باپ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے نہیں ہوتا اس لئے اگر باپ اہل عجم سے ہو اور ماں عربی ہو تو بیٹا اور بیٹی کو اہل عجم سمجھا جائے گا۔ اہم اہم۔ مانی برابری دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش حال گھرانے کی بڑی خوشحال گھر میں بیاہی جائے تاکہ اُسے مردومی کی شکایت نہ ہو۔ علماء کے فقہ مال میں ہمسری کے لئے اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ لڑکا مہر ادا کرنے اور خرچ چلانے کی قدرت رکھتا ہو۔ مالکی فقیہ ابن حزمی کا قول ہے کہ
وَبِالْمَالِ الَّذِي يَقْدَرُ بِهِ
یعنی اتنا مال میں پر وہ قدر جو خوش حالی
وَلَا يَشْتَرِطُ الْإِسَارُ۔
شرط نہیں ہے۔

فتح القدیر میں ہے الصَّحِيحُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّخَفُّعِ عَلَى حَرِيقِ الْعَسْبِ لَمْ يَكُنْ يَحْتَجُّ
یہ ہے کہ اگر وہ دیوی کو کھلنے پر پہننے پر قادر ہو تو وہ اُس کا کفو ہے۔

(۵) پیشہ۔ پیشے میں ہمہری کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے والوں کا پیشہ لڑکی والوں کے پیشے کا ہم بدلہ سمجھا جاتا ہو۔ عام طور پر ایک پیشے کے لوگوں کا رہن بہن اور طرز معاشرت یکساں اور معاشی اعتبار سے بھی ملتی جلتی ہے اس لئے رشتہ صحاح میں اس کا اعتبار اور لحاظ رکھنے کی اجازت ہے۔ اسلام میں پیشوں سے عزت اور ذلت کو وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے بدایہ میں ہے:

ان العرفۃ لیس بلا زعمۃ ویمكن التحول من الغسۃ الی النفیسة.

دپیشہ کسی کے ساتھ چٹا نہیں رہتا۔ آدمی معنوی پیشہ چھوڑ کر دوسرا اچھا کام کر سکتا ہے
نسب، دولت اور پیشہ عزت و شرف کی بنیاد نہیں ہیں۔ اسلام اگر انسان کو شرف و عزت کا مستحق قرار دیتا ہے تو دین و تقویٰ کے لحاظ سے محض نسب ال یا پیشے کی وجہ سے کسی کو صاحب عزت و شرف سمجھنا اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ فَرَقًا وَقَدِيرًا ۚ لَكُمْ فِيهَا رِزْقٌ كَثِيرٌ ۖ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(الحجرات - ۱۱۳)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تم کو مختلف قوموں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں وہی زیادہ مغرور و مکرّم ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔

یعنی ذرائع معاش کے اختلاف، زبان و مقام کے اختلاف سے جو گروہ اور قبیلے بنتے گئے وہ اس لئے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے، پیشہ و صنعت، گروہ، زبان، تاجسہ اور مختلف کاروبار کرنے والوں میں تمیز کرے اور زندگی کی ضروریات ایک دوسرے کے تعاون سے پوری کرے، اسی تعارف کی وجہ سے قریب اور بعید رشتہوں کا تعین اور ان کے حقوق کی ادائیگی اور ہر ایک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کا علم ہوتا ہے یہ تقسیم زندگی کی اہم ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جڑے رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ تقسیم ہرگز عزت و ذلت، شرافت و رذالت کی بنیاد نہیں ہے نہ مغرب کو مشرق پر فوقیت ہے نہ عرب کو عجم پر نہ ایشیا کو یورپ پر نہ گورے کو کالے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الناس سواسیۃ کاسنان الحداد یعنی انسان سب برابر ہیں جیسے گٹھلی

لا فضل لعربی علی عجمی قرآنہا کے دہانے عربی کو بھی پر فوقیت نہیں
 الفضل بالتقویٰ (۱) والی فقر و شکوہ، فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ ہے۔
 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی غیر قریش میں شادی فرمائی۔ اپنی بھوپتی زاد بہن
 حضرت زینبؓ کو حضرت زیدؓ کے ساتھ اور فاطمہ بنت قیسؓ کو حضرت اسماء بنت عبدالمطلبؓ کے ساتھ بیاہا
 حالانکہ دونوں خاتونیں قریشی تھیں اور یہ دونوں بزرگ تیر قریش ہونے کے علاوہ عسکرام بھی
 روچکے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرافت کی اصل بنیاد دین و تقویٰ پر ہے نسب پر نہیں۔ رشتہ
 نکاح کے وقت دوسری چیزیں بھی جیسے حسب و نسب حسن و جمال مال و دولت بھی دیکھی جاسکتی
 ہیں مگر دین و تقویٰ پر ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ اگر ایک صاحب مال و دولت
 لڑکا ہو لیکن امانت و تقویٰ سے عاری ہو اور علم و دین سے بے بہرہ اُس کے مقابل ایک غریب
 نادار مگر صاحب تقویٰ ہو تو دین کا علم رکھنے والا لڑکا شریف تر ہے تو وہ جاہل لڑکا غالی نسب ہی
 کیوں نہ ہو۔ ردالمحتار میں ہے :

مکان شرف اعلم القوی حسن	علم کا شرف نسب کے شرف سے زیادہ
شرف النسب یدلک لاناہ الایۃ	قوی ہے یہ بات سن آیت سے ظاہر ہے
«ھل ینسبوا الذین	”کیا علم رکھنے والے کو علم نہ رکھنے والے
یعلمون و الذین لا یعلمون	برابر ہو سکتے ہیں یا

ایک مسلمان کے لئے لازم ہے کہ دولت و وجاہت اور نسب کے مقابلے میں امانت و تقویٰ
 جو رسم کو ترجیح دے، اسی طرح یہودی کے انتخاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے :

ان انہرأۃ تنکح علی دینہا	عورت سے نکاح تین خوبیاں دیکھ کر کرنا ہوتا
و مائتہا و جمالہا فعیث	بے دین و خدائی مال و دولت حسن و جمال
بذات الذین تربت	تم لازمادین و اخلاق والی عورت سے نکاح
یداک۔	کر رہے ہیں خیر اور خوشی نصیب ہو۔

اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تین خوبوں میں بہترین خوبی دین و اخلاق کا ہے اور اسی کو زباً منقول رکھا جائے تاکہ سکون و اطمینان مسرت و خوش بختی حاصل ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مال نسب اور پیشہ میں گھوکا لحاظ شرط نہیں قرار دیتے، ان کے نزدیک گھو یہ ہے کہ دو باتوں میں دونوں برابر ہوں۔

۱۱۱ مسلمان اور دیانت دار ہونا ۲۱ عیب دار نہ ہونا جیسے کوڑھ جذا ام یا پاگل بن۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے اگر ایک لڑکی ایسے گھر میں ملی جو جس میں دین و اخلاق اور علم و فضل ہو اور اُسی خاندان کا ایک لڑکا ایسے ماحول میں پیدا ہو جس میں دین و اخلاق اور علم و فضل کا فقدان ہو تو خاندان کے اشتراک کے باوجود اس لڑکی کا یہ لڑکا گھو نہیں ہو سکتا اس کے برعکس اگر دو مختلف برادر یوں یا خاندانوں کے لڑکا لڑکی دین و اخلاق اور علم و فضل کے اعتبار سے ہم آہنگ ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے گھو ہو سکتے ہیں۔

نسب میں گھو دیکھنے کا طریقہ اسلام میں نسب کا اعتبار باپ کی طرف سے ہوتا ہے ماں کی طرف سے نہیں۔ باپ دادا کا خاندان ترکاویڑ کی کا خاندان ہے جو لوگ نسب کی تلاش میں نفعیال کا بھی دیکھتے ہیں وہ غلط کار ہیں۔

صداق (مہر) کا بیان

قرآن میں مہر کا مفہوم استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ فقہاء استعمال ہوا ہے، انشاء اللہ صَدَقْتُ جَاءَ مِنْ بَخْلَةٍ اِصْدَاقُ كَيْ مَعْنَى هِيَ دُرِّسَتْ كَرْنَا سِجَا كَرْنَا دُرِّسَتْ كَرْنَا اِخْبَارٌ رَجَبَتْ كَحِيلَ مَالٌ خَرِجَ كَرْنَا مَہَرُ كَيْ لَفْظاً اِصْدَاقُ (صدا پر زریا زریا) بولا جاتا ہے جو اِصْدَاقُ کا اسم مصدر ہے اس طرح اِصْدَاقُ کے معنی مہر دینے کے اور اِصْدَاقُ کے معنی مہر کے ہیں۔ گو مہر کو اِصْدَاقُ اسس لئے کہتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کی درستگی، سچائی اور دوستی کی علامت ہے۔

مہر کی تعریف مہر کے اصطلاحی معنی اس سال کے ہیں جو عقد نکاح کے بعد عورت سے منتقل ہونے کے عوض دیا جاتا ہے۔ یہ مال یا تو نکاح کے وقت عورت

کو فوراً ادا کر دیا جاتا ہے یا ادا کرنے کا وعدہ کر لیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں مہر معجل کہا جاتا ہے اور دوسری صورت میں مہر مؤجل۔ معجل عجلت سے ہے یعنی وہ چیز جو جلد کی جائے اور مؤجل اجل سے بنا ہے جس کے معنی وقت اور مدت کے ہیں۔

مہر کی شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ مہر مال کی قسم میں سے ہو جس کی قیمت لگائی جاسکے اس کی کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد متعین نہیں ہے سنت یہ ہے کہ مہر دس درہم سے کم نہ ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ پاک خے ہو یعنی ملال جیسے استعمال میں لانا درست ہو کیونکہ شریعت اسلامی میں حرام چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، گو غیر مسلم کے نزدیک ان کی قیمت ہو جیسے شراب اور سور وغیرہ۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مال غصب کردہ نہ ہو، مال مضمون یہ کہ مہر قرار دینا درست نہیں ہے تاہم عقد نکاح تو ہو جائے گا اور عورت کو مہر مثل کے مطالبہ کا حق ہو گا۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ زہرا نامعلوم نہ ہو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ چاندی یا سونا ہو بلکہ مال تجارت، مباح اور اراضی، مکان بھی حق مہر ہو سکتا ہے اور ان اشیاء کی منفعت کو بھی حق مہر قرار دیا جاسکتا ہے مثلاً بکمان یا جانور کا گرایہ اراضی کی پیداوار، تعلیم قرآن کی اجرت وغیرہ۔ مہر ایسی ضروری چیز ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا ہو تب بھی مہر مثل ادا کرنا پڑے گا۔ مہر مثل کی تعریف آگے آتی ہے۔

مہر حیثیت سے زیادہ نہ ہونا چاہیے مہر اتنا ہی مقرر کرنا چاہیے جتنا شوہر آسانی سے ادا کر سکے، عام طور پر مہر زیادہ مقرر کرنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک تو عزت و فخر کی نمائش، دوسرے یہ بات کہ شوہر عورت کو طلاق نہ دے سکے دونوں وجہیں شرعاً اور عقلاً غلط ہیں، اگر مزا جوں میں اتنا اختلاف ہو کہ دونوں کا ایک جگہ رہنا عذاب بن جائے تو کونسی عقل مندی ہوگی کہ اس عذاب سے چھٹکارا نہ حاصل کیا جائے۔ لیکن عذاب تب ہی دور ہو سکتا ہے جب شوہر عورت کا حق دے کہ اُسے رخصت کر دے۔ شرعی اعتبار سے بھی مہر زیادہ مقرر کرنے کی ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَلَيْسَ مَوْثِقُهُ

زیادہ بابرکت وہ نکاح ہے جس میں تحلیف و پریشانی کم سے کم ہو۔

خود آنحضرتؐ نے اپنے لئے مہر زیادہ مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہؑ کا مہر آپؐ نے پانچ سو درہم مقرر فرمایا تھا۔ ایک درہم چھ مٹھائی تو سہ سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی تین ماشہ دورتی۔ کل مہر فاطمی ایک سو اکتیس تولہ تین ماشہ چاندی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدار سے زیادہ مہر نہیں مقرر فرماتے تھے۔ اس چاندی کی جو قیمت روپے یا دوسرے سکوں کے اعتبار سے بنے وہی مقرر کرنا چاہیے۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب تولہ بڑھا تو لوگ بہت زیادہ مہر مقرر کرنے لگے تھے۔ آپؓ نے فرمایا کہ لوگو مہر مقرر کرنے میں غلو نہ کرو، اگر یہ چیز دنیا میں باعث عزت و افتخار موقی یا آخرت میں زیادہ مہر کا ثواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سب سے پہلے اختیار کرتے۔

مہر کی کم سے کم مقدار امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبویؐ کی روشنی میں کم سے کم مہر کی مقدار دس درہم یعنی پونے تین تولہ چاندی مقرر کی ہے اب اگر کوئی شخص اس سے کم قیمت کا مہر مقرر کرتا ہے تو اسے لامحالہ پونے تین تولہ چاندی کی قیمت دینا پڑے گی کیونکہ یہ کم سے کم مقدار ہے اس سے کم مہر مقرر نہیں کیا جاسکتا۔

زیادہ مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے مگر جیسا کہ پہلے بیان ہوا مہر حیثیت سے زیادہ نہ ہونا چاہیے یعنی اتنا مہر مقرر کیا جائے جتنا وہ اس وقت یا مستقبل قریب میں ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر فخر و غرور یا تمسخر اور غیر شرعی بنا پر زیادہ مہر مقرر کر دیا اور دل میں یہ خیال رہا کہ دینا تو ہے نہیں جتنا چاہو مقرر کر دو تو یہ سخت گناہ ہے۔ یہ عورت کا حق ہے اور حق مارنے کا خیال کرنا بڑا ظلم اور گناہ ہے۔

بعض صورتیں نکاح و طلاق کے سلسلے میں ایسی پیش آتی ہیں جن میں مہر مثل مہر مثل دینا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی نے نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا تو مہر معات ہوگا بلکہ عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل سے مراد مہر کی وہ مقدار ہے جو عام طور پر اس کے کنبہ اور خاندان میں مقرر ہوتی ہو یعنی ددھیال میں ددھیال میں نہیں۔ مثال کے طور پر بھوچی، سنگی بہن یا چچا زاد بہن اور ددھیال کی دوسری بیٹیاں۔ اگر ماں اور خالہ باپ کے خاندان کی ہوں تو ان کے مہر کا

اعتبار کیا جائے گا۔ کسی لڑکی کا ہر مثل اس عورت کے ہر سے متین کیا جائے گا جو عورت اس عورت علم و سلیقہ اور دینداری میں اس کے قریب قریب ہو اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی لڑکی ان صفات کی نہیں ہو تو دور کے رشتہ داروں میں جو لڑکی اس کے جیسے صفات کی ہوگی اس کا ہر مثل قرار پائے گا۔

۱۔ نکاح کے وقت مہر کا تعین کیا جا چکا ہو تو مہر کے متعلق بعض ضروری مسائل غلط سمجھ کے بعد پورا مہر دینا پڑے گا۔

۲۔ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یا مرد نے مہر نہ دینے کی شرط لگا دی اور نکاح ہو گیا دونوں صورتوں میں غلط سمجھ کے بعد عورت مہر مثل پانے کی مستحق ہوگی اور اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ اس کے مستحق ہوں گے یہی حکم اس وقت بھی نافذ ہوگا اگر مرد کا انتقال ہو جائے خواہ غلط ہوئی ہو یا نہ ہوگی ہو۔ (فتاویٰ ہند)

۳۔ اگر کوئی شخص نقد رقم کے بجائے غیر منقول جائیداد مثلاً مکان، زمین، دکان یا منقول اموال مثلاً موٹر، موٹر سائیکل یا سواری کا جانور مقرر کرے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہ تعین ضروری ہے کہ کوئی زمین، مکان، یا سواری مہر میں دے رہا ہے۔ اگر مبہم رکھا تو مہر مقرر نہیں ہوگا اس کے بجائے مہر مثل دینا پڑے گا۔ (رد المحتار)

۴۔ اگر کسی خدمت کو یا ایسی چیز کو جو فی الوقت موجود نہیں ہے مہر ٹہرایا تو وہ مہر صحیح نہ ہوگا مثلاً یہ کہا کہ میں عورت کو حج کرادوں گا، یا تعلیم کا خرچہ برداشت کروں گا یا خدمت کے لئے ایک خادم رکھ دوں گا تو مہر کی تعین صحیح نہ ہوگی اور ان تمام صورتوں میں مہر مثل ادا کرنا پڑے گا۔

۵۔ دو شخص اپنے لڑکوں یا لڑکیوں کا نکاح اس طور ہے کہ ہر ایک دوسرے کی لڑکی کو اپنے لڑکے سے کر دے اور یہ تبادلہ ہی مہر سمجھا جائے تو یہ نکاح ناسد ہے اس کو "نکاح شغار" کہا جاتا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے دونوں کو مہر مثل دینا پڑے گا۔

۶۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں کیا گیا۔ مگر نکاح کے بعد میاں بیوی دونوں نے اپنی خوشی سے مہر مقرر کر لیا تو وہی واجب ہوگا۔ مہر مثل واجب نہیں ہوگا۔

۷۔ نکاح کے وقت مہر مقرر کیا گیا مثلاً ایک ہزار۔ شوہر نے بعد نکاح کہا کہ میں ڈیڑھ ہزار دوں گا

تو اب اُس پر اتنا ہی واجب ہو گیا۔ اگر نہ جسے تو عورت اُس سے مزید رقم کا مطالبہ کر سکتی ہے اور اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو گنہگار ہو گا۔ اسی طرح اگر عورت نے مقررہ ہر میں سے کچھ معاف کر دیا تو اتنا حصہ ہر کام دے کر سے معاف ہو گیا۔ اب عورت اس معاف شدہ رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔

۸۔ عورت کو بریٹان کر کے ڈرا دھمکا کر اگر مرد نے ہر معاف کر لیا تو ایسی معافی معتبر نہیں ہے۔ ہر عورت کی ملکیت ہے اور ملکیت کا کوئی حصہ جب تک بخوشی کسی کو نہ دے دیا جائے وہ خود نہیں لے سکتا۔

۹۔ شوہر اور بیوی دونوں بالغ ہوں اور دونوں یکساں چمکے ہیں مگر شوہر فرارِ انصاف و جیت ادا کرنے سے بسبب کسی جنسی خرابی کے باز رہا تو اس صورت میں اگر مرد نے طلاق دے دی یا عورت نے نکاح فسخ کر لیا تو پورا مہر ادا کرنا ہو گا۔ البتہ اگر دونوں میں سے کوئی نابالغ ہے اور اس حالت میں نکاح فسخ ہو گیا یا خلاق ہو گئی تو نصف مہر واجب ہو گا۔

۱۰۔ نکاح کے شرائط اور ارکان پورے نہ ہوئے ہوں مثلاً دو گواہ نہ رہے ہوں یا ولی جائز کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نے نکاح کر دیا ہو یا کوئی اور خرابی ہو جس کی وجہ سے نکاح فاسد قرار دیا گیا ہو اور دونوں میں علیحدگی کرادی گئی ہو تو اگر یہ علیحدگی مباشرت کے بعد ہوئی ہے تو ہر مثل دینا پڑے گا لیکن اگر مباشرت نہیں ہوئی تو ہر واجب نہ ہو گا اگرچہ خلوت صحیح ہو چکی ہو۔

خلوت صحیحہ کی تعریف مرد اور عورت دونوں بالغ ہوں اور انھیں تنہائی میں یکجا ہونے کا ایسا موقع ملے کہ کوئی حسی، طبعی یا شرعی مانع مباشرت کے لئے نہ ہو تو اس تنہائی اور یکجائی کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی مانع موجود ہو جس کی تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے تو خلوت صحیحہ نہ ہوگی "ایسی تنہائی کو خلوت فاسدہ کہیں گے۔

موانع مباشرت مرد یا عورت میں سے کوئی ایسا بیمار ہو کہ مباشرت ممکن نہ ہو یا قریبی کوئی تیسرا شخص موجود ہو خواہ وہ سوتا ہی کیوں نہ ہو۔ یا مرد اور عورت میں سے کوئی احرام باندھے ہوئے ہو، یا ان میں کوئی رمضان کا روزہ رکھے ہوئے ہو یا عورت حیض کی حالت میں ہو یا دونوں میں کوئی نابالغ ہو تو ان جیسی صورتوں میں یکجائی اور تنہائی خلوت صحیحہ نہیں خلوت فاسدہ کہی جائے گی۔

پڑھاوے اور جہیز کا بیان یہ رواج ہے کہ عقد اور مہر کا تصفیہ ہونے کے بعد ہونے والا شوہر بیوی کو تحفہ بھیجتا ہے جس کو پیش کش یا پڑھاوا کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی رواج ہے کہ عورت حیثیت کے مطابق جہیز لے کر آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد کے تحفے کو مہر میں شمار کیا جائے یا نہیں؟ اور کیا مرد کو یہ حق ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کرے؟

ہدیہ یا تحفہ جو مرد کی طرف سے عورت کو بھیجا جاتا ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے کھالے پینے کی چیزیں یا برتنے اور زکوٰۃ اٹھا کر استعمال کی چیزیں جیسے زہرور یا ملبوسات جو اگر پہلی قسم کی اشیاء کو مرد یہ لگان کرے کہ اُسے مہر میں شمار کیا جائے اور بیوی کہے کہ وہ مہر نہیں ہے بلکہ ہدیہ ہے تو بیوی کا کہنا تسلیم کیا جائے گا کیونکہ عام رواج میں ان اشیاء کو مہر نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح وہ چیزیں جنہیں پڑھاوا کہتے ہیں اس میں کنگن یا جوڑیاں یا انگوٹھی اور اس کے ساتھ شیشی اور بھولدار کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں عام طور پر اس کو مہر نہیں کہتے بلکہ یہ ایک پیش کش ہے جو بیوی کو اس لئے بھیجی جاتی ہے کہ وہ کسی اور خواستگار کو قبول نہ کرے اب اگر مرد یہ دعویٰ کرے کہ اُسے مہر میں شمار کیا جائے اور اس دعویٰ کی کوئی شہادت نہ ہو تو اس بارے میں عورت جو بات کہے اُسے قسم کھا لینے پر تسلیم کر لیا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کھالے پینے کی چیزوں کے علاوہ دوسرے قسم کے تحفوں اور ہدیوں میں شوہر کی بات کو مان لیا جائے گا اگر کوئی اور ثبوت نہ ہو تب اگر شوہر قسم کھالے کہ میں نے یہ اسی ارادے سے دیا تھا کہ مہر میں دے۔ ہاں تو اُس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا اب اگر اُس کا تحفہ باقی ہے تو بیوی کو حق ہے کہ اُسے واپس کر دے اور اپنا مہر وصول کر لے اور اگر وہ چیز ختم ہوگئی ہے تو اُس کی قیمت لگا کر مہر میں سے اُسی قدر وضع کر لیا جائے گا۔ مگر ترجیح اس رائے کو حاصل ہے کہ عام دستور کو دیکھا جائے گا اگر تحفے کو مہر نہیں قرار دیا جاتا تو اسی کے مطابق عہدہ رآمد ہوگا اگر کوئی اور ثبوت پیش نہ جاسکے

رہا جہیز کا مسئلہ تو اس بات کی صحت میں کوئی شک نہیں کہ جس چیز کو مہر قرار دے کر عقد نکاح کیا جاتا ہے اُس کا بدلہ بیوی کے سوا اور کچھ نہیں ہے لہذا شوہر کو بیوی کی ذات کے سوا اور کسی چیز (جہیز وغیرہ) کے مطالبہ کا حق نہیں ہے لیکن اگر کسی مہر پر عقد طے ہو گیا پھر شوہر نے (مہر کے علاوہ)

اور کچھ رقم دے دی کہ اس سے وہ اپنا جہیز تیار کر لے اور بیوی نے وہ رقم لے لی نیکان بنیر جہیز کے اٹھائی اور وہ ہر نے عرصہ تک اس پر کچھ نہ کہا تو یہ اس کی رضا مندی کا ثبوت ہے اور اب اسے اس رقم کے مطالبہ کا جواز اس نے جہیز کے لئے دی تھی، حق نہیں رہے گا ورنہ وہ اس کے مطالبہ کا حق رکھتا تھا کیونکہ وہ ایسے کام کے لئے دی تھی جس کی انجام دہی خود اس پر واجب تھی اس لئے کہ بیوی کے نزدیک ریات کی ذرا بھی شوہر کا کام ہے اسی طرح باپ یا ماں نے اگر کوئی چیز یا سامان بیٹی کو دیا ہو اور وہ اسے قبول کر چکی ہو تو باپ یا ماں کو بیٹی سے واپسی کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ بیٹی کی ملکیت ہو گئی۔

محرمات نکاح اسلام میں مردوں کے لئے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے دو طبقے ہیں: ایک وہ جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہے دوسرے وہ جن سے مابعدی عورت پر نکاح حرام ہے جب حرمت کی وجہ دور ہو جائے تو دو حدوں کو بقتی ہے پہلے طبقہ میں حرمت کی وجہیں تین ہیں: نسب، شادی، دودھ میں شرکت۔

نسب سے تین قسم کی عورتیں حرام ہیں: (۱) وہ جس کے اوپر اور نیچے کی تمام شاخیں حرمت میں شامل ہیں یعنی ماں، دریاں، باپ کی ماں، اور ماں سے اوپر اور نیچے کی شاخ میں بیٹیاں، نو بہنیاں، پوتیاں اور ان سے نیچے کی اولاد سب ایسی حرام ہیں (۲) ماں باپ کی بہنیں خواہ حقیقی ہوں یا عسلی یا اختیاتی، بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، درآن کے بیٹوں یعنی بھانجیوں کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھتیجیوں کی بیٹیاں اور ان سے نیچے کی اولاد (۳) دادا اور نانا کی شاخیں یعنی چچو بھیاں اور خالائیں خواہ سگی ہوں یا سوتیلی۔ نسبی محرمات کی گنتی یہیں تک ہے لہذا بھوئی اور خالائوں کی بیٹیاں چچا اور ماموں کی بیٹیاں حرام نہیں ہیں۔ دادی اور نانی کی شاخ میں بھی بجز اس کے جو نسب میں پہلے درجے پر ہے اور کوئی حرام نہیں ہے۔

شادی کے رشتے سے بھی تین قسم کی عورتیں حرام ہیں (۱) بیوی کی بیٹی یعنی مرد کی سوتیلی بیٹی جس کو رضیہ کہتے ہیں اور رضیہ کی بیٹی اور اس کی بیٹی کی بیٹی سب حرام ہیں (۲) نکاح ہوتے ہی بیوی کی ماں، نانی اور دلاوی یعنی ماسیں حرام ہو جاتی ہیں (۳) وہ تمام عورتیں جو باپ کے حرم میں رہی ہوں۔

دودھ کے رشتے سے وہ تمام عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کے رشتے سے حرام ہوتی ہیں۔
 بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کا ذکر رضاعت کے بیان میں آئے گا۔
 یہ وہ صورتیں ہیں جو ہمیشہ کے لئے عورت کو حرام کر دینے کی موجب ہیں۔

عارضی طور پر نکاح کو حرام کر دینے والی صورتیں چند صورتیں ہیں جن سے عارضی طور پر عورت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔
 ۱۱) بیوی کے ایسے رشتہ دار سے شادی جس کو اگر مرد فرض کر لیا جائے تو بیوی اُس سے شادی نہ کر سکتی ہو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے (۱۲) مشترکہ عورت جو کسی آسمانی دین کی پیروی نہ ہو (۱۳) وہ عورت جو طلاق کے ذریعہ حرام ہو چکی ہو (۱۴) وہ عورت جو کسی کے ساتھ وابستہ ہو یعنی نکاح ہو اور لیکن رضعتی نہ ہوئی ہو یا وہ عدت میں ہو (۱۵) وہ مرد جس کی چار بیویاں موجود ہوں یا جو تہی عدت میں ہو اُس کے لئے بھی نئی شادی کرنا حرام نہیں۔ ان تمام صورتوں میں اگر وجوہ مانع حلیہ نکاح دور ہو جائیں تو نکاح جائز ہو جائے گا۔

مضامہت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرمت مضامہ (یعنی ازدواجی رشتہ) سے جو عورتیں کسی مرد پر حرام ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک بہو یعنی بیٹی کی بیوی ہے جس کا رشتہ بیٹی کے مشابہ ہوتا ہے۔ دوسری بیوی کی بیٹی جو پہلے شوہر سے ہو وہ بھی رشتہ میں اپنی بیٹی کے برابر ہے تیسری باپ کی دوسری بیوی وہ بھی رشتہ میں اپنی ماں کے مانند ہے چوتھی بیوی کی ماں کہ وہ اپنی ماں جیسی ہے۔
 بہو ہونے میں بیٹے کی بیوی کی طرح بڑے بڑ بڑنے، نواسے بڑ نواسے کی بیویاں شامل ہیں اگر باپ کسی لڑکی سے شادی کر لے تو وہ بیٹے بڑے بڑ بڑنے وغیرہ سب پر حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اگر بیٹا کسی عورت سے شادی کر لے تو وہ اُس کے باپ دادا، پردادا وغیرہ سب پر حرام ہوگی خواہ خلوت مسجد ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن باپ کی بیوی کی بیٹی جو اپنے باپ کی بیٹی نہ ہو وہ حرام نہیں ہوگی اسی طرح ماں کے دوسرے خاوند کی بیٹی اور اُس خاوند کی ماں بھی حرام نہیں۔
 سوسیلی ماں کی ماں، اور بہو کی ماں اور منہ بولے بیٹے کی بیوی (طلاق کے بعد حرام نہیں ہیں۔ اگر ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی جس کا ایک بیٹا دوسرے خاوند سے ہو اور وہ

بیضا اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو اس سے یہ شخص (یعنی ماں کا خاوند) نکاح کر سکتا ہے۔ اگر ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کی ماں اور نانی سب حرام ہو جائیں گی خواہ غفلت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ لیکن اس عورت کی بیٹی جب ہی حرام ہوگی جب غفلت ہوئی ہو۔

رشتہ ازدواج سے بعض عورتیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان کا ذکر ہوا۔ لیکن اگر باقاعدہ نکاح کے ذریعہ رشتہ نہ ہوا ہو تو بڑی نیت سے کسی عورت کو ہاتھ لگانا حرام ہے اور جو اس حرام کام مرتکب ہو جائے تو اس عورت کی ماں اس مرد کے لئے اور مرد کا باپ اس عورت کے لئے حرام ہو گیا۔

مرد اور عورت کا تعلق حرمت مصاہرت کے لئے تب ہی معتبر ہوگا جب عورت کی عمر نو برس یا اس سے زائد ہو۔ اگر اس سے کم عمر ہو تو پھر حرمت قائم نہیں ہوگی۔

اسلام نے بعض شرائط کے ساتھ ایک وقت میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے جس کی حد چار بیویوں تک ہے۔ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیدیا ہے فان خففتہ ان لا تغلوا فاحذروا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ان سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھنا چار کی موجودگی میں پانچویں سے نکاح قطعاً حرام ہے۔

ایسی دو عورتوں کا زوجیت میں جمع کرنا کن عورتوں کو زوجیت میں جمع کرنا حرام ہے۔ کسی کو مرد تصور کر لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہو، لہذا دو بہنوں کا ایک شخص کی زوجیت میں جمع ہونا حرام ہے یہ نہ کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے جن کا باہم نکاح ناجائز ہے، اسی طرح ایک لڑکی اور اس کی بھوپھی یا خالہ جمع نہیں ہو سکتی، اگر بھوپھی یا خالہ کو مرد تصور کر لیا جائے تو وہ اس کا چچا یا ماموں ہوگا اور بھتیجی یا بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ جس طرح سگی بہنیں زوجیت میں جمع نہیں ہو سکتیں اسی طرح رضاعی بہنیں بھی جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ ان میں بھی اگر ایک کو مرد فرض کر لیں تو بھائی بہن کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔

اگر بیوی کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق مل جائے اور عدت کا زمانہ گزر جائے تو اس کی

بہن سے یا خالہ سے یا بھوپتی سے اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح جائز ہوگا۔ ایک وقت میں دونوں کا جمع کرنا حرام ہوگا، اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

لا تنکح المرأة علی عمتها یعنی کوئی عورت اپنی بھوپتی پر (اس کے شوہر
ولا علة علی بنت اخیها سے شادی نہ کرے اور نہ کوئی بھوپتی اپنی بھوپتی
والا انکبری علی الصغری پر (اس کے شوہر سے) شادی کرے نہ بڑے
ولا الصغری علی انکبری۔ رشتہ والی بھوپتی پر اور نہ بھوپتی رشتہ والی
(ترمذی) بڑے رشتہ والی پر۔

لہذا جن کو زوجیت میں جمع کرنا مائل نہیں ہے اگر ایسی عورتوں کو کسی نے جمع کیا تو وہ عقد فسخ کر دیا جائے گا، نسب کے رشتے سے جو شادی حرام ہے وہی دودھ کے رشتے سے بھی حرام ہے۔
بہر چند صورتوں کے جن کا ذکر رضاعت کے بیان میں آئے گا۔

مختلف مذاہب کی عورت سے نکاح مسلمانوں سے عقیدے کے اختلافات میں صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے (۱) وہ لوگ جو فحشاء (عورتوں)

یا اہتمام (تصویروں) کی بندگی کرتے ہوں (۲) وہ لوگ جو اس کے مدعی ہیں کہ ان کے نبی پر ایک کتاب نازل ہوئی۔ لیکن اس کی تصدیق موجودہ آسمانی کتابوں سے نہیں ہوتی مثلاً مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے ہیں اور قائل ہیں کہ زرتشت پر ایک کتاب نازل ہوئی مگر لوگوں نے اس کو بدل دیا تو وہ کتاب اٹھالی گئی (۳) وہ لوگ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لائے جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے۔ تو پہلی دو قسم کے مذاہب والوں سے نکاح کسی مسلمان کا حلال نہیں ہے۔ تیسری قسم کے مذاہب والے یہودی اور نصرانی ہیں جو توریت زبور اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں تو مسلمان مرد کے لئے حلال ہے کہ وہ کتابیہ (یعنی یہودی یا نصرانی عورت) کے ساتھ نکاح کرے لیکن مسلمان عورت کے لئے کتابی (یعنی یہودی یا نصرانی مرد) سے نکاح حلال نہیں ہے۔ غرض مسلمان عورت کا نکاح صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مرد مسلمان ہو۔ ان تمام مذکورہ باتوں کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَدِينُوا" (مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور قرمائیہ) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَدِينُوا

دشترک مردوں سے (عورتوں کا) نکاح نہ کر وجہ تک کہ وہ ایمان نہ لائیں (اس سے ثابت ہوا کہ کسی طرح بھی مرد کا نکاح مشرک سے اور مسلمان عورت کا نکاح مشرک سے حلال نہیں ہوئے اس کے کہ وہ ایمان نہ لائیں اور مسلمانوں میں داخل ہو جائیں۔

کتاب یہ عورت سے مسلمان مرد کو نکاح کرنے کی اجازت ان الفاظ میں دی گئی ہے:

وَالْمُتَّصِلَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أُولُو الْأَرْحَامِ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ عَوْرَتِينَ أُنْثَىٰ مِنْ سِتٍّ

(مائدہ - ۱۵) پہلے کتاب دی گئی تم پر حلال ہیں)

نیک عورتوں کی صراحت کے ساتھ کتابیہ کے ساتھ نکاح حلال ہونا ثابت ہے، قرآن نے دو باتوں کی قید لگائی مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أُولُو الْأَرْحَامِ یعنی وہ واقعی اپنے نبی اور اُن پر نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتی ہوں، دوسری یہ کہ وہ محضات اپنے کو قید نکاح میں رکھنے والی یعنی پاک دامن ہوں۔ جہاں یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی یا ان کے پائے جانے میں شک ہو گا وہاں نکاح کی اجازت نہیں دی جائے گی جس کی مثالیں عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں ملتی ہیں۔

اگر میاں بیوی سے کوئی شخص خدا تعالیٰ سے متوجہ ہو جائے یا کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

اگر کوئی مشرک جوڑا (میاں بیوی) ساتھ ہی مسلمان ہو جائیں تو اُن کو دنیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دیدی تین طلاق والی عورت کی حرمت

تو وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عدت گزارنے کے بعد کبھی اور سے نکاح نہ کرے اب اگر دوسرا شوہر طلاق جمعہ اور مہائرت کے بعد اس کو طلاق دیدے تو عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی۔ یہ دوسرا خدا تعالیٰ نے عورت کو پہلے خدا تعالیٰ کے لئے حلال کر دیا محفل کہا جاتا ہے۔

وقتِ نکاح یا مُتَعَمَّ کے نزدیک اختلاف نہیں۔ بنیاد اس نکاح کی یہ ہے کہ نکاح اسلام

میں مسلمانوں کی تعداد بخوبی تھی اور انھیں دشمنوں کا دفاع کرنے کے لئے مسلسل مشغول رہنا پڑتا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے جن عادات میں عرب کے لوگ پہلے تھے وہ عورتوں سے انہماک کا دور تھا، شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہر شخص جتنی چاہے عورتیں کر سکتا تھا ایسے لوگ جب عادات جنگ سے دوچار ہوئے تو لامحالہ وہ ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے سے محروم ہو گئے جس کی آزادی انھیں حاصل تھی پھر دین میں داخل ہونے کے بعد ایک مسلمان اپنے فطری اور فطریٰ مطالبات کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے پورے کرنے کا پابند ہو گیا۔ شریعت نے زنا کو قطعاً حرام قرار دیدیا۔ لہذا ضروری تھا کہ حالات جنگ میں وقتی تقاضوں کے مطابق شرعی احکام ہوتے تاکہ فطری تقاضوں کو ان سے ہم آہنگ کیا جاسکے۔ نکاح متد باوقتی نکاح کی نوعیت ان وقتی احکام کی سبب جو حالت جنگ میں مصلحتاً دیکھے جاتے ہیں تو یہ بھی مطلقاً نکاح متد کی شرعی اجازت کی۔ جیسا کہ منہج شریعت کی حدیث سے جو بروئے مروجی ہے ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس سال ہم کو فتح حاصل ہوئی اور ہم مکے میں داخل ہوئے اسی سال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متد کی اجازت دی تھی پھر ابھی ہم وہاں سے نکلے نہ تھے کہ ہمیں اس کی ممانعت کر دی گئی۔ اس روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ وہ حکم وقتی اور حالات جنگ کی ضرورت کے پیش نظر تھا۔ نیز ابن ماجہ میں یہ حدیث مروجی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي هَكَذَا أَذْنُتُ فِي
أَلَا تَشْتَارِعُونَ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ خَوَّضَهَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

اے لوگو! میں نے بیشک متد کی اجازت دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے۔

اور یہ عین عقل کے مطابق ہے۔ شریعت نے زنا کو بدترین جرائم میں سے ایک جرم قرار دیا ہے اور ایسے عمل کو ممنوع قرار دیا ہے جس میں اس کا شہ بھی پایا جائے:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ
تَمَلَّكُوا

زنا کے پاس بھی نہ پھنکو بلاشبہ یہ مکملی معصیت اور بڑی براہ ہے۔

بارشلا خداوندی اسے موضوع بیگانی ہے۔ اس طرح اگر کسی عورت سے ایک مقررہ مدت کے لئے ارع کیا گیا اسٹھ ایک ماہ ایک سال یا دو چار یا دس برس کی قید لگا کر تو یہ نکاح حرام ہو گا۔ اس عورت

سے مہارت کرنے والا نہ نہا کام تک پہنچا اور اسی سزا کا مستحق ہوگا جو شریعت نے مقرر کی ہے۔
رضاعت کی وجہ سے نکاح کا حرام ہونا اوپر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نسب کے رشتے سے جن سے نکاح حرام ہے ان سے رضاعت کے رشتے سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضاعت کے لغوی معنی پستان سے دودھ پونے کے ہیں چنانچہ جس کسی نے عورت اگائے یا بی کے پستان سے دودھ پیا تو عمری میں کہتے ہیں رضعتھا۔
 اُس نے اُسے دودھ پلایا، اگر جانور کا دودھ دیا اور پھر کسی نے اُسے پیا تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس نے دودھ پلایا۔ جہاں تک معنی کا تعلق ہے اُس میں یہ شرط نہیں ہے کہ پستان جو سننے والا بیگی یا بچہ ہو۔

رضاعت کے اصطلاحی معنی اصطلاح شرعی میں اس لفظ کے معنی کسی عورت کے دودھ کا ایسے انسانی بچے کے پیٹ میں جانا ہے جس کی عمر دو سال یعنی چوبیس ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ اس تعریف سے اُن بچوں میں جنہوں نے کسی جانور کا دودھ پیا ہو رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور وہ بچہ جس کے ۲۴ ماہ کی عمر ہو جانے کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا ہو اُس کی رضاعت دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ اس لئے تمام فقہاء کی اور صاحبین یعنی امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں کی ہے۔ مگر چہ امام صاحب نے مدت رضاعت ڈھائی سال یعنی تیس مہینے قرار دی ہے۔ لیکن صاحبین کی رائے کی حمایت میں قوی تر دلیل موجود ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مدت رضاعت کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے: **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ** (اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں) دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے: **وَحَلَّةٌ وَنَضْلَةٌ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** (بیٹ میں رہنے اور دودھ چھڑانے تک کی مدت تیس ماہ ہے) دونوں آیتوں کی تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ مدت شیر خوارگی دو سال اور حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے، حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کو بھی مطلب اس آیت کا بتایا تھا اور حضرت عثمانؓ نے اسی تفسیر کو تسلیم فرمایا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ نے اس آیت سے ایک اور طرح استدلال فرمایا ہے کہ حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے تک کی مدت دونوں الگ الگ تیس تیس مہینے گویا ارشاد باری کا منشا زیادہ سے

زیادہ مدت کا تعین کرنا سہمے کم سے کم مدت مراد نہیں۔ امام صاحب کے نزدیک حمل کی مدت بھی زیادہ سے زیادہ تیس مہینے تک ہو سکتی ہے۔۔۔ اور خیر خواہی کی مدت بھی تیس ماہ تک مانی جاسکتی ہے اس طرح اگر ڈھائی سال کی عمر تک کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پئے تو وہ اس عورت کا دودھ پینے والے تمام بچوں کا بھائی ہو جائے گا۔

دودھ کی شریکت سے نکاح کی حرمت کا حکم قرآن میں مہربان کا بیان سورۃ نسا میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَلْفَضْتُمُ زَوَاجَهُنَّ وَأُمَّهَاتُ مَن زَوَّجْتُمُوهَا

اسورۃ نسا - ۲۳

تمہاری وہ ماںیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی بہنیں تم پر حرام کی گئی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحرم بالوضاء ما یحرم من الولادة (بخاری) جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں (یعنی ۱) دادی، نانی (۲) بیٹی اور نواسیاں (۳) بہنیں سگی اور سوتیلی (۴) بہن کی بیٹیاں (۵) بھائی سگے یا سوتیلی کی بیٹیاں (۶) بھوپھیاں (۷) خالائیں۔

رضاعت کی مدت اور اُس کا حکم رضاعت کی مدت دو برس ہے۔ دو برس سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں لیکن اگر کسی عورت نے کسی کمزور اور کم طاقت بچے کو ڈھائی برس تک دودھ پلایا تو وہ بھی رضاعی ماں تسلیم کر لی جائیگی اس کا خاوند رضاعی باپ اور اس کے نژد کے لڑکیاں دودھ پینے والے بچے کے بھائی بہن ہو جائیں گے۔ رضاعت کا یہ رشتہ اسی وقت قائم ہوگا جب بچے نے کسی عورت کا دودھ ڈھائی برس کی عمر کے اندر پی لیا ہو خواہ مسلسل پیا ہو یا صرف ایک بار ہی، دودھ کے چند قطرے ہی اس کے حلق میں گئے ہوں سب کا حکم برابر ہے لیکن ڈھائی سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہ ہوگی۔ مدت مذکور کے اندر اگر بچے نے عورت کی چھاتی سے منہ لگا کر نہیں پیا بلکہ عورت نے اپنا دودھ نکال کر اُس کے منہ میں ڈال دیا حتیٰ کہ اُس کے منہ کے بجائے ناک میں بھی دودھ ڈال دیا جب بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔

منہ اور ناک کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دودھ پہنچنے کا حکم کسی عورت کا دودھ بچے کے کان یا آنکھ میں ٹپکایا یا الجھن کے ذریعہ دماغ میں پہنچا یا خفے سے معدے میں پہنچ گیا یا ایسے ہی کسی اور غیر فطری طریقے سے اگر دودھ پہنچ جائے تو رشتہ رضاعت قائم نہ ہوگا۔

کسی عورت کا دودھ پانی یا دوا میں ملا کر کسی بچے کو پلایا گیا تو اگر دودھ کی مقدار پانی یا دوا سے کم تھی تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی لیکن اگر دودھ کی مقدار زیادہ تھی اور پانی یا دوا کم تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر عورت کا دودھ بکری یا گائے کے دودھ میں ملا کر پلایا گیا تو بھی مقدار کو دیکھا جائے گا اگر عورت کا دودھ زیادہ تھا تو وہ اس بچے کی رضاعتی ماں ہو جائے گی اور اس کے بچے اس کے رضاعتی بھائی بہن ہو گئے۔

عورت کا دودھ دوا میں ملا تا یا کھڑ نہیں اور ایسی دوا کا کھانا اور لگانا حرام ہے۔ کھانہ در آنکھ میں بھی عورت کا دودھ ڈالنا جائز نہیں ہے۔

کنواری لڑکی جس کی عمر نو برس سے زیادہ ہو اگر اُس کے دودھ نکل آئے اور دودھ نو برس سے کم عمر والے بچے کو پلا دے تو یہ لڑکی اُس بچے کی رضاعتی ماں ہو جائے گی اور اُس کے تمام رشتے اس کے لئے حرام ہو جائیں گے۔

رضاعت کا ثبوت دودھ کا رشتہ یا تو شہادت سے ثابت ہوتا ہے یا زوہین کے انوائسے اگر نکاح ہونے سے پہلے یہ شہادت مل جائے کہ مرد اور عورت نے

کسی ایک عورت کا دودھ مدت رضاعت کے اندر پیا تھا تو اُن کا نکاح حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر نکاح ہو چکنے کے بعد یہ شہادت ملتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دو معتبر مردوں کی گواہی یا بچہ ایک معتبر مرد اور دو معتبر عورتوں کی گواہی دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لئے کافی ہوگی۔ ایک شخص کی گواہی کافی نہیں ہے اور چار عورتوں کی گواہی بھی کافی نہیں ہے۔ گواہوں میں ایک مرد ہونا ضروری ہے۔ اگر وہی دینے والے زوہین کے منینے شہادت دیں کہ دونوں میں رضاعتی رشتہ ہے تو اُن پر واجب ہوگا کہ خود ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، خواہ مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر جو بچی ہے تو واجب یہ ہے کہ زبان سے

کہہ کر عقد کو فسخ کر دیں مثلاً خاوند گواہوں کے سامنے کہے کہ اس عقد زوجیت کو جو ہم نے کیا تھا میں نے فسخ کر دیا یا وہ عورت ایسا ہی کہے۔ علیحدہ ہو جانے کے بعد اب کچائی گناہ ہوگی۔ مباشرت اس صورت خاص میں حد جاری کرنے کو مستلزم نہیں ہے کیونکہ رضاعت کا ثبوت بہم پہنچنے سے نکاح فاسد قرار پایا جاتا ہے اور نکاح فاسد کی صورت میں حد جاری نہیں ہوتی تاہم زوجین پر لازم ہے کہ وہ خود فسخ نکاح کر کے علیحدہ ہو جائیں اگر وہ ایسا نہیں کریں تو حاکم شرع ان کے درمیان علیحدگی کر دے تو نکاح جاتا رہے گا اب مباشرت کا ارتکاب جرم قابل سزا ہوگا۔

اگر معتبر شہادت سے صرف عورت کو پتہ چل گیا کہ اُس کا خاوند اُس کا دودھ شریک بھائی ہے اور خاوند باہر گیا ہوا ہے تو جب وہ واپس آئے تو عورت پر واجب ہے کہ اُس سے علیحدہ ہے یہاں تک کہ وہ باقاعدہ عقد فسخ کر لیں یا قاضی فسخ کر دے عورت کے لئے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ رضاعت کا فیصلہ ہونے سے پہلے کسی اور سے شادی کر لے۔

اگر دودھ کی شکرکت کی اطلاع خاوند کو ہو گئی اور بیوی کو نہیں ہوئی تو خاوند پر واجب ہے کہ وہ بیوی سے علیحدہ رہے کیونکہ اب مباشرت گناہ ہے۔

اگر کسی ایک معتبر عورت نے میاں اور بیوی کو بتایا کہ دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو چار صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ دونوں (میاں اور بیوی) اس کی بات کو پرچ مان لیں تو نکاح فاسد ہو جائے گا۔ اب اگر مباشرت نہیں ہوئی ہے تو بغیر کچھ اعلان کئے علیحدہ ہو جانا کافی ہے عورت اس صورت میں ہر کی استغنی نہ ہوگی اور اگر مباشرت ہو چکی ہے تو اعلان کر کے علیحدگی واجب ہے اگر خود ہی صدا نہ ہوں تو قاضی پر واجب ہے کہ ان میں علیحدگی کر دے کیونکہ اُس عورت کی بات کو پرچ مان لینا اس امر کا اقرار ہے کہ عقد فاسد ہو گیا۔

۲۔ اگر دونوں اُس عورت کی بات کو جھٹلا دیں تو اس صورت میں نکاح فاسد نہیں ہوگا لیکن احتیاط اس میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہیں تاوقتیکہ کوئی یقینی فیصلہ نہ ہو جائے۔ پھر اگر یہ اطلاع انھیں مباشرت کے بغیر ہوئی ہے تو خاوند بر کسی ہر کی ادائیگی واجب نہیں ہے تاہم افضل یہ ہے کہ نصف ہر ادا کر دے اور عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ لے اور اگر

یہ بات مباشرت کے بعد معلوم ہوئی تو طے شدہ مہر اور مہر مثل میں سے جو کتر ہو اُس کا ادا کرنا لازم ہے۔ ایام عدت اور دیگر اخراجات ادا کرنا لازم نہیں لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ بھی ادا کر دیئے جائیں۔

۳۔ اگر اُس عورت کی اطلاع کو خاوند صحیح مان لے لیکن بیوی اس کو نہ مانے تو عقد فاسخ ہو جائے گا لیکن خاوند پر مہر واجب الادا رہے گا خواہ اطلاع مباشرت سے پہلے ہوئی ہو یا بعد میں لیکن علیحدگی خاوند کی جانب سے ہوگی۔

۴۔ تیسری صورت کے برعکس اگر بیوی اُس اطلاع کو صحیح مان لے لیکن خاوند اُسے جھوٹ بنانے تو عقد فاسد نہ ہوگا۔ بہت بیوی کو یہ حق ہوگا کہ اس کے لئے خاوند کو قسم دلالت لے گا کہ وہ قسم کھانے سے انکار کرے تو ان میں علیحدگی کرادی جائے گی نہ۔

یہ مسائل اس صورت میں ہیں جب طلاق دینے والی عورت معتبر ہو لیکن اگر وہ قابل اعتبار نہ ہو تو اُس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر دونوں یہاں بیوی نامعتبر ہوگی تو ان کی باتوں کو مان میں یا صرف خاوند مان لے تو نکاح فاسد ہو جائے گا اور معاملہ مشتبہ ہو جائے گا۔ اس لئے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ علیحدہ ہو جائیں۔

مذکورہ مسائل کو اسی سے متعلق ہیں، رہا معاملہ اقرار کا تو اگر میاں بیوی دونوں نے رضاعت کا اقرار کر لیا خواہ رضاعی بیٹائی بہن ہوئے کا یا اس بات کا کہ دودھ پلانے والی ایک دوسرے کی ماں یا بھوئی یا خالہ وغیرہ ہے تو ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا خواہ یہ اقرار مباشرت سے پہلے کریں یا بعد میں۔

اگر اقرار صرف خاوند کرتا ہے تو اُس کے اقرار پر عمل کیا جائے گا جب تک وہ اس سے رجوع نہ کرے رجوع تب ہی کو سکنہ ہے جب اُس نے تاکید اقرار نہ کیا ہو یعنی یوں نہ کہا ہو کہ یہ سچ ہے یا یہ جی بات ہے یا یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ہوت میری دودھ شریک بہن ہے۔ اگر اُس نے اس طرح نہیں کہا اور جو کچھ کہا تھا اُس سے بدل گیا یا یہ کہا کہ میں نے جس بات کا اقرار کیا تھا وہ غلطی سے کیا تھا تو ایسی صورت میں رجوع کر لینا درست ہوگا اور زوجیت باقی رہے گی۔

اگر یہ اقرار صرف بیوی کی طرف سے ہو مثلاً یہ کہے کہ میں اُس کی دودھ خریک بہن ہوں تو اُس کا کہنا معتبر نہیں ہے۔ اگر اُس نے اپنے اقرار پر اصرار کیا اور خداوند نے اُس کو طلاق دیدی تو امام مالکؒ کے نزدیک وہ جہر کی حد دار نہ ہوگی کیونکہ اُس نے خود عقد کے فاسد ہونے کا اقرار کیا۔

دودھ پلانے والی کی شہادت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رضاعت کی گواہی دودھ پلانے والی کی قبول کر لی جائے گی بشرطیکہ وہ دودھ بلانے کی اجرت کا مطالبہ نہ کرے تاکہ خود غرضی کا الزام عائد نہ ہو اور اُس کی گواہی درست نہ ہوگی جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں:

۱۔ رضاعت کا وقت بتائے کہ اس نے ظلالِ وقت دودھ پیرا تھا کیونکہ ممکن ہے کہ اُس نے اُس کو دو سال کی عمر کے بعد دودھ بلایا ہو یا خود اُس کی عمر نو سال سے کم ہو۔
۲۔ وہ یہ بھی بتائے کہ اس نے کتنی بار دودھ پلایا ہے۔

۳۔ وہ درمیانِ فاصلے بھی بیان کرے۔
۴۔ وہ یہ بھی بتائے کہ دودھ چھاتیوں سے اترا اور بچے کو دیکھا کہ وہ اُسے چوس رہا یا گھونٹ لے رہا ہے اور دودھ فی الواقع بچے کے پیٹ میں پہنچا۔

رضاعت کے اقرار کی گواہی کے لئے یہ ضروری نہیں کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ وہ عورت ذاتِ لکین (شیردار) ہے۔

رضاعت کے بارے میں زوہبیں کے اقرار کو قبول کرنے کی ایک شرط یہ ہے کہ جس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں اُس کا ہونا ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص دودھ کے رشتے سے بیوی کو بیٹی کہہ دے اور وہ عمر میں اُس سے بڑی ہے تو یہ غلط بیانی ہوگی۔

رضیع کے حقیقی بھائی بہن کا حکم رضیع یعنی جس نے دودھ پیا ہے اُس کا بھائی/بھینہ رضیع خونی رشتہ داروں سے جائز نہ ہو گا لیکن رضیع کے دوسرے بھائی بہن جنہوں نے اس خاص مرضعہ کا دودھ نہیں پیا خواہ وہ حقیقی ہوں یا سو پہلے یا رضاعی اُن کی اُس مرضعہ کے لڑکے/لڑکیوں

سے شادی ہو سکتی ہے۔

رضیع کے لڑکے لڑکیاں مضعہ اور اس کے شوہر کے لئے حرام ہیں کیونکہ رضیع کے بچے مضعہ اور اس کے شوہر کے پوتے پوتیاں اور اس کی بیوی بھوپوگئی، اسی طرح رضیعہ کے بچے مضعہ اور اس کے شوہر کے نواسے نواسیاں اور اس کا شوہر داملا ہو گیا اور ان سب سے شادی حرام ہے، اس شعر میں یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے جسے یاد رکھنا چاہیے۔

ازہانہ شیریہ ہمہ خویش اند حرام
وز جانب شیر خواہ زرد جان و فروغ

بیوہ اور مطلقہ سے نکاح اسلام عورتوں کو نکاح کے رشتے میں بندھا رکھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ بات اس کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھتی ہے مہد نبوی میں صحابہ کرام کی بیویاں جب بیوہ ہو جاتیں تو دوسرے صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص لحاظ رکھتے کہ وہ بغیر کسی مرد کے جو ان کی عصمت و عصمت کا محافظ ہو نہ رہنے پائیں۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سیرت میں اس کی مثالیں بہ کثرت ملتی ہیں۔ قرآن کے اس ارشاد کے مطابق کہ و انکھوا الی ما علی منکم (اپنی قوم کی بیویوں سے نکاح کر دو) اس کا بہت ٹکا رکھا جاتا کہ کوئی خاتون بغیر کسی سرپرست کے زندگی نہ گزارے۔ بیوہ کے لئے عدت چار مہینے دس دن۔ مطلقہ کی عدت تین حیض اور حاملہ بیوہ، مطلقہ کی عدت بچے کی پیدائش سے یعنی اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے اس مقررہ مدت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح کرنا حرام ہے۔

زانی اور زانیہ کے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلْزَّانِی لَا یَمْلِكُ اَلْاَمْرَ اَیْتِهٖ اَوْ اَمْسَتْ وَکَانَ زَانِیًا مَرَّةً وَاحِدَةً اور کسی سے نکاح نہ کرے، اسلامی شریعت نے جو طریقے ایک مرد کو کسی عورت سے متعلق کرنے کے مقررہ دیئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے یعنی مقررہ حدود کو توڑ کر یہ تعلق قائم کرنا اصطلاح شریعت میں زنا کہلاتا ہے اور اس کی شناعت اس درجہ ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسے مرد و عورت کو قبول کرنے سے باز رہتا ہے جو لوگ شرعی قوانین کے باوجود ان کو شریعت خارج از اسلام

قرار دیتی ہے اور انھیں وہی حیثیت دیتی ہے جو ایک مشرک کی حیثیت ہو۔ چنانچہ زانیہ کے لئے کوئی حدت نہیں۔ اگر اس کو حمل رہ گیا ہے تو اسی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جس کا حمل ہے لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح کرے تو اس سے مباشرت نہ کرنا چاہیے تاکہ حمل میں اختلاط واقع نہ ہو۔

نکاح کے باب میں مستحب امور کفارات اور مہر کے بیانات میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے جو آدمی کی معاشی اور معاشرتی حیثیت کے لحاظ سے رشتہ نکاح قائم کر کے وقت پیش نظر رہنا چاہئیں۔ اخلاق و دیانت کا تقاضا ہے کہ شادی کے مواقع پر امرات سے بھا جائے کیونکہ حیثیت سے زیادہ جو عمل کیا جائے گا وہ پریشانی اور بوجھ بڑھانے والا ہوگا اور نکاح کی برکتوں کو گھٹانے والا ہوگا اور مسرت کے بجائے رنج و غم میں اضافہ کرے گا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: اعظم النکاح بركة اليسر وہونہ کسب سے زیادہ مبارک نکاح وہ ہے جو سہل تر ہو یعنی ادنیٰ پریشانی اور بار کا سبب نہ ہو آپؐ نے فرمایا کہ جس لڑکے کے دین و اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ اس سے اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو تکتن و قنثۃ فی الارض و فساد عریض از زمین میں عظیم فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ ان ارشادات میں واضح کر دیا گیا کہ شادی بیاہ کی تقریب کو نہایت سادہ کم خرچ اور اخلاقی حدود کے اندر ہونا چاہیے، بہت سی رسوم اور غیر ضروری چیزیں جو محض مادی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں دین و اخلاق سے ان کا کوئی واسطہ نہیں بلکہ اٹلے تباہ کن ہیں۔

یہ امر مستحب ہے کہ جب نسبت طے کی جا رہی ہو تو ہونے والی بیوی کو دیکھ لیا خطبہ (مگنی) جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کی بنا پر ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ حسن و جمال، مال و دولت، خاندانی بوجہات دین و اخلاق۔ یہ فرمایا: فاخلف بذات الدین تربیت ایدانک اتم دین والی کو حاصل کر کے شرمزاد ہو جاؤ تاکہ بھلائی سے محروم نہ ہو (در حقیقت یہی چاروں باتیں دیکھی جاتی ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے۔ جس عورت میں یہ چاروں صفتیں موجود ہوں تو بہت خوب ہے۔ مگر وجہ ترجیح جو بھی صفت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دوسری صفتیں عارضی اور جلد ختم ہونے والی ہیں، اس

کے علاوہ وہ ایسی ہیں کہ اگر دین و اخلاق نہ ہو تو وہ باعث عذاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ نے فرمایا: **الَّذِينَ آمَنُوا وَخَيْرُهُمْ مَنَاصِرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** اللہ! بہت بڑی دنیا و آخرت کا دیندار و نیک ہے جس کی لذت جلد زائل ہو جائے والی ہے، دنیا کی بہترین دولت نیک و صالح بوی ہے، اس ارشاد سے دیندار، نیک اور صالح بوی کا دنیا کی بہترین دولت ہونا مستند ہے ورمحض حسن و جمال اور دولت و جہاد والی عورت کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی سند ہے کہ حسن و جمال اور جہاد و دولت کتنے دن باقی رہے گا۔ جبکہ نیک اور صالح کبھی زوال آسکتا نہیں بلکہ وہ ضمانت ہے فقر و افلاس کو دور کرنے کی، اللہ کا وعدہ ہے **إِنَّ يَكُونُوا قُلُوبًا يُؤْمِنُ بِهِمْ** اللہ! جس عورت کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اس کو دیکھنا مرد کے لئے مبارک ہے جس سے محض نکاح کی خواہشمند کی اور طرفین کی رضامندی کا اظہار ہو، آنحضرت کا ارشاد ہے: **إِذَا خُطِبَ امْرَأَةٌ فَمَن رَّانَ يَرَىٰ مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدَّ عَوْدُهَا إِلَىٰ نِكَاحِهَا فَلْيَفْضَلْ** (احمد داؤد)، یعنی جب کسی عورت سے منگنی ہو جائے اور وہ مرد عورت کو کسی قدر دیکھ سکتا ہو کہ اسے نکاح کی رغبت ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے اس سے ظاہر ہوا کہ جس کے ساتھ منگنی نہ ہوئی ہو اس عورت کو محض شوقیہ دیکھنا درست نہیں۔

شادی کے سلسلہ میں **راکے دینا** لڑکے یا لڑکی کے بارے میں صحیح معلومات اُن کے عیب و ہنر سے متعلق کرنا اور مشورہ لینا مستحسن ہے اور جس سے مشورہ کیا جائے اسے صحیح رائے دینا لازم ہے کیونکہ حدیث میں ہے **تَبَيَّنَ الْمُسْتَشَارُ** مؤتمن (جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے) ایسی صورت میں واقعی عیوب کا ظاہر کر دینا غیبت نہیں ہے۔

کسی کے پیغام پر پیغام دینا جائز نہیں ہے اگر کسی مسلمان بڑے کسی مسلمان عورت سے شادی کرنے کی بات چیت شروع کر دی ہو تو کسی دوسرے مسلمان کو اس جہد پیغام نہیں دینا چاہیے جب تک ان کی بات چیت ختم نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیه حتی یتکلم او یحرک ذنبہ (کوئی مرد اپنے بھائی کے پیغام پر اس

وقت تک پیغام نہ دے جب تک نکاح کر لینے یا نہ کرنے کی بابت طے نہ ہو جائے۔

منگنی کی رسم ادا کرنے کا جو دستور ہے مثلاً مٹھائی، سبزی، پھل اور نقد روپیہ یا زیور کا لینا دینا اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ اسراف ہے جس میں بعض رسوم مکروہ تحریمی ہیں اور بعض مکروہ تنزیہی۔ لہذا ان سے بچے رہنا چاہیے۔ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا بہت اچھی صفت ہے بشرطیکہ اس سے مقصد اصلاح حال اور نچول میں اخلاقی صفات اور تعلقات کا احترام پیدا کرنا ہو۔ دختر اور سیاست کی کرسی پر بٹھانا اور معاشی ذمہ داریاں عورت پر ڈالنا غیر فطری امور ہیں جس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے عورت کا دائرہ عمل گھر کے باہر تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ البتہ اگر صاحب علم عورت ہو تو جس طرح عورتیں اس سے تحصیل علم کر سکتی ہیں اسی طرح مرد بھی شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے علم حاصل کر سکتے ہیں۔

عقد نکاح کے لئے اعلان
نسبت طے ہونے کے بعد نکاح کے لئے دن تاریخ اور وقت اور مقام کا اعلان کر دینا چاہیے۔ نکاح کے لئے تشہیر مستحب ہے، ایسے موقع پر دن، ڈھول یا نقارہ بجا کر یا جھنڈا بلند کر کے اعلان کیا جاسکتا ہے رات کے وقت زیادہ روشنی حاصل کر کے بھی یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نکاح اعلان کر کے کرو اور اس کی بہترین جگہ مسجد ہے (ترمذی) مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعہ کے دن ہو، اسی طرح یہ بھی مستحب ہے کہ عورت بذات خود نکاح میں شریک ہو بلکہ اس کا ولی ہو جو عاقل، بالغ، کار اور قریبی رشتے دار ہو اور گواہ بھی معتبر اور نیک ہوں۔ یہ امر بھی مستحب بات میں سے ہے کہ عورت ایسے شخص کو پسند کرے جو دین پر قائم ہو۔ کسی فاسق یا بے دین سے شادی نہ کرے۔ سہولت پسند خوش خلق اور قیاض صغ شخص کا انتخاب کرے۔ ایسا ماند رو جو بخیل یا حریص ہو یا ایسا مغلوک انحال جو خرچ نہ چلا سکے دونوں لائق انتخاب نہیں۔

مقام نکاح
جیسا کہ ابھی حدیث کا حوالہ دیا جا چکا ہے نکاح کی بہترین جگہ مسجد ہے گھر پر بھی نکاح ہو سکتا ہے خواہ لڑکی کا گھر ہو یا لڑکے کا۔ لڑکی کے گھر رات نے جانے کی رسم سہرے اور جوڑے کی رسم یا سونے کی انگوٹھی مرد کو پہنانے کی رسم اور باہر جانے

کی رسم یہ تمام رسمیں مکروہ یا حرام ہیں اس لئے ان سے گریز کرنا چاہیئے۔

نکاح کے لئے بلانا لیکن لازم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے موقع پر حضرت انسؓ کو بھیجا کہ جاؤ، بویکبر، عمر، عثمان، خالد اور زبیر کو اور انصار کے کچھ لوگوں کو بلاناؤ۔ چنانچہ ان ہی کے سامنے آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علیؓ سے کر دیا۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لئے اس میں نہ تو بلانے والے کو کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے اور نہ آنے والوں کو زحمت ہوتی ہے اس سے زیادہ اگر کچھ کیا جائے گا تو اس میں زحمت بھی ہوگی اور اسوۂ حسنہ کی پیروی نہ ہو پائے گی۔

ولی کو نثر کی سے اجازت لینے کا طریقہ بالغہ لڑکی کا ولی دو گواہوں کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ اجازت لے کہ ”میں تمہارا نکاح فلاں لڑکے سے لئے ہر معتقل یا منوط پر پڑھانا چاہتا ہوں تم اجازت دیتی ہو یا تم نے اجازت دی۔“ اگر لڑکے کے بارے میں لڑکی کو پہلے نہیں بتلایا جا چکا ہے تو اذن لیتے وقت پورا غبار کر دینا چاہئے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ کون اور کیسا آدمی ہے کنواری لڑکی کا خاموش ہو جانا، آنسو بہا دینا یا ہاں ہوں کر دینا اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ اور اگر کنواری نہیں ہے یعنی ایک شادی بلوغ کی حالت میں پہلے ہو چکی تھی تو پھر اسے صراحتاً ”مجھے منظور ہے“ میں اجازت دیتی ہوں“ کہنا چاہئے۔ بالغہ لڑکی سے ولی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ولی اپنی صوابدید سے نکاح بڑھا سکتا ہے۔

وکیل کے ذریعے اجازت لینا ولی اگر کسی آدمی کو وکیل بنادے کہ تم اجازت لے کر نکاح بڑھا دو تو وکیل کو بھی دو گواہوں کے سامنے انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت لینا چاہئے جیسے اوپر بیان ہوئے اور بالغ لڑکی سے صراحتاً اجازت لے لینا چاہئے، خاموشی یا ردینا کافی نہیں ہے۔

ولی یا وکیل کے ساتھ گواہوں کو بھی الفاظ (اجازت کے) سننا چاہئیں۔
عام طور پر پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر لڑکے سے قبول کر دیا جاتا ہے لیکن

اگر کہیں اس کے برعکس صورت واقع ہو یعنی لڑکے سے پہلے ایجاب کیا یا جائے تو بالغ اور سمجھدار لڑکے سے صریح الفاظ کے ساتھ ایجاب قابل اعتبار ہوگا ورنہ نہیں البتہ اگر لڑکا نابالغ اور نا سمجھ ہے تو دلی کی اجازت کافی ہے۔

قبول کرنے کا طریقہ جس طرح دو گواہوں کے سامنے اجازت لے لی ہے اسی طرح دو گواہوں کی موجودگی میں قبول بھی ہونا چاہیے۔ قبول کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے یا لڑکی سے یہ کہا جائے کہ میں تمہارا لڑکے یا لڑکی کا نکاح اتنے مہر پر تمہارے ساتھ کر رہا ہوں۔ تم نے اسے قبول کیا؟ جواب میں صاف صاف کہنا چاہیے کہ میں نے قبول کیا جہن بار قبول کروانا لازم نہیں ہے، ایک ہی بار کافی ہے۔

مہر کا ذکر کرتے وقت مجمل (قوراً) ادا ہونے والا یا موصول (بعد میں ادا ہونے والا) اور سکے کا نام یعنی اتنے روپے اتنے ڈالریا اتنے ریاں یا اتنا سونا یا اتنی چاندی کی صراحت کر دینا چاہیے۔

ایجاب کے بعد اور قبول سے پہلے یا عقد ہونے سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ نکاح سب سے بہتر وہ خطبہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی کتابوں میں مروی ہے:

(۱) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ ہَا وَ کَسَتَعٰیثُہٗ وَ کَسَتَعٰیثُہٗ وَ تَعَوَّذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّہٖمَا اَلْفَبِیْثَا وَ سَبَّحْتَہٗمَا اَعْمَاقًا مِّنْ یُّقَدِّیْ اللّٰہُ کَلَا مَعْنٰی لَہٗ وَ مَنِّ یُضَلِّلُ کَلَا ہَادِیْ لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنَّ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ

(۲) سب تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں ہم اس کی حمد کرتے اور اُسی سے مدد کے طالب اور بخشش کے طلبگار ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور بد اعمالیوں سے اُس کی پناہ مانگتے ہیں جسے وہ راہِ راست پر ڈال دے اُسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے گمراہ کر دے اُسے ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ میں اس امر کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

(۲) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا لَا تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَالنَّسَاءَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 (۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُكْفُرِينَ
 (۴) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا لِحَدِيثِهِ أُذُنًا مَسْمُوعَةً وَأَعْيُنًا مُبْصِرَةً ۚ

اس کے بندے اور رسول ہیں۔
 ۲. لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اُس کا جوڑا پیدا کیا اور اُن دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں جن میں سے پھیلا دے۔ تم اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جسے تم اپنا حاجت روا جانتے ہو اور قریب دروں کے ساتھ بدسلوکی سے ڈرو یقین چاؤ کہ اللہ تم پر نگراں ہے نہ اسے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نے ہم تک سلام پر قائم رہا کہ اسے ایمان والا اللہ سے ڈرتے ہوئے ٹھیک بات کہا کر دنا کہ اللہ تمہارے کام ہر جائے اور تمہارے گناہ بخش دے اور جس شخص نے سن اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے سرفراز ہوا۔

اس خطبے کے بعد ارشادات رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کلمات کے تعلق ہیں پڑھ بھی نکاح کی محفل میں باعث برکت و ہدایت ہیں اور ان ارشادات کی اطاعت واجب ہے
 اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَهِبَ
 عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔
 نکاح میری سنت ہے جو اس سے گریز کرے گا وہ میرا امتی نہیں ہے۔

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
سبب بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم پریشانی اور کم سے کم خرچ ہو۔

دعا عقد نکاح ہو چکنے کے فوراً بعد بیٹھے یا کھڑے ہوئے لوگوں کو دُعا مانگنا چاہیئے کہ اے اللہ ان کو برکت دے ان پر اپنا فضل فرما ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور غمخواری پیدا فرما اور جھلائی کے کاموں میں اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا کر سنت یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کو رشتہ ازدواج قائم ہو جانے کی مبارکباد اس طرح دی جائے۔

بَارَكَ اللهُ لَكُمْ وَبِهِمُ
وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَ
عَاقِبَةٍ
اللہ تعالیٰ تم دونوں کو مبارک کرے اور تم پر برکت نازل فرمائے اور دونوں خیر و عاقبت سے رہو۔

دعوت ولیمہ ولیمہ اُس ضیافت طعام کو کہتے ہیں جو کھندہ کی خوشی میں کی جائے۔ یہ ایک سنت مؤکدہ ہے یہ سنت اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ جس مرد کا نکاح ہوا ہے وہ حسب توفیق اعزہ اور احباب کو کھانا پلاتا ہے۔ اگر جائز ذبح کرنے کا مقدور ہے تو سنت یہ ہے کہ ایک بکری سے کم نہ ہو۔ صاحب توفیق کے لئے یہ مطالبہ کم سے کم ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ارشاد فرمایا: اَذِلَّةٌ كُنُوْا بِمَشَاةٍ۔ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی سے ہو۔

اگر مقدور نہ ہو تو حسب استطاعت جو بھی ہو سکے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت نے حضرت صفیہ سے نکاح کے بعد یہ دعوت ولیمہ دی:

مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَبِرٍ وَلَا لَحْمٍ
وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْسَرٌ
بِالْإِنْفَاعِ قَبِضَتِ الْبُحْبُورُ
عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقْطُ وَالسَّمْنُ
اُس میں نہ تورولی تھی اور نہ گوشت تھا بلکہ آپ نے چڑے کا دستر خوان بچانے کا حکم دیا اس پر بکھجوریں اور پنیر و رسک رکھ دیا گیا جسے لوگوں نے کھایا (بخاری و مسلم)

ڑکی دالوں کے یہاں کسی طرح کی دعوت وغیرہ کا اہتمام غیر مسلموں ہے، یہ بات الگ ہے کہ لڑکے کی طرف سے نکاح میں آئے ہوئے لوگوں کی خاطر مدارات بغیر کسی زحمت و تکلیف کے کر دی جائے۔ لیکن اس کو دستور بنالینا صحیح نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا ہے۔

دعوت ولیمہ طعام البعرس کا نام ہے ”عُرس“ عقد ازدواج اور زفات کے لئے بولا جاتا ہے یعنی زفات اور کھدائی کی خوشی میں کھانے کی دعوت کرنا اس کے علاوہ دوسری مسرت بھٹس تقریبات میں بھی کھانے کی دعوتیں دی جاتی ہیں اُن کے نام دوسرے ہیں مثلاً دعوتِ اِسلامک اِسلامک کے معنی ہیں زوجیت میں دینا یہ نکاح سے قبل زوجہ بننے والی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ دعوتِ عُرس اولادت کی تقریب میں دی جاتی ہے۔ دعوتِ عقیقہ۔ سوئٹن کی تقریب میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں۔ فتنہ کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اُس کو اِعداد اور بیچے کے قرآن ختم کرنے کی تقریب میں جو دعوت ہو اُس کو حِذاق کہتے ہیں یہ لفظ حذق سے مشتق ہے جس کے معنی علمی ہدایت کے ہیں۔ سفر سے راس اُنے کی تقریب میں جو دعوت ہوتی ہے اُس کو نقیہ کہتے ہیں یہ لفظ نقع سے مشتق ہے جس کے معنی گردوغبار کے ہیں تعمیر مکان کی لکھنشی میں جو دعوت دی جاتی ہے اُسے وکیرہ کہتے ہیں یہ غالباً ذکر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں پرندے کا اُٹھنا ہے انا۔ اس کے علاوہ وہ کھانا جو تم کے موقع پر دیا جائے اُس کو وضمیمہ کہتے ہیں یہی میت کا کھانا، یہ ٹھوسی یا کسی عزیز کی طرف سے دیا جاتا ہے۔

ان تمام دعوتوں میں سنت صرف دعوت ولیمہ ہے باقی رہیں دوسری ضیافتیں تو وہ صرف جائز ہیں بشرطیکہ ان میں کوئی دینی بُرائی نہ پیدا کی جائے۔ وضمیمہ صرف محتاجوں کے لئے ہوتا باعثِ ثواب ہے بشرطیکہ دارقوں سے مال نہ لیا گیا ہو حنفی مسلک کے لحاظ سے یہ تمام باتیں لکھی گئی ہیں۔ امام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غمی کے موقع پر کھانے کی ضیافت مکروہ ہے، حنفی کے مسئلے میں دعوت بھی مکروہ ہے مگر کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، عقیقے کی دعوت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں
دعوتِ ولیمہ کا وقت اس طرح روایت کیا گیا ہے:

الولیمۃ اول یوم حنہ
 والثانی معرون والثالث
 دیا وسمعة.
 ولیمہ پہلے روز کھانا حق کواد اگر ناسہ
 دوسرے دن کا ولیمہ نیکی ہے تیسرے
 دن ریا اور نمائش ہے۔

فقہائے نزدیک ولیمہ کا وقت عقد نکاح کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی
 کے مطابق رخصتی کے بعد پہلے دن ولیمہ سب سے بہتر ہے، دوسرے دن بھی کوئی مضائقہ نہیں۔
 امر مندوب یہ ہے کہ طعامِ ولیمہ کی دعوت ایک بار ہو۔ دوبارہ ضیافت بھی صحیح ہے بشرطیکہ دوسری
 بار جو لوگ بلائے جائیں وہ پہلی بار بلائے جانے والوں سے مختلف ہوں۔

دعوتِ ولیمہ میں ممتاز لوگوں کو بلانا اور غریب اعزہ واجباً
دعوتِ ولیمہ میں لوگوں کو بلانا کو نہ بلانا سخت ناپسندیدہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا ارشاد ہے:

شر انطعام طعام الولیمۃ
 یدعی لہا الاغنیاء ویتوق
 الفقراء۔
 سب سے ناپسندیدہ کھانا اُس ولیمہ کھانا
 ہے جس میں مالدار لوگ بلائے جائیں
 اور غریب و محتاج چھوڑ دئے جائیں۔

پھر آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ:

شر انطعام الولیمۃ یمنعہا
 من ہاتعہا ویدعی من
 یا باحہ۔
 سب سے برا ولیمہ کھانا وہ ہے جس میں کان
 لوگوں کو روک دیا جائے جو انکھیا ہیں اور انھیں
 بلایا جائے جو اسے سہجہ کہتے ہوں۔

دعوت کا قبول کرنا سنت ہے اور دعوتِ ولیمہ کا قبول
 کرنا واجب ہے، دوسری دعوتوں کا قبول کرنا مستحب یا
 سہاح ہے جیسے دوستانہ دعوت جیسے مأذنب کہتے ہیں، حقیقہ، نقیضہ، وکیرو، خرس یا اہزار کی
 دعوتیں دی جائیں تو ان کا قبول کرنا سہاح ہے یعنی انکار سے بہتر ہے، وہ دعوت جو اچھا برقرار

یا ناموری کے لئے کی جائے اُس کا قبول کرنا مکروہ ہے اور حرام دعوت وہ ہے جو کسی ایسے شخص کو دی جائے جس کو تحفہ قبول کرنا حرام ہو جیسے فریقین مقدمہ میں سے کسی کا منصف کو دعوت دینا۔
دعوت قبول کرنے کی شرطیں پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو دعوت دی گئی ہو وہ متین شخص ہو۔ اگر کسی نے عام دعوت دی کہ لوگو کھانا کھانے کو بلا

یا کسی نے اپنے فرستادہ سے کہا کہ جو مل جائے اُسے کھانے کو بلالاً تو ایسی دعوت کا قبول کرنا کسی پر واجب نہیں ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ دعوت کرنے والا علانیہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ بدکار، ظالم اور حرام کی کمانی کرنے والے کی دعوت قبول کرنا مسنون نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ دعوت ولیمہ وغیرہ میں کوئی امر خلاف شرع نہ ہو رہا ہو، مثلاً شراب کی موجودگی یا اور کوئی منکر یعنی غیر اسلامی کام جیسے رقص و سرود اور نامناسب گانا۔ باجا اور بیکار ڈانگ وغیرہ ایسی صورت میں فوراً دعوت سے اٹھ جانا چاہیے اور اگر پہلے سے معلوم ہو تو جانا ہی نہ چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کو دعوت دی گئی ہے وہ شرکت دعوت سے معذور نہ ہو مثلاً مریض یا روزہ دار نہ ہو۔ نفل روزہ دار کو اگر ولیمہ میں بلایا گیا ہو تو وہ وہاں جائے اور دعوت کرنے والے کو بتائے کہ وہ روزہ دار ہے اور پھر اُس کے حق میں دعائے خیر کر کے واپس آجائے اگر دو جگہ سے ایک ہی وقت میں دعوت آجائے تو جس کا دعوت نامہ پہلے آیا ہو اُس کے یہاں جانا چاہیے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپؐ گھر کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر کے پردے پر چند تصویریں ہیں، آپ اسی وقت واپس چلے گئے اور کھانا تناول نہیں فرمایا۔

تصویر کے احکام دعوت ولیمہ قبول کرنے کے سلسلے میں تصویر کا مسئلہ بھی آجاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مرد کو کو یہ علم ہو کہ جس جگہ دعوت میں جانا ہے وہاں تصویر بھی ہے تو دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا یا نہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ بجز اس صورت کے جب شرعاً اُس تصویر کو دیکھنا سبب نہ ہو، حکم ساقط نہ ہوگا۔ اس لئے کہ بے جان اشیاء کی تصویریں جیسے درخت، مسجد وینہ اور چاند اور تارے وغیرہ کی

تصویریں دیکھنا جائز ہیں۔ البتہ جاندار ذی عقل یا غیر ذی عقل چیزوں کی تصویریں شرعی نقطہ نظر سے حرام ہیں۔ اگرچہ وہ فاسد افراض کے لئے بنائی گئی ہوں۔ مجھے جو غیر اللہ کی پرستش کے لئے بنائے جاتے ہیں، ان کو مشنّت سے حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ ان مجسموں کی تصویر یا جنسی جذبات کو برائیکہنہ کرنے والی تصویریں رکھنا بنانا دیکھنا ناجائز ہے جس دعوت کے موقع پر ایسے مجسمے یا تصویریں ہوں وہاں دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط ہو جائے گا۔ البتہ اگر ان تصویروں کا مقصد غم سکھانا یا مسیکھنا ہو تو مباح ہے جیسے علم تشریح الاعضاء کا مسیکھنا یا لڑکیوں کو گفٹیاں کھیلنے کی اجازت جس سے غرض تربیت اولاد کی سوجھ بوجھ پیدا کرنا ہو۔ یہ تمام مقاصد مباح ہونے کے لئے کافی ہیں۔ اگر فرش پر بستر پر ادھکیوں پر تصویر بنی ہو تو بھی جائز ہے کیونکہ اس طرح کی تصویر کا استعمال تو نہیں ہے، الغرض شریعت اسلامی کا مقصد صورت گری یا بت پرستی کی مخالفت، و اس کے آثار کو مٹانا ہے، لہذا ہر وہ شے جو بت پرستی کے قریب قریب ہو یا اس کا ذکر باقی رکھے اس کے علاوہ سب طرح کی تصویر جائز ہے۔ ایسی تصویر بھی جائز ہے جس میں کوئی ایسا مضوکتا ہوا دکھایا گیا ہو جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تاہم اگر اسے احترام سے رکھا گیا ہو یا تمام اعضاء کا مکمل ہوں تو وہ حلال نہ ہوگی۔

گانے کے مسائل ولیمہ کی دعوت کے تعلق سے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بعض گھرانوں میں ایسی تقریبات میں گانے اور تماشے کا بھی انتظام ہوتا ہے تو کیا ایسی صورت میں دعوت قبول کرنے کا حکم جائز رہتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے کا حکم ساقط نہیں ہوتا جب تک وہ گانا اور کھیل تماشہ ایسا نہ ہو جو شرعاً و انہیں ہے، مگر معمولی کھیل تماشہ اور جائز گانا ہو تو اس سے اجازت ولیمہ میں کوئی امر مانع نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں رواداری کے ساتھ اخلاق کو ستون اور طبائے کو بُری خواہشات کی گندگی اور گناہ سے پہلے کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے اس لئے ان کے ہر ایسے عمل کو جس میں خرابی کا شائبہ ہے حرام قرار دیا گیا ہے خواہ وہ بظاہر مباح معلوم ہوتا ہو چنانچہ گانا اس معنی میں کہ وہ نمونے کے ساتھ آواز کی تکرار کا نام ہے جائز ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ اور باتیں شامل ہو کر اسے مکروہ اور حرام بنادیتی ہیں یہی ماں کھیل تماشے

کام ہے، چنانچہ ایسا گنا ممنوع قرار دیا گیا جس میں کسی عورت یا نو عمر لڑکے کے خلوا خال یا بونچھون اور پوشیدہ اعضائے جسم کی تعریف و توصیف کی جائے تاکہ سنے والے مقنون ہوں اسی طرح ایسے گانوں کی بھی ممانعت ہے جس میں شراب نوشی کی طرف رغبت دلانی گئی ہو یا ضیاع وقت کا سبب ہو اور امور واجب کی ادا نگاہ میں حارج ہو لیکن اگر گانے میں ایسی کوئی بُرائی نہ ہو تو وہ اسے لہذا ایسا گانا جو خواہش نفس کو بھڑکانے والا ہو حلال نہیں ہے ہاں اگر کسی وفات یا فقہ قانون کی اصلی صفات کو بیان کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں اسی طرح کسی نوجوان کی شجاعت اور بہادری کو بیان کیا جائے تو بھی صحیح ہے کیونکہ ان اقدار کو حاصل کرنا ہر ان کے بس میں نہیں ہوتا وہ گانا بھی حلال نہیں جس میں شراب کی تعریف و ترغیب ہو یہ باقیں شرعی نقطہ نظر سے حرام ہیں۔ یہی حکم اُس گانے کا بھی ہے جس میں کسی انسان کا مذاق اڑایا گیا ہو یا بھوک لگی ہو خواہ وہ مسلمان ہو یا ذمی ایسا کرنا دین اسلام میں حرام ہے ایسا گانا اور اُس کا مستجاب نثر نہیں البتہ ایسے گانے جن میں حکمت و نصیحت ہو یا وہ گانے جو گل و غنچہ سبزہ و رنگ وریاؤں اور آبشاروں کی روانی اور ایسے ہی مناظر قدرت کی تعریف میں ہوں جس میں غیر معین ان کے حسن و جمال کی تعریف ہو اور کسی امر حرام میں مبتلا ہونے کا نہایت نہ ہو مباح ہیں اور ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ایسا کھیل تراشا جس میں گندمی اور جھوٹی باتیں ہوں یا عورت کے اعضائے بدن کی نمائش ہو معنیں دکھانا شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے یا لوگوں کے ساتھ تسخر ہو اور نامحرم مردوں کے سامنے عورت کا رقص ہو یہ سب باتیں حرام ہیں ناپیسے دلیبے میں نہ شرکت حلال ہے اور نہ دعوت و لبیمہ کا قبول کرنا جائز ہے۔

یہ جو کچھ بیان کیا گیا وہ دین کے تقاضوں کے موافق اور اہل فکر علماء کی عبارتوں سے ماخوذ ہے،

اسام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ نصوص یعنی دینی تصریحات سے ثابت ہے کہ گانا بجانا اور خوشی میں ڈھال اور نیزے کے ساتھ زنگیوں اور جشیوں کا تاج و کھنا مباح ہے، یہ حکم تقریباً موم مہد پر قیاس کیا گیا ہے کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس میں شادی کی تقریب، ولیمہ حقیقہ، فتنہ اور سفر سے واپسی اور ایسی تمام مسرت آگیاں

تقریبات اور مواقع داخل ہیں جن میں شرعاً اہلار مسرت جائز ہے، چنانچہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا، ان کو دیکھنا اور ایک جگہ مل بیٹھ کر کھانا کھانا اور بات چیت کر کے خوش ہونا جائز ہے اور یہی مواقع ہیں جن میں بخونہ گانا وغیرہ ہوتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس گانے کے بارے میں ہے جس میں کوئی خرابی یا طعن نہ ہو بلکہ بات یا دینی نقطہ نظر سے گھٹیا قسم کا مضمون نہ ہو کیونکہ ایسے گانے جن میں ایسے نکات ہیں جن سے مراد مردوں کے وہ حرکات ہیں جو اہلار انبساط کے طور پر وہ کرتے ہیں ان میں نہ کسی نفسانی خواہش کا تصور ہوتا ہے اور جن کے سامنے وہ اپنا یہ فن پیش کرتے ہیں وہ بھی ناشائستہ خیالات سے پاک ہوتے ہیں لیکن عورتوں کا ناپاج اور وہ بھی نامحرم مردوں کے سامنے بالاتفاق حرام ہے کیونکہ اس میں شہوانی تحریک ہوتی ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے نیز غیرت و حشمت کے منافی ہے یہی غزالی بے داڑھی مونچھ کے لڑکوں کے نارج وغیرہ میں ہے جبکہ وہ ایسے لوگوں کے سامنے کیا جائے جن کی نفسانی خواہشات برا بیگشتہ ہوتی ہوں۔

امام غزالیؒ نے جوازِ رقص کا استدلال حبشیوں اور زنگیوں کے اس ناپاج سے کیا ہے جو ایک بار عید سے روزِ مسجد نبوی کے احاطے میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور آپؐ نے روار کھا کہ یہ مدعا شہ رضی اللہ عنہا اسے دیکھیں اور آپؐ خود ان پر اڑ گئے جو تھے ظاہر ہے اس سے کوئی بُرا خیال نہیں پیدا ہوتا غرض وہ ناپاج جس میں بُرے خیالات نہ پیدا ہوں مباح ہے۔ احیاء العلوم میں امام شافعی کا یہ قول بھی منقول ہے کہ میں نے علمائے حجاز میں سے کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا جس نے گانے کو مکروہ بتایا ہو، بجز ان گانوں کے جن میں حسن صورت وغیرہ کا بیان ہو، چنانچہ نواسے شہربان (حدی) اور آئندہ عمارات کا ذکر اور اشعار کا خوش گوئی سے لمس کے ساتھ پڑھنا مباح ہے۔

حنفی مسلک میں ناپاج گانا وہ ہے جس میں ناپاج (حیا سوز) مضامین ہوں اور شراب پینے کی فتویٰ ہو یا سیکڑوں کی تعریف یا کسی مسلمان یا غیر مسلم شہری کی بُرائی بیان کی گئی ہو لیکن اگر ایسے گانے سے مراد کسی کلام کی سند پیش کرنا ہو یا اہلار فصاحت و بلاغت مقصود ہو تو حرام

نہ ہوگا اسی طرح اگر گانا جمالیات کے موضوع پر ہو، خیابانوں، مرغزاروں، چشموں، پہاڑوں اور بادلوں کی منظر کشی ہو تو ایسے گانوں کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں (اقتباس از فتح القدر) مالکی فقہاء نکاح کے اعلان کے لئے دت اور ڈھول وغیرہ کا استعمال جس میں گھنگرو نہ ہوں جائز کہتے ہیں، لیکن گانا وہی جائز ہے جو انصاری طریقوں کے اس گانے سے مشابہ نہ ہو۔

أَمَّا أَنْتُمْ أَتَلَّاتُكُمْ فَحَسْبُكُمْ فَحَسْبُكُمْ فَحَسْبُكُمْ
وَكُلُّوا الْحَبَّةَ أَسْمُوَكُمْ لَمْ تَحُلُّ بِوَادِيَكُمْ

ترجمہ: ہم تمہارے پاس آئے ہم تمہارے پاس آئے : تمہیں مبارکباد دو ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں اگر گندمی رنگ کے دانے نہ ہوتے : تو ہم تمہاری وادی میں نہ آتے گانے کو حسن صوت اور ترنم کی حد تک جنلی فقہاء جائز قرار دیتے ہیں اُن کا کہنا ہے کہ تفاوت قرآن میں ترنم اور خوش آواز سی مستحسن ہے۔

خضاب کے بارے میں حنفی فقہاء کا مسلک یہ ہے ہال کو رنگنے یعنی خضاب کا بیان کہ مرد کو داڑھی اور سر میں خضاب لگانا مستحب ہے لیکن ہاتھ اور پیر کا رنگنا مکروہ ہے کیونکہ ایسا کرنے سے عورتوں سے مشابہت ہے اسی طرح بغیر کسی شرعی مقصد کے بالوں کو سیاہ رنگنا مکروہ ہے مثلاً دشمن پر رعب جانے کے لئے ہو تو مبارک ہے لیکن عورتوں کے سامنے اپنی خوش نمائی کے لئے ہو تو اس میں دو قول ہیں ایک یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، دوسرا قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ جس طرح مرد یہ پسند کرتا ہے کہ اُس کی بیوی اُس کے لئے سنگار کرے ایسے ہی اُس کی بیوی اپنے شوہر کے لئے اس بات کی خواہشمند ہو تو مرد کے لئے خضاب کرنا جائز ہے۔

زفات سنت کی روشنی میں نکاح ہوجانے کے بعد پہلی رات کو عورتیں ارلی کو اُس کے شوہر کے کمرے تک پہنچاتی ہیں ایہ طریقہ عہد نبوی میں بھی تھا جب دونوں میاں بیوی پہلی بار یکجا ہوں تو سب سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی پیشانی پر کرا کر یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور وہ

وَحَدِيدٍ مَا جَبَلْنَاهَا عَلَيْهِمْ وَأَغْوَيْنَا
بَنِي إِسْرَءِيلَ لَهَا وَشَرَّهَا مَا جَبَلْنَاهَا
عَلَيْهِمْ

داہن ماہر و ابو داؤد

جہلائی چاہتا ہوں جو تو نے اس کی
فطرت میں رکھی ہے اور میں تجھ سے
پناہ چاہتا ہوں اس کے شر اور اس
شر سے جو اس کی فطرت میں ہے۔

پھر ہم بہتر ہوئے وقت پر دعا پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَلْنَا
الشَّيْطَانَ وَجَبَلْنَا الشَّيْطَانَ
مَا زُنَرْنَا قَتَلْنَا

اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھا اور
جو اولاد تو دے اس سے شیطان کو
دور رکھ۔

اس موقع پر جو دعائیں لگنی اور جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کا مقصد انسان کو حیوانی
پستی سے اوپر اٹھانا ہے تاکہ وہ انسانیت سے نیچے نہ گرنے پائے جہاں تک جنسی جذبے کا
تعلق ہے انسان اور حیوان میں یہ کیساں موجود ہے لیکن اس جذبے کی تسکین کی راہیں جدا
جدا ہیں، کوئی انسان حیوان کی طرح مکان و زمان اور شرم و حیا کی قیود سے آزاد ہو کر اپنے
اس جذبے کی تسکین کرنا پسند نہیں کرتا۔ ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ
نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے نفس کو تسکین دینے کے لئے اپنی بیوی کے پاس جائے تو اسے
جامد و لباس سے عاری نہ ہو جانا چاہیے جیسے کمری اور کبرے ہوتے ہیں: ”آپؐ نے فرمایا فرشتے
دو وقت آدمی سے جدا ہوتے ہیں (۱) بیت الخلاء میں جانے وقت اور (۲) مباشرت کے
وقت فاستحبوہم و اکرموہم پس تم ان سے شرمایا کرو اور ان کا لحاظ کیا کرو۔

شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض

خریت اسلامیہ نے نکاح کے رشتے کو قائم
کرنے کے لئے جو ہدایتیں دی ہیں ان کا
مقصد اس نقدس اور پاکیزگی کو یقینی بنالینے جس پر ایک صالح خاندان کی بنیاد قائم ہونا چاہیے
اس رشتے کو خوش گوار اور مستوار رکھنے کے لئے شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض اور
ان کا دائرہ عمل اور حدود و اختیارات بھی متعین کر دیئے ہیں کیونکہ یہی ایسا تعلق ہے جو ایک
مرد اور ایک عورت کو اتنا قریب لے آتا ہے جیسے جسم اور اس جسم کا لباس (جو ایک دوسرے

کے لئے لازم و ملزوم ہیں اس تعلق کو پاسداری اور خوش گواری کہنے کے لئے دونوں ذمہ دار بنائے گئے ہیں تاکہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے پاسے اور نہ اس میں کمزوری آئے پھر چونکہ ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں اور معاشرہ وجود میں آتا ہے جس کا نظم قائم رکھنے کے لئے ایک سربراہ ہونا ضروری ہے جو خاندان کا ذمہ دار اور نگراں ہو اور انتشار و بد نظمی سے محفوظ رکھ سکے تو یہ منصب صرف مرد کو عطا کیا گیا ہے کیونکہ عورت اور مرد کی مخصوص فطرت کے پیش نظر مرد ہی میں قوام بننے کی صلاحیت ہے قرآن نے اس فطری تفوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ وَقَوْمُهَا وَلَكِنْ الْمَوْلَاةُ نَفْسًا لِّلَّهِ تَعْتَقُهَا مِنْ تَحْتِهَا (نساء - ۳۴)

مردوں کو عورتوں پر قوام اس لئے بنایا گیا ہے کہ فطری طور پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر نصیبت عطا کی ہے۔

قوام کے معنی "محافظ اور خبر گیری کرنے والا۔ ذمہ دار اور قائم رکھنے والا" یہ قوام کے معنی ہیں۔ میاں اور بیوی کے بنیادی حقوق برابر ہیں مگر مرد کو قوام کا منصب اس کی مخصوص فطرت کے سبب دیا گیا ہے کیونکہ عورت فطرتاً اس ذمہ داری کو اس طرح انجام نہیں دے سکتی جس طرح مرد انجام دے سکتا ہے یہ مطلب ہے "بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" اس تفوق کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق۔

وَالَّذِينَ يَمْلِكُونَ كَيْدًا بِغَيْرِ عِلْمٍ يُنْزِلُ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُمْ (بقرہ - آیت ۲۲۸)

عورتوں کا حق مردوں پر اسی طرح ہے جس طرح ان کا حق عورتوں پر اور مردوں کو کچھ برتری حاصل ہے۔

عورتوں کے حقوق جن کا ادا کرنا مردوں پر واجب ہے قوام اور ذمہ دار بننے کی حیثیت سے مرد جب ذیل فرائض عائد کئے گئے ہیں۔

(۱) مہر۔ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ یہ ایسا حق ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہ آئے جب بھی شریعت نے مرد پر اس کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے۔ عام طور پر نکاح کرتے وقت ہر کو

تعیین کر دیا جاتا ہے ہر دو کو بوقت نکاح اور کر دینا چاہیے لیکن اگر اس وقت ادا نہ کر سکتا ہو تو بیوی سے مہلت ملے لیکن ضروری ہے کہ در نہ عورت کو یہ حق ہو گا کہ شوہر کو اپنے قریب آئے سے روک دے اس حق کے ادا ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو مرد اسے ادا کر دے یا عورت اپنی خواہش سے باہر دے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس کو معاف کر دے۔ اگر عورت پر معافی مہر کے لئے واجباً دالا گیا تو اخلافاً و قانوناً اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

(۲) نفقہ۔ سامان زندگی فراہم کرنے کا حق۔ نفقہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جو خرچ کی جاتی ہیں، یعنی کھانے پینے اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مرد کو خرچ اٹھانا جو اس پر بحیثیت قوام ہونے کے فرض ہے۔ نفقہ کے بارے میں تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۳) سکنتی۔ مکان جس میں سکون سے رہا جائے۔ بیوی کا یہ حق ادا کرنا شوہر پر واجب ہے تاکہ وہ آرام سے زندگی گزار سکے اس کے بارے میں بھی تفصیل آگے آرہی ہے۔

(۴) حسن سلوک۔ کھانے پینے اور مکان کی ضرورت پوری کرنے کے بعد بیوی کا اپنے شوہر پر حق ہے کہ وہ بہتر برتاؤ کا اس سے مطالبہ کرے اور مرد پر واجب ہے کہ وہ اچھے برتاؤ کا مظاہر کرے اس بارے میں شریعت کی ہدایات آگے بیان ہوں گی۔

(۵) ظلم اور ایذا رسانی سے باز رہنا۔ یعنی بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق اس طرح ادا کرے جو عدل و انصاف پر مبنی ہوں اور تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ اس سلسلے میں جو مسائل پیش آسکتے ہیں ان کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔

نفقہ کا معیار قرآن مجید میں نفقہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا معیار یہ رکھا گیا ہے کہ شوہر کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہ ہو، چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے:

عَلَى التَّوْبَةِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْفَقْرِ كَدْرُهُ (بقرہ ۲۷۸)

خوش حال پر اس کی قدرت کے مطابق اور تنگ حال پر اس کی استطاعت کے

مطابق نفقہ واجب ہے۔

سورہ طلاق میں فرمایا گیا:

وسعت والے کو اپنی بیوی بچوں پر اپنی وسعت بھر خرچ کرنا چاہیے اور جس کو پتا علم سر جو
 اُسے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اُس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ (یعنی مکمل نہ کرنا چاہیے)
 مطلب یہ ہے کہ عورت کی ضرورتیں اس کی حیثیت اور مرضی کے مطابق پوری کرنے کی کوشش
 اُس کے شوہر کو کرنا چاہیے جہاں تک اُس کی وسعت اجازت دے، حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے
 رسول اللہ سے اُن حقوق کے بارے میں دریافت کیا جو بیویوں کے شوہر دینا چاہیں تو آپؐ
 نے فرمایا:

أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا اطْعَمْتَ وَ
 تَلْبَسُوهَا إِذَا تَلَبَّسْتَ وَلَا تَقْبِرُ
 أَنْجَحَهُ وَلَا تَقْبِرُ وَلَا تَهْجُرُ
 إِلَّا فِي النِّيبِ۔

جب تم کھاؤ تو انھیں بھی کھاؤ جب تم پہنو
 تو انھیں بھی پہناؤ جب چہرے پر نہ مارو۔ نہ
 بُرے نام دھرو نہ ناگواری ہو تو ہنسے قہقا
 کر دو مگر گھر کے اندر۔

حجتہ اوداع کے خلیے میں ہوا ہم دنیاوی باتیں آپؐ نے فرمائی ہیں اُن میں یہ بھی ہے کہ
 "وَإِنْ لَمْ يَنْفَقْ عَلَيْهَا لَفَقَّهَتْ وَكَبَسَتْ ثَمَنًا بِأَمْوَالِ أَكُنْ كَمَا لَيْسَ بِهَا مِنْهُ" اور اُن کے
 ملبوسات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے دستور کے مطابق۔ فقہار نے قرآن وحدیث کی روشنی
 میں جو طے فرمایا ہے وہ یہ ہے:

(۱) شوہر کا معیار زندگی بلند ہے اور آمدنی اچھی ہے اور بیوی کا گھر ناجی اسی حیثیت کا ہے
 تو نفقہ بھی اسی معیار کے مطابق دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے گھر وہ اچھا کھاتی اور
 اچھا پہنتی ہو اور شوہر اس کے معیار کے مطابق کھلا پہنا سکتا ہو، پھر بھی وہ بیوی کو مونا جھوٹا
 کھلائے پہنائے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو عورت کا قانوناً اُس سے اپنے معیار کا کھانا کپڑا
 طلب کر سکتی ہے۔

(۲) اگر مرد خوش حال ہو اور آمدنی بھی اتنی ہو کہ خوش حال زندگی گزار سکتا ہو لیکن
 بیوی کسی غریب گھرانے کی ہو تو مرد کو نفقہ اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہو گا اُس کو غربت و
 محنت میں اس لئے مبتلا نہ کرے کہ وہ غریب گھرانے کی ہے جائز نہیں بیوی کو قانوناً حق ہے کہ
 شوہر سے اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دینے کا مطالبہ کرے۔

زیر پائش کا سامان جیسے لہب اسٹیک اور ہڈی یا ڈر وغیرہ تو ان کی فراہمی مرد پر واجب نہیں۔

۶۔ اگر عورت ایسے گھر کی ہے جہاں گھر والے اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتے بلکہ لوگ چاکر کھتے ہیں تو اگر عورت ملازم کا مطالبہ کرے اور شوہر ملازم رکھ سکتا ہو تو اسے ملازم رکھنا پڑے گا لیکن اگر ملازم رکھنے سے معذوریہ تو یہ اندر کا کام خود ہی کو کرنا ہو گا اور باہر کا کام کرنا خود شوہر کی ذمہ داری ہوگی۔

۷۔ اگر عورت اتنی کمزور یا مریض ہے کہ گھر کا کام انجام نہیں دے سکتی تو شوہر ایسی عورت کو کام کاج پر مجبور نہیں کر سکتا اور اس کو بٹھا کر روتی کپڑا دینا ہو گا۔ اس ذیل میں چند فقہی مسائل بیان کر دیتا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ بعض فقہاء کی رائے ہے کہ کپڑوں کی دھلائی مرد پر واجب نہیں ہے بلکہ صرف صابون اور پانی فراہم کر دینا ضروری ہے عورت کو کپڑے اپنے ہاتھ سے دھونا چاہئے اسی طرح بعض علماء نے دو اصل کاج کا خرچ شوہر پر واجب نہیں قرار دیا، صرف روتی، کپڑا فراہم کرنا اس کے لئے ضروری ہے اسی طرح وقت ولادت دائی وغیرہ کی غیس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اسے وہی برداشت کرے گا جو اسے بلائے گا۔

یہ تمام مسائل اس وقت اٹھتے ہیں جب شوہر اس کی بیوی میں اختلاف ہو جائے اور وہ شوہر سے علیحدہ رہنے لگے اور نہ نکاح کے ذریعے جو تعلق ایک مرد اور ایک عورت میں قائم ہوتا ہے اس کا انقضاء یہ ہے کہ وہ خوش گوار سے خوشگوار تر ہو اور وہ محض قانونی ہی نہیں بلکہ اخلاقی تعلق بھی بن جائے ایک دوسرے کی تکلیف و آرام کا خیال ہو اور دونوں اخلاقی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے خواہشمند ہوں جہاں یہ صورت ہوگی وہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔

۸۔ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے وہ بالغ ہو مگر رخصتی نہ ہوئی ہو یعنی اپنے ماں باپ کے پاس ہو تب بھی وہ مستحق ہے کہ نفقہ اس کو دیا جائے بشرطیکہ رخصتی شوہر کی مرضی سے ملتوی ہو۔

۹۔ اگر لڑکی نابالغ ہے اور ابھی شوہر کے گھر نہیں آئی ہے تو نفقہ دینا واجب نہیں لیکن اخلاقاً دے سکتا ہے۔

۱۰۔ اگر یہاں بھی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ یا کسی عزیز کے گھر چلی جائے تو جتنے دن وہاں رہے گی اس کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں، البتہ اگر اجازت سے جائے تو بدستور نفقہ ملے گا۔

۱۱۔ اگر بیوی بالغ ہے مگر شوہر ابھی نابالغ ہے تو بھی اس کو نفقہ ملے گا۔

۲۔ اگر شوہر قدرت کے باوجود اتنا کم خرچ کرنے کے لئے دیتا ہو کہ اس کی یا بچوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو سکتی ہوں تو مجبوری کی حالت میں شوہر کی اجازت کے بغیر اُس کے مال سے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، ایسی ہی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے مال سے ان کی بیوی ہندہ کو خرچ کرنے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

”خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ“ (اچھی نیت سے اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہاری

اور تمہارے بچوں کی ضرورت کے لئے کافی ہو۔)

(۱۳) شوہر ایک ہیمنہ کا خرچ بیوی کو دیتا ہو اور اُس میں سے وہ کچھ بچالے تو وہ عورت کا حق ہے

مرد کو اُسے واپس لینا یا لٹقے کی کمی کرنا روا نہیں لیکن اگر عورت کبجوسی کے سبب خرچ

نہیں کرتی جیسے کا اثر اُس کی صحت یا حسن و جمال پر پڑتا ہو تو شوہر قائلوئاس سے

منع کرنے کا مجاز ہے کیونکہ عورت کی صحت اور اُس کی ظاہری کشش مرد کا حق ہے جس

کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ (در مختار)

۳۔ اسی طرح فضول خرچی سے باز رکھنا بھی شوہر کا حق ہے کہ ہیمنہ بھر کا خرچ صحیح دھنگ سے چلے

اگر بے توجہی سے خرچ کر دیا یا چوری ہو گیا تو شوہر پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جائیگی (در مختار)

نفقہ کے بعد تیسرا حق بیوی کا شوہر پر یہ ہے کہ وہ اُس کے لئے رہنے

شکستگی کے مسائل کا گھر فراہم کرے، یہ فرض شوہر پر طلاق کے بعد بھی اختتامِ حدت

تک باقی رہتا ہے، قرآن میں ہے:

لَتَكُونَنَّ مِنْ بَنَاتِ سَعْدٍ مِمَّنْ تَبْتَغِينَ (الطلاق - ۶)

اُن کو مفدہ در بھر وہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود رہتے ہو۔

اس کی اہمیت اتنی ہے کہ رسول اللہ نے ہجرت کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور دوسرا

کام ازواجِ مطہرات کے لئے مکان تعمیر کرنے کا فرمایا۔ فقہانے بیوی کے لئے گھر فراہم کرنے

کی ہدایات دی ہیں:

(۱) شوہر کے گھر کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا بہت پسندیدہ ہے تاہم گھر کا ایک کمرہ

یا ایک حصہ مخصوص ہونا چاہئے جہاں شوہر اور بیوی بے تکلفی سے رہ سکیں اور بیوی اپنی

چیزیں بحفاظت رکھ سکے۔

(۲) اگر بیوی اپنے رہنے کے لئے ایک علیحدہ گھر کا مطالبہ کرتی ہے تو اگر شوہر صاحب حیثیت ہے تو اسے ایسا گھر مہیا کر دینا چاہئے جس میں اس کی ضرورت کی تمام چیزیں مثلاً غسل خانہ یا خانہ، باورچی خانہ وغیرہ ہو۔ لیکن اگر اس کی حیثیت ایسی نہیں ہے تو جو گھر اسے میسر ہے اس میں ایسی جگہ اس کو دی جائے جس میں وہ جیسے چاہے آئے دے اور جیسے نہ چاہے نہ آنے دے اپنا سامان محفوظ کر سکے اور یہاں پر بی بیٹھ سکے اس کے صلہ وہ غسل خانہ، بیت الخلاء اور باورچی خانہ الگ دینا اگر ممکن نہ ہو تو زیادہ ضروری نہیں۔ (شرح درمختار)

یہ امر تمام حقوق و فرائض کی روح ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک نے بیوی سے حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ ازدواجی تعلق کوئی وقتی اور کاروباری تعلق نہیں بلکہ جان و بدن جیسا تعلق ہے جو آخری سانس تک اس دنیا میں قائم رہنے والا ہے اور آپس کا حسن سلوک اس تعلق کو پائدار کر کے دائر آخرت تک قائم رکھتا ہے۔ حسن سلوک کا مطلب صرف مادی ضروریات زندگی کی فراہمی نہیں ہے یہ تو وہ قانونی حقوق ہیں جنہیں بہر حال ادا کرنا ہی پڑتا ہے خواہ بخوشی یا بجز لیکن اس لطیف رشتے کا تقاضا اس سے زیادہ کا طالب ہے، نازک جذبات کا احساس نرمی اور ملاحظت دل کو جیتنے والا برتاؤ، یعنی خیر خواہی، بھول چوک ہو جانے پر درگزر کرنے کا رویہ، مٹی مٹی گفتگو، بات بات پر ٹوکنے اور جھڑکنے سے پرہیز، بیوی سے خدمت لینے میں اس کی کمزور اور نازک فطرت کا لحاظ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی پیروی۔ ارشاد نبوی ہے خیر کما خیر کما لاہلہ۔ (تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو) آپ نے اپنے بارے میں فرمایا۔ ”میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ تم میں سب سے بہتر ہوں۔“ ایک دوسرا ارشاد ہے خیار کما خیار کما لفساھہ (تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہیں)

ادھر کی حدیثیں صحیح ترمذی اور مسند احمد سے نقل کی گئی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں آگے بیان ہوں گی۔ قرآن مجید میں معروف غزوہ عمل اختیار کرنے کا حکم موجود ہے۔

وَعَالِيَهُنَّ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ لَا تَأْكُلُ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (نساء ۱۲)

اور عورتوں کے ساتھ خوبی اور اچھے برتاؤ کے ساتھ رہو۔ اگر تم انھیں کسی وجہ سے ناپسند کرنے ہو تو ممکن ہے کہ جو بات تم کو ناپسند لگتی ہو اسی میں اللہ نے تمہارے لئے بہت بھلائیاں اور خوش نصیبیاں رکھ دی ہوں۔

اس آیت میں دو حکم دیئے گئے ہیں (۱) معروف (بجملے) طریقے سے رہو سو (۲) اگر کوئی بات ناپسند ہو تو فوراً نفرت نہ کرنے لگو کیونکہ ممکن ہے اس بات میں تمہارے لئے بہت سی بھلائیاں پوشیدہ ہوں جو تمہارے لئے فیروز و برکت کا سبب بن جائیں صحیح مسلم میں رسول اللہ کا یہ ارشاد مودی ہے

لَا يَغْرِيقُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً
إِنْ كَرِهَتْ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ
مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ مومنہ ہو ہی میں
کوئی بات اچھی نہ لگے تو اس سے نفرت کرنے
لگے۔ دوسری کوئی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے
مِنْهَا اخْرَجَ۔

جو اس سے بہت اچھی لگے۔ (مسلم)

ہو سکتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال میں ایک عورت مرد کے معیار سے فزونی نظر آتی ہو مگر یہ اس کا بہت اصلی دار فہم ہو صورت و شکل کسی کے اختیار کی چیز نہیں جبکہ سیرت و کردار کو بلند کا اختیار میں ہوتا ہے۔ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے اس لئے اگر کسی کمزوری کا اظہار ہونے سے نرمی اور ملاطفت سے دور کیا جاسکتا ہے سختی اور درشتی سے نہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ کی یہ حدیث راہ نمائی کرتی ہے:

رَأْسُكَ صَوْنٌ لِلنِّسَاءِ فَإِنْ
الْهَمَزُ أَكَّ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ
فَإِنْ دَهَبَتْ لَفِيحُهُ كُفِّرَتْ
وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ فَاسْكُتْ عَلَى النِّسَاءِ۔
(بخاری و مسلم)

عورتوں سے نیک برتاؤ مرد و عورت پسلی
سے پیدا کی گئی ہے اگر تم اس کو سیدھا کرنے
کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے
اور اگر تم اسے اپنے حال پر رہنے دو گے
تو وہ بدستور خمیدہ رہے گی لہذا تم عورتوں
سے نیک برتاؤ کرتے رہو۔

ظلم اور ایندراسانی یہ حدیث جو ابھی بیان ہوئی اس کا تقاضا ہے کہ صنف نازک کو ایندرا اور تکلیف نہ دی جائے نہ ان سے سخت کلامی کی جائے نہ طعن و تشنیع سے دل شکنی کی جائے، انھیں اپنے قریب سے ملتے جڑ پابندی نہ لگائی جائے، ان کی مادی ضرورتوں کے ساتھ ان کی دلی خواہشوں کو پورا کرنے کا بھی خیال رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ظلم و زیادتی نہ کرنے کا حکم اپنی منکوحہ بیویوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ مطلقہ بیویوں کے بارے میں بھی دیا ہے:

وَلَا تُؤْثِرُوهُنَّ مِمَّا كَسَبْنَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِطَمَعٍ ۚ ذَٰلِكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (البقرہ - ۲۲۸)

”ان کو محض تکلیف پہنچانے کے لئے روک نہ رکھو اور جو ایسا کرے گا وہ اسے اور بظلم کرے گا۔“

عورت کا حق اور دینی فرائض دینی کاموں میں ایسا اہم کام جو بیوی کے مادی اور جنسی حقوق کی ادائیگی سے توجہ ہٹا دے کارِ ثواب نہیں ہے۔ کیونکہ حق تلفی پر حال گناہ ہے ایک ممتاز صحابی راتوں کو نماز پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے ہیں مگر دیتے اور بیوی کی حرمت توجہ نہ کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے انھیں بلا کر تنبیہ کی اور فرمایا: ”و ان نزل وجعت علیک حقدًا ورتبہ ری بیوی کا بھی تم پر حق ہے“ حضرت غرضی اللہ کے زمانے میں جبکہ اسلام کو پھینانے کے لئے اکثر مسلمان اپنے گھروں سے باہر مصروف جہاد پر جا کرتے آپ نے حکم دیدیا تھا کہ کوئی چار مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے الگ نہ رہے۔

ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی شرط بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر ایک مرد کو ایک وقت ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے جس کی حد چار سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل قائم رکھنا ضروری ہو گا تا کہ بیوی کسی قسم کی محرومی محسوس نہ کر سکے اگر ہر ایک کے ساتھ مساوی برتاؤ نہیں کر سکتا تو اس مرد کو ایک سے زیادہ عقد کرنا ناجائز نہیں۔ قرآن میں جہاں چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں یہ ہدایت بھی دی گئی ہے:

(نساء: آیت ۱۲)

قُلْ وَلِلّٰهِ الْاَقْبَابُ ۖ اِلٰہُ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ ۚ اَنۡتَ اِلٰہٌ مُّشۡرَکٌ ۚ لَٰمۡ یَعۡلَمُ

”اگر تم کو ڈر ہو کہ ان میں برابری قائم نہ رکھ سکے تو پھر ایک ہی بیوی رکھ سکتے ہو یا ایک باندی“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور سیاسی مصلحتوں سے کسی شادیوں فرمایاں اور ان
 سب بیویوں میں کوئی کیراٹن تھیں کوئی ہم عمر اور کوئی صغیراٹن، ظاہر ہے کہ ان کا مزاج اور ذوق
 بھی مختلف ہوگا، اکثر بیویاں وہ تھیں جو پہلے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ رہ چکی تھیں صرف ایک
 بیوی کنواری تھیں جو عمر میں بہت چھوٹی تھیں۔ عدل و مساوات اور منہ معاشرت کا اعجاز یہ ہے
 کہ آپ کی کسی بیوی کو دوسری کے مقابلے میں کمتری یا محرومی کا شکوہ کبھی نہیں ہوا، آپ ہر بیوی کی
 دلجوئی فرماتے سب کے پاس باری باری قیام فرماتے جس میں کبھی فرق نہیں آنے پاتا، آپ کا
 اسوہ حسنہ جو گھر پلو زندگی سے متعلق ہے اُن ہی ازدواجی مطہرات کے ذریعہ اُمت کو پیچھا عدل و
 انصاف کا یہ نادر نمونہ کا قائلہ نبوت کے سوا کہیں نہیں ملتا۔

جو لوگ شوقیہ شادی پر شادی کرتے ہیں وہ میلان قلب کے اعتبار سے ضرور ایک کی طرف
 جھک جاتے ہیں اور دوسری کی طرف ان کی توجہ کم سے کم ہوتی جاتی ہے جو عدل کو باقی نہیں رہنے
 دیتی، ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں بہ صراحت اس کمزوری کا ذکر کرتے ہوئے یہ
 ہدایت کی گئی ہے۔

وَلَمَّا تَرَ اَنَّہٗ لَیۡسَ بِاَبۡیۡکَ ۖ اَلۡتَمَسَ اِلَیۡکَ ۚ لَیۡسَ بِاَبۡیۡکَ ۚ لَٰمۡ یَعۡلَمُ

(سورہ نساء: ۱۲۸)

لَٰمۡ یَعۡلَمُ

تم اپنی شدید خواہش کے باوجود بیویوں کے درمیان عدل کے ساتھ رہنے پر قادر
 نہ ہو سکو گے لہذا ایسا نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف بالکل ہی جھک جاؤ اور دوسری کو
 بیچ میں ہٹا کر جھجھو دو کہ نہ وہ بیاہی رہے نہ بے بیاہی۔

اگر محسوس ایک بیوی کی محبت اُس کی نگاہری یا باطنی خوبی کی بنا پر زیادہ ہو جائے تو اس پر
 انسان کا بس نہیں ہے اور یہ عدل کے خلاف بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ
 عدل کرنے والا کوئی نہیں لیکن آپ بھی یہ دُعا فرماتے تھے۔

اللہم ان هذا اقسمی فی ما اطلبہ لیرقی عظیم ہی ملک ہے جہاں تک

کرنا لازم ہے ورنہ نہیں۔ وہ عورت جو شوہر کی فرماں برداری نہ کرتی ہوئے باری کا حق نہیں۔
۲۔ شوہر چار یا چند رست اس کو بیویوں کے پاس باری کے مطابق ہی رہنا چاہیے کیونکہ مقصد باری مقرر کرنے کا باہمی محبت ہے نہ کہ مباشرت۔ شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کی عصمت کی حفاظت کرے کسی دوسرے کے ساتھ تعلق کی راہیں بند کر دے مگر ایسا نہ کرے کہ تو چھوڑ دیتا واجب ہے۔

۳۔ مرد پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے درمیان مباشرت اور اس کے اوزامات میں بھی یکسانی برتے کیونکہ جنسی میلان میں مساوات ممکن نہیں لکن تَسْتَلِیْعُوْا اَنْ تَعْدُوْا کامطلب یہی ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص دن میں کاروبار یا ملازمت کرتا ہے تو باری کی راتیں مقرر کرے اور اگر رات کا کام کرتا ہے مثلاً چکیسنا ہے یا کسی کارخانے میں شب کی ڈیوٹی کرتا ہے تو باری کے دن مقرر کرے۔

۵۔ شوہر کو یہ حق ہے کہ باری چاہے ایک ایک دن کی مقرر کرے یا دو دو چار چار دنوں کی۔
۶۔ شوہر کو ایک کی باری والی رات کو دوسری کے گھر چلا جانا یا نہ کر نہیں بلکہ اگر ایک کے یہاں سرخام پہنچ جاتا ہے اور دوسری کے یہاں دس گیارہ بجے رات کو تو یہ بھی خلاف حدل ہے اور وہ گنہگار ہو گا البتہ اگر دوسری کوئی بیوی یا سہ ہے تو اس کی مزاج پر ہی کے لئے جانا روا ہے۔

باری مقرر کرنے میں نئی بیوی کا حق کسی شخص نے بیوی کے ہوتے ہوئے ایک نئی شادی کی، یہ نئی بیوی یا تو باکرہ (کنواری) ہوگی یا ثقیفہ (بیوہ یا مطلقہ) تو اگر باکرہ ہے تو رات دن اور اگر ثقیفہ ہے تو قین دن کا حق اس کو ہو گا جب نئی بیوی کے ساتھ قیام کی مدت ختم ہو جائے تو بیویوں کے درمیان باری کی مساویانہ تقسیم اس کا ذکر کیا جا چکا ہے، پر عمل ہو گا اہن جان کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: «سبع للکس و ثلاث للثیب» (سات دن تک باکرہ کا اور تین دن تک ثقیفہ کا حق ہے) بخاری اور مسلم میں حضرت انسؓ کی یہ روایت موجود ہے ۴

ان السنة اذا تزوج البکرا سکت در طریقه ایہ نماز کہ ثقیفہ پر باکرہ سے علاج

علی الثیب اقام عندہا سبعا
 شہ قسّم و اذا تزوج الثیب
 علی الثیب اقام عندہا
 قلّا ثلثہ قسّم۔

کرتے تو اس کے پاس سات دن قیام فرماتے پھر
 باری مقرر فرماتے اور بارہویہ سے نکاح
 کرتے تو اس کے پاس تین دن قیام فرماتے
 پھر باری مقرر فرمادیتے۔

عورت کو اپنی باری سے دست برداری کا حق یہ ثابت ہے کہ ام المؤمنین حضرت
 سودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی

باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 عائشہؓ کو اپنی اور حضرت سودہؓ کی باریوں کا حق استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس
 سے فقہانے مسائل مستنبط کئے ہیں: ایک یہی کہ یہ حق ہے کہ دوسری سے مالی معاوضہ لے کر اپنی
 باری کا حق اُسے دیدے یا بغیر کوئی معاوضہ لے لیا کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
 دونوں طریقے صحیح ہیں جبکہ باقی تین ائمہ باری کا حق دے کر مالی معاوضہ لینا درست نہیں سمجھتے ہیں۔
 ۲۔ بہہ کرنے والی کو حق ہے کہ بہہ سے رجوع کر لے۔ رجوع کرنے کے بعد آئندہ باریوں میں
 اُس کا حق رہے گا جو گزر چکیں اُن کا کوئی معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔

۳۔ بہہ کرنے والی یہی لے جس خاصہ بیوی کے حق میں اپنی باری دی ہے اور اُس نے اسے
 قبول کر لیا ہے تو شوہر کو اس میں رد و بدل کا حق نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے
 نزدیک دوسری بیوی کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ شوہر کا راضی ہونا کافی ہے اور یہ
 بہہ اُس وقت تک قائم رہے گا جب تک بہہ کرنے والی اور اُس کا شوہر راضی ہیں۔

۴۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس طرح بہہ جائز ہے اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ
 مقدور مال کے عوض اپنی باری کا حق اپنے شوہر یا سوکن کو فروخت کر دے۔ اُن کا ایک
 مشہور قول یہ بھی ہے کہ کسی عورت کے لئے جائز نہیں اپنی باری کا حق ہمیشہ کے لئے
 فروخت کر دے، تھوڑے عرصے کے لئے کر سکتی ہے۔

سفر میں ساتھ لے جانے کا مسئلہ ایسا شخص جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں سفر کا
 ارادہ کرے تو اگر یہ مفرد دوسرے شہر میں ملازمت پر

رہنے کے لئے ہو تو یا تو وہ اپنی سب بیویوں کو لے جائے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو قرعہ ڈالے جس کے نام قرعہ نکلے اُسے ساتھ لے جائے اور پھر کچھ دن ساتھ رکھنے کے بعد واپس لائے اور دوسری بیوی کو اتنے عرصے کے لئے اپنے پاس رکھے جتنے عرصے تک پہلی کو رکھا تھا اور اسی طرح عمل کرتا رہے لیکن سفر اگر کسی وقتی مقصد مثلاً تجارت، علاج یا حصولِ صحت یا حج وغیرہ کے لئے ہو تو ساتھ لے جانے کے لئے اُس بیوی کا انتخاب کرے جو صلاحیت سفر رکھتی ہو، بعض اوقات کسی بیوی کو گھر کا بند و بست کرنے کے لئے چھوڑ کر جانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر سب بیویاں سفر کی صلاحیت اور گھر کیلئے انتظام کی قابلیت رکھتی ہوں تو ان میں قرعہ اندازی کی جاسکتی ہے خصوصاً جب حج کا سفر ہو کیونکہ اس کا حقوق سب بیویوں کو ہوتا ہے۔

جب کسی کے نام قرعہ نکل آئے اور اُس کے ساتھ سفر کیا تو جو عرصہ سفر میں گزر اُس میں حساب بیوی کے ذمے نہیں ڈالا جائے گا، البتہ اگر بدورانِ سفر کوئی پر فضا دلچسپ مقام دیکھ کر کچھ روز ٹھہر گئے تو یہ ایام بیوی کی باری ہیں محسوب ہو جائیں گے اور واپسی پر اتنے ہی دن دوسری بیویوں کی باری ہیں تقسیم کر دئے جائیں گے، یہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے جبکہ دوسرے ائمہ کے نزدیک تمام ایام سفر جو چلنے، فز و کش ہونے اور کعبہ کرنے میں صرف ہوں گے اُن کی کوئی قضا نہیں چکنا ہے لیکن اگر کسی نے بغیر قرعہ ڈالے کسی بیوی کو لے کر سفر کیا تو اول تو یہ گناہ ہے دوسرے وہ اوقات جن میں شوہر اور بیوی ساتھ رہے شمار میں آئیں گے اور (سوکنوں کو) اُن کی قضا دینا ہوگی اگر انہوں نے بغیر قرعہ کے اُس کے ساتھ سفر کرنے پر اپنی رضا سمندی ظاہر نہ کی ہو۔ جب دو بیویاں سفر میں ساتھ ہوں تو اُن کے درمیان باری مقرر کرنا اُس صورت میں لازم ہے جب دونوں الگ الگ سواریوں یا کمپارٹمنٹ یا فیوں میں ہوں۔

اگر سفر میں بیویاں ساتھ ہوں اور ایک دوسرے غصے میں لگیں یا ایک فرض پر رہیں تو جائز ہے لیکن مباشرت قطعاً ناجائز ہے۔

مرد کا فرض اوپر مرد کے فرائض بیوی کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں بیان کئے گئے ہیں قرآن کی آیات اور احادیث سے مرد کا فرض یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی

دینی اور اخلاقی تربیت بھی کرنا رہے۔

(سورہ تحریم آیت ۶)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

اے مسلمانو! اپنے اور اپنے اہل وعیان کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا:

وَأَذْكُرْنَ مَا يُكَلِّفُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْغُلُوِّ وَالْخَفَافَةِ (احزاب: ۳۴)

اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور دانش و حکمت کی باتیں تلاوت کی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔

سورہ مدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام کا پہلا حکم یہ دیا گیا:

وَاقْبَلْ مِنْ تِلْكَ الْوَعْدِ بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ مِّنْ قَبْلِكَ لِيُظَاهَرَهُ بِحُكْمٍ مُّبِينٍ

سب سے پہلی نماز آپ نے حضرت جبریلؑ کے ساتھ پڑھی، اور دوسری نماز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہؐ نے دین کی تعلیم سب سے پہلے اپنی بیوی کو دی۔ اور جو صحابہ آپ پر ایمان لاتے آپ ان کو بھی یہی ہدایت فرماتے۔ حضرت عائشہ بن حورث بیان کرتے ہیں کہ ”ہم چند نوجوان اسلام لانے کے بعد دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں بیس دن رہے، آپ کی رحم دلی کا حال یہ تھا کہ بیسویں دن آپ نے پوچھا کہ گھر میں کس کو چھوڑ آئے ہو جب ہم لوگوں کے بتایا تو فرمایا:

إِذْجَعُوا إِنِّي أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا

فِيهِنَّ وَهَلْ تَعْلَمُونَ كَيْدَ مُرُوفَتِهِ

(جمادی و سہم)

اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، انہیں

میں رہو۔ ان کو دین سکھاؤ اور خدا کا کلام

انہیں سناؤ۔

عورتوں کو نماز کی تاکید کرتے رہنا چاہیئے اور اصلاح و تربیت نرمی اور مہدافت کے ساتھ کرنا چاہیئے، وہ حدیث سامنے رہنا چاہیئے جس میں عورت کی فطری کمی اور نزاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ (حسن سلوک کے ذیل میں)

مردوں کے حقوق اُن کی بیویوں پر وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت اس طرح

بیوی پر شوہر کا پہلا حق جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ

کرے جیسے کہ وہ اس کے شوہر کی مات شقان امانت ہے جس پر ذرا سدا راغ یا میل بھی نہ آنے پائے۔ کبھی ناعمرم سے بے ضرورت بات جیت نہ کرے اور دے کا خاص اہتمام کرے کہ شوہر کے سوا کسی محرم کے سامنے بھی منہ اور ہاتھ کے علاوہ باقی مارا جسم ڈھکا رہے بغیر اجازت گھر سے باہر نہ جائے، قرآن میں یہ صفت بیان کی گئی ہے: ”حَافِظَاتٌ لِّنَفْسِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ (وہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، آبرو اور شوہر کی ہر چیز کی توفیق اپنی حفاظت کرتی ہیں)“

دوسرا فرض شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ہے۔ آنحضرتؐ نے صراحہ عزت کی تعریف میں فرمایا: ”وَلَا تَخَالِفِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بَدَايِكَا“ (بیوی اپنے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کا شوہر پسند نہ کرتا ہو۔)

دوسرے موقع پر آپؐ نے صراحہ تعریف کی: ”رُوحَتُهُ لَا تَبْغِيهِ خُونًا فِي نَفْسِهَا وَلَا نِيًّا مَّا لَهَا“ (ایسی بیوی جو اپنی جان (عزت و آبرو) اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے) مال کی حفاظت یہ بھی ہے کہ گھر کی کوئی چیز شوہر کی اجازت کے بغیر نہ دے (دونوں حدیثیں نسائی اور بیہقی سے نقل کی گئی ہیں)۔

تیسرا فرض ہر نیک کام اور حق بات میں شوہر کی اطاعت کرنا ہے، قرآن مجید میں ہے:

”فَاِذَا نَصَّاحَاتُكَ اَنْتَ اَبْلَاغُكَ“ (سورہ نساء) (نیک عورتیں دو ہیں جو فرماں بردار ہوتی ہیں)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”تقویٰ کے بعد ایک مرد کے لئے سب سے بڑی نعمت صراحہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کی نیک بات کو ماننے جب اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے جب شوہر اس کے بھروسے پر کوئی بات کہے تو اسے پورا کر دے اور جب وہ گھر میں نہ ہو تو اپنی عزت کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے (بن ماجہ) آپؐ نے فرمایا:

”جو عورت نماز، روزے کی پابندی کرے تو اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چلے داخل ہو جائے (مشکوٰۃ)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

شوہر کی اطاعت ”اِذَا دَعَا الرَّجُلُ مَرْوَجَتَهُ لِجِلْبَتِهِمْ فَلْتَا جِمَّ“

وَ اِنْ كَانَتْ عَلَى السَّكْوَةِ (ترمذی) اگر شوہر بیوی کو انچی کسی

حاجت کے لئے بلا کے قودہ فوراً اُس کے پاس چلی جائے خواہ وہ خورہی پر کیوں نہ بیٹھی ہو۔
 بیوی کتنی ہی ضروری کام میں کیوں نہ لگی ہو، جب شوہر بلا کے تو اُس کی طرف متوجہ ہو جاتا
 اور اُس کے پاس پہنچ جانا چاہئے۔ حدیث میں حاجت کا لفظ استعمال ہوا ہے جو منی ضرورت کو شامل
 ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ تو بیوی کو نفل نمازیں پڑھنی چاہئیں اور نفل
 روزے رکھنے چاہئیں اور فرض نمازیں بھی ایسی اور دیر تک انہیں پڑھنا چاہئے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ
 میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے،

صفوان بن مطلق کی بیوی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر آئیں کہ
 کہ میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے پر مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو تڑوا دیتے ہیں اور خود فجر کی
 نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ صفوان بھی موجود تھے، آپ نے اُن سے دریافت کیا کہ
 حقیقت کیا ہے، اُنھوں نے عرض کیا کہ جب یہ نمازیں شروع کرتی ہیں تو دو بڑی سورتیں ایک
 ایک رکعت میں پڑھتی ہیں، میں نے بار بار منع کیا لیکن یہ نہیں مانتیں، اس پر میں ان کو مانتا
 ہوں۔ آپ نے خاتون سے فرمایا کہ ایک جھوٹی سورۃ سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ پھر صفوان نے کہا کہ
 جب یہ نفل روزے رکھتی ہیں تو مسلسل رکعتی چلی جاتی ہیں اور میں ایک نوجوان آدمی ہوں اس
 لئے روزہ تڑوا دیتا ہوں، اس پر آپ نے فرمایا کوئی عورت نفل روزہ بغیر شوہر کی اجازت کے
 نہ رکھا کرے۔ فجر کی نماز تاخیر سے پڑھنے کی وجہ صفوان نے یہ پیش کی کہ وہ جو نعمت مزدوری کرتے
 ہیں اُس میں رات گئے تک مصروف رہنا پڑتا ہے، اس لئے صبح اُٹھنے میں دیر ہو جاتی ہے۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ شوہر کی اطاعت اُس حد تک ضروری ہے جس میں اللہ کی
 نافرمانی لازم نہ آئے، نفل نماز یا نفل روزہ جھوڑ دینے میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی اسی طرح
 فرض نماز بھی جھوٹی سورتیں پڑھنے سے ادا ہو جاتی ہے، البتہ جہاں معصیت کی بات ہو اور احکام
 شریعت کی پامالی ہوتی ہو ایسے تمام بُرے کام کرنے سے صاف انکار کر دینا ضروری ہے خواہ
 شوہر غرض ہو یا ناغوش اُس کے تعلقات اچھے رہیں یا بُرے کیونکہ ارشاد نبوی ہے:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ
 الخالق۔ جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو اُس میں
 کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔

عورتوں کو حجاب کا حکم حجاب کے معنی میں پردہ۔ سورہ احزاب کی آیت میں ہے،
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ قُدْرِهِ

حجاباً فليكنن من قُدْرِهِنَّ

(جب تم ان (عورتوں) سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو یہ بات

تہاہر سے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے)

یہ حکم ان مردوں کو ہے جو عورتوں کے تحریم نہیں ہوں جب وہ عورتوں سے کچھ ضرورت کی چیز مانگیں اور بات کریں تو درمیان میں پردہ حائل ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کے آنسنے سامنے نہ آئیں۔

اسی طرح عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، إِنْ اتَّقَيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

فَيُضْلِعَنَّ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ (احزاب ۳۴)

(یعنی اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے تو دینی زبان سے (غیر مردست) بات نہ کیا کرو کہ

دل کا خراب آدمی کسی لالچ میں پڑ جائے اور تم بات نیک اور سچی کہنا کرو)

عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر ہی میں رہا کریں بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔

وَقُورْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۝ (احزاب ۳۴)

(یعنی اپنے گھروں میں قیام سے رہو پہلی جاہلیت کے زمانے جیسی کج رج دکھائی نہ بھرو

اگر عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آجائے تو بھی وہ پردہ کیے ہوئے نکلیں

جس کی صورت یہ ہے :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَا دُعِيَكَ وَبَنُوكَ وَسَأَلُوا الْفَتَنِينَ يَتَذَكَّرُونَ لَكَ مِنَ

جَلَالَتِهِمْ ۚ فَمَا أَذَلَّىٰ أَنْ يُتَعَزَّلَ لَكَ فَلَاحُذَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

عَفُوًّا كَرِيمًا ۝ (احزاب ۵۹)

اے نبی! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے

اوپر چادروں کا ایک حصہ نکال لیا کریں یہ وہ کم سے کم پہچان ہے جس سے

لوگ اُن کا شریعت اور حیا دار ہونا جان لیں پھر انھیں ستانے کی ہمت نہ کریں۔

”اللہ بڑا غلط پوش اور مہربان ہے“

عورت کی حیاداری اور پردہ پوشی اُسے باوقار بنادیتی ہے اس لئے اُسے چھپنے کی ہر بات کسی ادارہ گرد کو نہیں ہوتی اور اُس کا تقدس محفوظ رہتا ہے برخلات بے حجاب نکلنے والی عورت کے جو نظر بازوں کو خود دھوت دیتی ہے اور اسی لیے اس کی تقدس بھی عام نفردوں میں نہیں رہتی۔

حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت عورت ہے جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اُس کو تکتا ہے (ترمذی) عورت کے بغوی معنی نکلا، کھلا اور غیر محفوظ کے ہیں۔

امام نوین ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقیم تھیں کہ اجاکف ابن ام مکتومؓ نے آپؐ نے ہم دونوں سے فرمایا ”ان سے پردہ کرو“ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپؐ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم نہیں نہیں دیکھ سکتیں؟ (ابوداؤد، ترمذی)

حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا ہے، ”جو آنکھ بُری نظر یا خواہش سے کسی اجنبی مرد یا عورت کو دیکھتی ہے وہ (آنکھ) زانیہ ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت ۳۱ ان احکام پر مشتمل ہے:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَخْضِبْنَ بِخُضْبٍ عَلَى
رُءُوسِهِنَّ

”اے نبی! مومن عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ نظریں نیچی رکھیں یعنی (دھڑا دھر جس میں فحش مناظر، فلم اور ٹی۔وی بھی شامل ہے) نہ دیکھیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت (بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے)، کسی کو

نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے انجھل ڈالے رہیں (یعنی
مراودہ سبز بالکل ڈھکار ہے)

”زینت“ سے مراد جسم کے وہ مقامات ہیں جو آراستہ کیے جاتے ہیں اور خود
ظاہر ہو جانے والے مقامات میں چہرہ، ہاتھوں کی انگلیاں اور ہر ایسی جگہ کو ڈھکا نہیں
رکھا جاسکتا۔ آگے ان لوگوں کی تفصیل ہے جن کے سامنے آنا جائز ہے:-

وَلَا يَتَّبِعُونَ زِينَتَكُمْ إِلَّا لِطُغْيَانِكُمْ وَلَا يَتَّبِعُونَ لَكُمْ
أَتْنَابَكُمْ أَوْ أَتْنَابَكُمْ يَتَّبِعُونَ أَوْتَانَكُمْ يَتَّبِعُونَ أَوْتَانَكُمْ
أَتْنَابَكُمْ أَوْ تَتَّبِعُونَ أَوْ تَتَّبِعُونَ أَوْ تَتَّبِعُونَ أَوْ تَتَّبِعُونَ
الْإِسْمَاءِ مِنَ التَّوْحَالِ أَوْ الْيُفْلِلِ الَّذِينَ لَمْ يَطْلَمُوا عَلَى عَوَاتِ
الْيَسَاءِ -

”اپنی زینت نہ دکھائیں مگر شوہروں کو یا اپنے باپ کو، یا سر کو یا اپنے
بیٹوں یا شوہر کے بیٹوں کو یا بھائیوں کو۔ یا بھائیوں اور بیٹوں کے بیٹوں کو، یا
اپنے میل جیل کی عورتوں یا اپنے غلاموں کو یا ان عبادوں کو جنہیں کسی اور قسم
کی غرض نہ ہو یا ان لڑکوں کو جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف
نہ ہوں۔“

بھائیوں میں حقیقی، حلقائی اور انہائی تینوں بھائی شامل ہیں۔ لیکن چچا زاد
بھائی زاد، ماسوں زاد اور خالہ زاد بھائی کا شمار نامحرموں میں ہے اس لیے ان کے سامنے
بے پردہ آنا صحیح نہیں ہے۔

سورۃ نور کی اسی آیت میں یہ حکم بھی موجود ہے:

وَلَا يَتَّبِعُونَ يَأْتِيهِمْ لِبُعْلَمَةٍ مَا يَتَّبِعُونَ مِنَ زِينَتِهِمْ

”وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی نہ چلا کر میں کہ جو زینت چھپا رکھی ہے
اُس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔“

اوپر جو آیتیں بیان کی گئی ہیں اُن میں عورتوں کو حجاب (پردہ) کرنے کے احکام ہیں جن کی تعمیل ہر مسلمان عورت پر لازم ہے۔ سورہ نور کی آیت ۳۰ میں مردوں کو بھی نظر میں نیچے رکھنے اور فحش مناظر پر نگاہ نہ ڈالنے کا حکم ہے۔

واضح ہو کہ پردے کے احکام، ستر کو ڈھکنے کے حکم سے علاوہ ہیں جس کا ذکر نماز کے بیان میں صفحہ ۹۸ پر اور حج کے بیان میں صفحہ ۲۳۶ پر ہوا ہے۔ ستر کے معنی چھپانے کے ہیں۔ اصطلاح میں اُن اعضا کے چھپانے کو کہتے ہیں جو اگر کھل جائیں تو نہ نماز ہو سکتی ہے اور نہ حج ہو سکتا ہے۔

عورت کے تمام اعضا مع بالوں کے ستر میں داخل ہیں، بجز دو اعضا کے جن کا ذکر رسول اللہ کی حدیث میں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماءؓ سے فرمایا۔ اے اسماء عورت جب بالغ ہو جائے تو مناسب نہیں ہے کہ اُس کا کوئی عضو دیکھا جائے مگر یہ اور یہ آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ (بخاری۔ مشکوٰۃ)

فقہاء کے نزدیک آدمی آستین کا کرتا یا جبیر پہننا گناہ ہے۔
واضح ہو کہ حجب و ستر کے بالوں اور بازوؤں کو کھلا رکھنا ہے اُس کا ستر ڈھکا نہیں رہتا اس حالت میں نہ تو نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ کسی مرد کے سامنے آنا درست ہے اسی طرح اگر بیٹ یا بیٹی کا کچھ حصہ کھل جائے تو بھی نہ نماز درست ہوگی اور نہ کسی کے سامنے آنا جائز ہوگا۔

ضروریاتِ زندگی کی طلب میں اعتدال
 عورتوں کو بے ضرورت تزئین و آرائش
 سے اس لئے روک دیا گیا کہ بے جا
 طلب اور اسراف کی بیخ کنی کی جائے۔ جاہلی عرب عورتیں سر کے بالوں کو خوبصورت بنانے کے لئے
 کچھ خارجی بال لگایا کرتی تھیں، اس بارے میں آپؐ نے فرمایا: قاتلہ زہر، قاتلہ فیہ! یہ ایک
 طرح کا مہوٹ ہے جو بالوں میں بڑھالیا جاتا ہے۔ اسی مہوٹ اور فریب دہی کی قبیلہ بروج نے گدولے،
 چہرے کے روئیں صاف کرنے، صدر سے زیادہ تراش خراش کرنے، دانتوں کو پکیلا بنانے سے منع کیا
 گیا ہے۔ (مسند احمد)

حدیث میں ایسی عورت سے نکاح کی ترغیب دی گئی ہے جو دین و اخلاق پر کاربند ہوتے
 ہوئے کم سے کم ضروریاتِ زندگی پر قانع ہو، قرآن مجید میں، ازواجِ مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے
 جو تعبیر ہے وہ نفاق کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہے۔

احسان شناسی
 عورتوں میں ایک عام کمزوری یہ ہے کہ ذرا سی بدسلوکی پر غم بھر کے
 حسن سلوک کو بھلا کر صرف اس کی بدسلوکی کو یاد کرتی اور یاد دلاتی ہیں۔
 آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ زیادہ تر دوزخ میں ڈالی جانے والی عورتیں وہ ہوں گی جو ناشکری کی
 وجہ سے عذاب کی سستی ہوں گی۔ لیکھن ۱۱، العشرینۃ یعنی دو عورتیں جو اپنے شوہروں کی
 ناشکری کرتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہدایت عورتوں کے لئے ہے کہ وہ شوہروں کے ساتھ
 شکر گزاری اور احسان شناسی کا رویہ اختیار کریں، شوہر اپنی محنت سے جو کچھ کماتا کر دے سکے
 اسے خدا کا شکر ادا کر کے خوش دلی سے قبول کریں، البتہ اگر شوہر تن آسانی کی وجہ سے بیوی کے
 جائز حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کی ملامت احسان شناسی نہیں ہوگی۔

شوہر کو تنبیہ و تادیب کا حق
 حقوق و ذرائع کے بیان میں پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے کہ
 خاندان کے نظم کو درست رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ
 نے مرد کو قوام بنایا ہے، قوام کی تعریف میں ذمہ داری اور نگہبانی شامل ہے، اس کا تقاضا ہے
 کہ قوام کو معتدل اور سنجیدہ رہنا چاہیئے۔ مغلوب، الغضب اور کم فہم لوگ اس ذمہ داری کو نہیں
 نبھاسکتے۔ اسلامی شریعت نے ایسے مرد کو جو قیامت کی صلاحیت رکھتا ہو اس کی اجازت دی

ہے کہ جب اپنی بیوی میں نشوز و سرکشی دیکھے تو تنبیہ و تادیب کرے، خواہ مخواہ اپنی بڑائی جتانے کے لئے نہیں بلکہ اصلاح حال کے لئے:

وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشَّرَّ يَنْشَرُونَ الشَّرَّ وَأَنْفُسُهُمْ فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَلَا تَنصَحُوا أَعْقَابَكُمْ
(النساء ۳۳)

اور جن عورتوں سے تم نشوز و سرکشی تو (۱) اُنھیں بھی اُٹا بچاؤ پھر (۲) اُنھیں اپنی خواہجگاہوں میں چھوڑ کر الگ رہو۔ اور پھر بھی باز نہ آئیں (۳) تو مارو! پس اگر وہ تہماً اُپھٹا مان میں تو پھر اُن پر سختی کی رو اور تلاش نہ کرو۔

نشوز کے معنی اُٹھ جانے کے ہیں یعنی عورت کے دل سے رشتہ نکاح کا احترام اور لحاظ و پاس اُٹھ جانا۔ یہ آیت اس آیت کے فوراً بعد ہے جس میں عورتوں کی بہترین صفات بیان کی گئی تھیں یعنی صالحات نیک عورتیں قائمات فرمان بردار اور حافظات الغیبہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی اپنی بھی اور شوہر کے مال کی بھی۔ تو اس آیت میں نشوز کے مفہوم میں وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو، شوہر کے مال و متاع کی حفاظت نہ کرے اور معروف و نیک باتوں میں اُس کی اطاعت نہ کرے تو ایسی عورت کو تنبیہ و تادیب کی جاسکتی ہے جس کی تین صورتیں بتائی گئی ہیں

پہلی صورت یہ ہے کہ اُنھیں نرمی اور ملامت سے سمجھاؤ۔ یہاں تک کہ وہ تمہاری بات مان لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لئے اُن کے پاس لیٹنا بیٹھنا اور سونا چھوڑ دو یا ایلا کر لو یعنی عہد کر لو کہ فلاں وقت تک اُس کے پاس نہیں جاؤ گے یا ایلا کی تعریف آگے آتی ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر عورت میں فطری خواہش ہے کہ شوہر کی نظر انتفاع نہ پڑے تو اپنی غلط روش کو ضرور بد لے گی لیکن اگر اُس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو آخری درجے میں اسے ہلکی مار کی سزا بھی دی جاسکتی ہے مگر منہ پر مارنا منع ہے۔ یہ آخری اجازت استعواء کرنے میں اگر ظلم و زیادتی ہوگی تو گناہ بھی بہت ہے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے خطبے میں عورتوں کے ہاتھ سے جو آخری ہدایات دی ہیں اُنھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیتا جا بیٹے:

وَأَشَقُّوا اللَّهَ فِي الْإِنْسَاءِ فَاشْتَهَوْا
 حَيْثُ كُنْتُمْ عَوَاكِرَ وَ لَكُمْ
 عَلَيْكُمْ أَنْ لَا يُؤْطِئِينَ
 قُرُشُكُمُ أَحَدٌ أَمْ كُنْتُمْ هُنَا
 مَنَاقِبَ فَعَلْتُمْ قَاتِلُؤُكُمُ هُنَا
 غَيْرُ مُبَرِّحٍ

مورتوں کے بارے میں خدا سے طرد شدہ
 تمہاری قید میں ہیں ان پر تمہارا چھٹا لازم
 ہے کہ تمہارے فرش پر کسی کو قدم نہ رکھنے
 دیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ ایسا
 کریں تو انہیں اس طرح مار دو جو نمایاں
 نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جنہیں شوہر ناپسند کرتا ہے یا جن کی
 طرف سے اُس کے دل میں کوئی شک و شبہ ہے۔ تو اگر وہ ایسا کریں اور بھلائی میں تمہاری
 اطاعت نہ کریں تو اُن کو مارو اس طرح کہ جھوٹا نشان نہ پڑے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ
 مسواک وغیرہ چھوٹی چیز سے۔ اسلام نے جب جانوروں کو بھی سخت چیز سے مارنے کی اجازت نہیں
 دی ہے تو صرف نازک کے لئے ایسی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

ایلا کا بیان
 ادھر ایلا کا ذکر کیا گیا ہے اس لفظ کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں۔ قبل از
 اسلام عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کسی بیوی سے ترک مقاربت کی قسم کھا لیجئے
 تھے۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے بیوی جیسا تعلق نہیں رہے گا اس کے لئے ایلا کا لفظ بولا
 جاتا تھا اور جس عورت سے ایلا کیا جاتا تھا وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی تھی۔ اسلامی شریعت
 نے اس اصطلاح کو باقی رکھا لیکن اس کا حکم بدل دیا۔ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم غیر مشروط
 بھی ہو سکتی ہے اور بصراحت و وقت بھی یعنی قسم کھا کر کہا جاسکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے
 مباشرت نہیں کروں گا یا چار مہینے تک یا اس سے زیادہ عرصے تک یا ساری عمر بھی اس کے
 پاس نہیں جاؤں گا۔ تو اگر وقت کی صراحت چار مہینے سے کم کی ہو خواہ ایک ہی دن کم ہو تو وہ نہایت
 کی نظر میں ایلا نہیں ہے۔ باقی صورتوں میں ایلا ہو گا۔

ایلا کی شرعی تعریف
 بیوی سے ترک مقاربت کی قسم کھانا غیر مشروط یا چار ماہ یا اس سے
 زیادہ عرصے کے لئے یا بیوی سے مقاربت کا انحصار کسی دشوار کام

پر رکھ دینا۔

قسم سے اللہ کے نام یا اُس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم مراد ہے دشوار کام پر انحصار رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کو حج سے روزہ و غیرہ سے یا طلاق سے وابستہ کر دیا جائے مثلاً اگر میں تم سے مباشرت کروں تو مجھ پر حج کرنا واجب ہو گا یا اتنے روزے رکھنا لازم ہوں گے یا میری منکلات بیوی کو طلاق ہو جائے گی یا مجھ پر قربانی یا سو رکعت بڑھانا لازم ہو گا یہ تمام صورتیں مضاربت کو امر دشوار سے وابستہ کرنے کی ہیں۔

ایلا کی تعریف میں ایلا کرنے والے شوہر کا قابل مباشرت ہونا اور جس بیوی سے ایلا کیا جائے اُس کا قابل مباشرت ہونا داخل ہے۔ بعض فقہانے غلط مکلف کا اضافہ کیا ہے یعنی ایلا کرنے والا اسلامی احکام بجالانے والا ہو (بچہ یا مجنون نہ ہو)۔

ایلا کے ارکان اور شرطیں فقہانے ایلا کے چھ ارکان لکھے ہیں (۱) مخلوق پر یعنی جس کی قسم کھائی جائے (۲) مخلوق علیہ۔ یعنی جس بات پر قسم کھائی جائے۔ (۳) صیغہ یعنی قسم کے الفاظ (۴) مدت یعنی وہ عرصہ جس کے لئے قسم کھائی ہے یعنی چار مہینے یا اس سے زیادہ کے لئے (۵) شوہر (۶) بیوی۔

پس اگر کسی نے کہا کہ قسم اللہ کی ہیں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا اس میں اللہ مخلوق پر ہے اور ترک مباشرت مخلوق علیہ۔ اور اگر کہا کہ مجھ پر طلاق لازم ہوگی بخدا میں مباشرت نہ کروں گا اس قول میں طلاق مخلوق پر ہے اور ترک مباشرت مخلوق علیہ۔ بعض اوقات بیوی ہی کو مخلوق علیہ کہا جاتا ہے کیونکہ مباشرت کا مفہوم اُس کی ذات سے وابستہ ہے۔ الفاظ قسم کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں:

- ۱۔ ایک بیوی کے ساتھ کسی دوسری کو شریک نہ کرے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ ایلا مستور نہ ہو گا کیونکہ اگر صرف بیوی سے مباشرت کرنی تو قسم نہیں ٹوٹی اور کفارہ عائد نہ ہو گا۔
- ۲۔ ایلا کی مدت میں سے کوئی وقت مستثنی نہ کیا جائے مثلاً اگر کہا کہ اللہ کی قسم میں ایک دن کے سوا سال بھر تک مباشرت نہ کروں گا تو اس کو ہر دست ایلا نہیں قرار دیا جائے گا۔ البتہ اگر کسی روزہ مباشرت کرنی تو دیکھا جائے گا کہ اگر سال پورا ہونے میں چار ماہ سے کم باقی ہیں تو ایلا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر چار ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ باقی ہے تو

مقاربت والے دن کا آفتاب غروب ہونے ہی اس کو لیا کہ سندہ قرار دیا جائے گا پھر وہ احکام نافذ ہوں گے جس کا ذکر آئے گا۔

۲۔ یہ کہ قسم میں کسی خاص جگہ کی قید نہ ہو، چنانچہ اگر مقام کی قید لگائی گئی تو ایلاہ نہ ہوگا کیونکہ کسی دوسرے مقام پر مباشرت کرنا روا ہے گا۔

۳۔ مباشرت کے ساتھ کسی اور خدمت کو نہ ملائے مثلاً یہ کہا کہ ”اگر میں تجھ سے مباشرت کروں اور قلاں خدمت لوں تو تجھ کو طلاق ہے“ تو اس سے ایلاہ نہ ہوگا۔

۵۔ اگر صریح الفاظ استعمال کرنے کے بجائے کنایہ کہا گیا مثلاً اللہ کی قسم میں تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا، یا پاس نہ آؤں گا یا ہم بستر نہ ہوں گا تو جب تک ان الفاظ سے نیت ترک مباشرت نہ ہو ایلاہ نہ ہوگا۔

احکام متعلقہ ایلاہ جب خدا کی قسم کھا کر ایلاہ کر لیا تو اس کا یہ حکم قرآن میں دیا گیا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَلْعَنُوْا اَنْفُسَكُمْ اَنْتُمْ كَاٰفُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَفِيْعٌ
عَزَّوَجَلَّ ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ خَبِيْرٌ ۝۱۶۶ (سورۃ بقرہ - ۲۶۶)

جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلاہ کرتے ہیں انہیں چار مہینے کی مہلت ہے۔ اگر وہ قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اگر طلاق ہی کا لپکے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سب کچھ سنتا اور جاننا ہے۔

ایلاہ کرنے کا جو رواج اہل عرب میں تھا جس سے ہمیشہ کے لئے بیوی مرد پر حرام ہو جاتی تھی اور پھر تمام قرٹھلتی رمتی تھی اسلام نے اس ظلم کو ختم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ترک مباشرت کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چار مہینے کی مہلت ہے یا تو وہ رجوع کر کے مباشرت کر لیں جس کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیں تو اللہ ان کی مغفرت کرے گا، اس سے معلوم ہوا کہ ایلاہ بذات خود بڑا کام اور عورت پر ظلم اور ایذا رسانی کا مترادف ہے۔ اس حالت کا تقاضا یہ تھا کہ مرد کو مہلت ہی نہ دی جاتی مگر چار مہینے کی مہلت دینے میں حکمت یہ ہے کہ اتنے عرصے کی مفارقت اس کو اپنے گئے پریشیمان

ہونے اور بیوی کی جانب رجوع ہونے کا موقع فراہم کر دے گی، دوسری طرف یہی مفارقت بیوی کی اصلاح کا وسیلہ بھی بن جائے گی اور جو بات شوہر کی بیزاری کا سبب بنی اُسے ترک کرنے کا رویہ اختیار کرے گی اس لئے اتنے عرصے تک توقف کرنا علائقہ زوجیت کی بحالی کے لئے ضروری ہے اب اگر اس مفارقت کا کچھ اثر نہ ہوا اور ایک کو دوسرے کی بدداندہی تو جدا ہونا آسان ہو گا۔ یہ ارشاد کہ ”اگر طلاق ہی کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سب کچھ سننا اور جانتا ہے، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جب جھوڑیے کا ہی عزم کر لیا تو بیوی کے پاس نہ جائیں چار مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد از خود بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ خواہ مرد طلاق نہ دے یا عورت طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایلاہ کی مدت گزر جانے کے بعد اگر طلاق ہی دینے کا ارادہ کر لیں تو اللہ (ان کی قسموں کی) سننے والا اور (اس ظلم و اذیت کو جو بیوی پر رجوع نہ کرنے کی صورت میں ہوتی) جاننے والا ہے۔ یعنی اس خاوند کو تنبیہ کی گئی ہے جو ایلاہ کی مدت گزر جانے پر رجوع نہیں کرتا اور طلاق ہی دینا چاہتا ہے اگر یہ بطور ظلم ہے تو اللہ سب دیکھتا ہے وہ اس کی مصلحت پر مدد دے گا۔

فقہ حنفی کے مطابق خدا کی قسم کھا کر ایلاہ کرنے والا اگر چار مہینے گزرنے سے پہلے بیوی سے مباشرت کرے تو اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور ایلاہ ختم ہو جائے گا اگر چار مہینے گزر گئے اور جس بیوی سے ایلاہ کیا ہے اُس سے مباشرت نہ ہوئی تو بیوی پر ایک طلاق پڑ جائے گی بغیر اس کے کہ یہ معاملہ حاکم شرع کے پاس لایا جائے یا شوہر خود طلاق دے پھر اگر وہ ساری مدت جس کا ایلاہ کرتے وقت ذکر کیا تھا اگتہ رجائے اور شوہر مباشرت نہ کرے تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی یعنی رشتہ نکاح ٹوٹ جائے گا اور جب تک وہ دونوں پھر سے نکاح نہ کریں یہ رشتہ قائم نہیں ہو گا۔

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایلاہ دو طرح سے کیا جاتا ہے (۱) بقید وقت یا (۲) مطلق بغیر وقت کا تعین کئے ہوئے۔ دونوں قسم کے ایلاہ کا کام حکم ہے کہ اگر غصے میں یا بطور تنبیہ شوہر نے ایسا کہا تھا تو شوہر کو چار مہینے کے اندر ہی اپنی قسم توڑ دینا چاہئے، یعنی بیوی سے بیوی جیسے تعلق کو قائم کر لینا اور قسم کا کفارہ دیدینا چاہئے، اگر ایسا نہ کیا تو چار مہینے گزرتے ہی طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اگر شوہر نے کوئی مدت ایلاہ کی مقرر نہیں کی تھی بلکہ یوں کہا تھا کہ ”خدا کی قسم میں

کبھی تجھ سے مباشرت نہ کروں گا، تو بھی چار مہینے گزر جانے کے بعد طلاق پڑ جائے گی اور دوبارہ نکاح کے بعد ہی تعلق قائم ہو سکے گا۔ اب دونوں قسم کے ایلار میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں اگر دوبارہ نکاح کر لینے کے بعد وہ چار مہینے یا سال بھر تک بھی مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق نہیں پڑے گی، مگر دوسری صورت میں اگر وہ چار مہینے مباشرت نہ کرے تو دوبارہ طلاق پڑ جائے گی۔ اب اگر دوبارہ نکاح پڑ جانے کے بعد پھر چار ماہ مباشرت نہیں کی تو تیسری طلاق پڑ جائے گی۔ اب بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا۔

اگر اُس نے خدا کی قسم کھائے بغیر یوں کہا تھا کہ ”اگر میں تجھ سے مباشرت کروں تو مجھ پر حج کرنا یا ایک مہینے کے روزے رکھنا یا ایک سو روپیہ کا صدقہ کرنا واجب ہے، اگر اس عہد کے بعد چار مہینے کے اندر مباشرت کرنی تو عہد کا پورا کرنا ضروری ہو گا تو قسم کا کفارہ نہ ہو گا۔ لیکن اگر چار مہینے تک مباشرت نہ ہوگی تو چار مہینے پورے ہوتے ہی طلاق بائن پڑ جائے گی اور دوبارہ نکاح کے بعد ہی اس سے تنصیح کر سکے گا۔

طلاق کا بیان

طلاق کی تعریف لغت میں طلاق کے معنی بندش کو کھول دینے کے ہیں چاہے بندش نظر آنے والی ہو یا غیر محسوس ہو مثلاً اونٹنی کی بندش کو کھول کر اُسے چھوڑ دیا جائے تو کہتے ہیں طَلَّقَ الناقةَ طَلَاً، اسی طرح کوئی شوہر بیوی سے طلاق کی اختیار کرے تو کہتے ہیں طَلَّقَتِ الْمَرْأَةَ (عورت کو چھوڑ دیا) لفظ تطليق بھی بندش ہٹانے کے معنوں میں طلاق کی طرح استعمال ہوتا ہے، چنانچہ کہتے ہیں طَلَّقَ الْمَرْءُ جُلًّا اِمْرَأَةً طَلَاً اَکْثَرَ اَمْسٍ شَخْصٌ نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، طلاق کا لفظ اسلام سے پہلے بھی میاں بیوی کے درمیان طلاق دہی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اس کا مطلب نکاح کے ذریعہ نکاحی لگائی گئی گروہ کو کھول دینا یا نکاح کا زائل ہو جانا ہے یا خاص الفاظ کے ساتھ عقد نکاح میں ایسا نقصان ڈال دینا ہے جس سے گروہ پوری طرح ٹھٹھنے میں کمی رہ جائے، نکاح زائل ہونے کا مطلب نقصان ڈال دینا ہے جس سے گروہ پوری طرح ٹھٹھنے میں کمی رہ جائے، نکاح زائل ہونے کا مطلب

یہ ہے کہ عقد نکاح جاتا رہے اور آئندہ کے لئے بیوی اُس پر پوری طرح حرام ہو جائے یہ اس وقت میں ہوگا جب بیوی کو تین طلاقیں دی جائیں اور نکاح کے رشتہ میں نقصان واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقد نکاح بالکل زائل ہونے میں کمی رہ جائے یہ اُس صورت میں ہوگا جب کہ طلاق رجعی دی جائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ بیوی مکمل طور پر اپنے شوہر کو حلال تھی، اُس وقت وہ تین طلاقیں کا مالک تھا۔ طلاق رجعی کے بعد وہ دو طلاقیں کا مالک رہ گیا۔ اب اگر وہ اس طلاق کو واپس لے لے تو بیوی پھر مکمل طور پر حلال ہو جائے گی لیکن اگر وہ طلاق سے رجوع نہیں کرتا اور باقی دو طلاقیں بھی دے دیتا ہے تو بیوی حلال نہیں رہے گی۔ طلاق رجعی سے عقد نکاح نہیں ٹوٹتا صرف رشتہ نکاح میں فرق آ جاتا ہے جس کو دور کرنے سے پہلے وہ بیوی کے پاس نہیں جاسکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اُسی کی بیوی رہتی ہے اور شوہر کو ایک مقررہ عرصے کے اندر یا طلاق واپس لینا پڑتی ہے یا باقی طلاقیں دے کر اُس سے بالکل رشتہ نکاح توڑ لینا پڑتا ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مقررہ عرصے کو اصطلاح فقہ میں عدت کہتے ہیں۔

طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے طلاق کی ضرورت صرف اُس وقت پڑتی ہے جب عورت اور مرد اُن حقوق و فرائض کو ادا نہیں کرتے جو شریعت

اسلامی نے مقرر کئے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کی حق تلفی کرتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی اخلاقی بُرائی ظاہر ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفرت و عداوت کی صورت پیدا ہوتی ہے اور محبت و مودت باقی نہیں رہتی، جذبہ رحمت و خیر خواہی فنا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے رفیعہ کو برداشت کرنے پر آمادہ نہیں رہتا تو اس صورت میں شریعت اسلامیہ عورت اور مرد دونوں کو حق دیتی ہے کہ اگر عورت مرد کی قومیت سے نکلن چاہے تو طلع اور تفریق کے ذریعے اور اگر مرد عورت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہے تو طلاق کے ذریعے رشتہ نکاح کو توڑ کر آزاد ہو جائیں۔ یہ حق دینے کے باوجود قرآن و حدیث میں نکاح کے معاہدے کو فصیح کرنے سے پہلے سفیدگی سے غور کرنے اور تعلقات خوش گوار بنانے کی کوشش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے :

صحیح مسلم میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ شیطان بُرائیاں پھیلائے اور لوگوں کو بہکانے کے کاموں میں سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کرنا ہے۔ طلاق شیطان کی پسندیدہ چیز کیوں ہے؟ اس لئے کہ طلاق صرف دو شخصوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی بلکہ اس سے نہ جانے کتنے رشتے کٹ جاتے ہیں۔ شوہر کے اور بیوی کے کتنے اعزہ و اقارب ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں جو کل تک بیگانے تھے اُن کے آپس میں بہر و محبت کے رشتے استوار ہو گئے ہوتے ہیں، طلاق کے ذریعے یہ سب باتیں بھی نہیں کہ یک نخت ختم ہو جاتی ہیں بلکہ خاندانوں اور گھرانوں میں بغض و عداوت کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور آئندہ کے لئے کتنے نئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر بچے ہیں تو اُن کی بد تربیت کا سوال پیدا ہوتا ہے گویا یہ طلاق ایک گھر کا نہیں پورے معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اُس کی پاکیزگی اور صاحت و اخلاص ہو جاتی ہے ایسا دور رس فتنہ اور فساد کسی صالح معاشرہ میں پیدا کرنا شیطان کو ضرور پسند ہونا چاہیے، خدا اور رسول کو کیسے پسند ہو سکتا ہے۔

طلاق کے ارکان یعنی اجزاء لازمی طلاق کے چار رکن ہیں (۱) مرد جس کا نکاح ثابت نہ ہو اُس کے ہٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طلاق فیما لا یصلح۔ جس عورت کا مالک نہ ہو اُس کو طلاق نہیں دے سکتا۔

(۲) عورت جو طلاق دینے والے کے نکاح میں ہو (طلاق بائنی پائی ہوئی نکاح میں نہیں رہتی۔ جبکہ طلاق حصی پائی ہوئی نکاح میں رہتی ہے جب تک وہ عدت میں ہو)

(۳) طلاق کے الفاظ جو عدت نکاح کو توڑنے والے ہوں خواہ وہ صراحتاً کہے گئے ہوں یا کنایتاً۔

(۴) نیت یعنی الفاظ طلاق دینے کی نیت (ارادے) سے ادا کئے گئے ہوں۔

طلاق کی شرطیں طلاق صحیح ہونے کی شرطوں میں سے بعض کا تعلق شوہر سے ہے بعض کا بیوی سے اور بعض کا الفاظ طلاق سے ہے۔

(۱) طلاق دینے والا صحیح الدماغ ہو۔ جنون زدہ کا طلاق دینا درست نہیں۔ لیکن وہ شخص جو لذت اندوزی کے لئے نشہ آور چیز استعمال کرے اور عقل جاتی رہے اور اسی حالت میں طلاق دے دے تو وہ طلاق بڑ جائے گی، البتہ اگر کسی مرض کو دور کرنے کے لئے کوئی شے اس خیال سے استعمال کی کہ اس سے نشہ نہیں ہوگا اور عقل زائل ہوگئی اور اسی حال میں طلاق دے دی تو یہ طلاق نہیں بڑے گی۔

(۲) طلاق دینے والا بالغ ہو۔ ایسا اڑکا جو بالغ نہ ہوا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ بیوی کے حرام ہو جانے سے کیا امر ہے تو اس کی دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی اور نہ بڑا ہونے کے بعد وہ شمار کی جاسکے گی۔

(۳) طلاق دینے والے کو طلاق دینے پر مجبور نہ کیا گیا ہو۔ اپنے اختیار سے نہ دی ہوئی طلاق امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کو چھوڑ کر دیگر ائمہ کے نزدیک واقع نہ ہوگی۔

بیوی کے تعلق سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ طلاق دینے والے مرد کے زیر تحفظ ہو اگر اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے تو بھی اس پر طلاق نہیں بڑے گی کیونکہ وہ ایسی طلاق یافتہ ہے جس کا نکاح ختم ہو چکا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ بیوی عقد صحیح سے اس شخص کی زوجیت میں ہو اگر مرد نے کسی صورت سے بہ دوران عدت شادی کر لی یا کوئی اور فاسد عقد کر لیا تو وہ اس کی بیوی نہیں مانی جائیگی الفاظ طلاق سے تعلق رکھنے والی شرطیں دو ہیں:

۱۔ الفاظ ایسے ہوں جو صراحت یا کنایتہ طلاق کا مفہوم ظاہر کرتے ہوں۔ اگر کوئی مرد کسی ناراضی کے باعث بیوی کے پاس نہ آئے یا اسے اپنے ماں کے گھر بھیج دے تو اسے طلاق نہیں مانا جائے گا خواہ وہ اس کا سامان بھی روانہ کر دے اور جہ بھی ادا کر دے۔ زبان سے لفظ ادا کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ محض طلاق کی نیت کر لینا اور زبان سے نہ کہنا طلاق نہیں کہلائے گا۔ البتہ تحریر کر کے طلاق دی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ نام سے ہو، پڑھی جاسکتی ہو اور محض تحریر کی آزمائش کے بطور نہ لکھی گئی ہو۔ گونگا شخص اگر اشارے سے طلاق دے اور وہ اشارہ قابل فہم ہو تو طلاق ہو جائے گی۔

۱۶ منہ سے جو لفظ ادا ہو اُس میں لغزشِ زبان کو دخل نہ ہو اور وہی اُس کا مقصد بھی ہو مثلاً: اگر وہ یہ کہتا جا رہتا ہے کہ ”تو ظاہر ہے“ لیکن زبان سے نکل گیا تو طلاق ہے ”تو یہ طلاق نہ ہوگی لیکن حاکم ان الفاظ پر طلاق کا حکم دے سکتا ہے کیونکہ وہ دل کی بات نہیں جانتا۔

غصے میں طلاق دینا ایسا غصہ جس میں عقل و ہوش باقی رہے اور زبان سے کہنے والا اپنے قول کو جانتا ہو، اگر بیوی کو طلاق دیدے تو بالائے اتفاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ غصہ کی وہ حالت جو عقل کو بے جا نہ رکھے اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے تو امام ابو حنیفہؒ کے مسلک کے علاوہ تمام ائمہ کے نزدیک وہ مجنون کے حکم میں آئے گا اور اُس کی دی ہوئی طلاق نافذ نہیں ہوگی لیکن اگر وہ کچھ کہتا ہے اُسے سمجھتا بھی ہے تو جوہر ظاہر کا خیال ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ غصہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کا نام ہے جو انسان کی ذات میں موجود ہے وہ بذاتِ خود حرام نہیں ہے البتہ اُسے ایسے وقت میں استعمال کرنا جس کے لئے وہ نہیں بنایا گیا حرام ہے، بخلاف شراب کے کہ وہ ہر حال میں حرام ہے اس لئے غصے کی حالت کو شراب کے نشے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی غصے میں اپنے آپ سے باہر ہو جائے اور بے ہوش اقوال و افعال سرزد ہونے لگیں، اس حال میں دی ہوئی طلاق واقع نہ ہوگی۔

طلاق کی قسمیں (الف) احکام شرعیہ کے لحاظ سے طلاق کی قسمیں واجب اور حرام اور ان کے درمیانی درجات یعنی مستحب، مجائز اور مکروہ ہیں۔

(ب) طلاق دینے کے وقت و تعدد کے اعتبار سے اُس کی دو قسمیں ہیں طلاقِ سنی اور طلاقِ بدعی۔ یہ تقسیم پہلی تقسیم کے منافی نہیں ہے۔

(ج) الفاظ یا اعمال طلاق کی رو سے اُس کی قسمیں یہ ہیں :-

۱۔ طلاقِ صریح یعنی واضح الفاظ میں طلاق دینا جس سے کوئی دوسرا مطلب سوائے طلاق کے نہ نکلتا ہو۔

۲۔ طلاق بالکلتالیہ یعنی غیر واضح الفاظ میں طلاق دینا جس سے دوسرا مفہوم بھی نکل سکتا ہو۔

۳۔ طلاق بائن یعنی شوہر کو بیوی سے جدا کر دینے والی طلاق جس سے نکاحِ زائل ہو جائے۔

۴۔ طلاق رجعی یعنی قابل رجوع ایسی طلاق جس کو واپس لیا جاسکتا ہو۔

ہر قسم کی طلاق کی تفصیل یہ ہے :

واجب اور حرام بنیادی طور پر طلاق کو اہت سے متصف ہے یعنی ہر طلاق بذات خود مکروہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”حلال باتوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے“ اگرچہ شریعت نے میاں بوی کے درمیان طلعہ نگ کی کا حلال طریقہ طلاق کو قرار دیا ہے، لیکن اسے بہر حال مکروہ بتایا ہے اور بلاشبہ اس پر عمل کرنا سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر بھی ایسے اسباب پیش آ سکتے ہیں جو کبھی طلاق کو واجب کبھی مستحب اور کبھی حرام اور کبھی مکروہ قرار دیتے ہیں۔ طلاق واجب ہو جاتی ہے جب شوہر اپنی بوی کے جائز مطالبات جنسی اور معاشرتی ادا کرنے سے عاجز ہو یا بوی بد کار ہو۔

طلاق حرام ہے اُس وقت جس کا نتیجہ ہو کہ وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں یا کسی کی حق تلفی کا سبب بن جائیں طلاق مکروہ ہے اگر وہ بغیر کسی وجہ کے دی جائے طلاق مستحب ہے اگر بوی نماز روزے اور فرائض کو ادا نہیں کرتی ہو یا بد اخلاق ہو، ہنگ عزت کرتی ہو۔

سنی اور بدعی طلاق کی یہ خاص قسمیں اُردو ذکر کی گئی تقسیم میں ہر قسم پر مشتمل ہیں یعنی جو طلاق صحیح وقت پر یعنی شریعت کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اور مقررہ تعداد میں دی جائے وہ طلاق سنی ہے۔ اور بدعی وہ ہے جس میں نہ وقت کا لحاظ رکھا جائے نہ تعداد کا۔ دونوں کا فرق طلاق سنی کی شرائط سے واضح ہے۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق اُس زمانے میں دی جائے جب عورت پاک و صاف ہو۔ اگر ایام مخصوص (حیض و نفاس میں طلاق دی تو یہ طلاق بدعی ہوگی جو گناہ اور حرام ہے۔
(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ پاک ہونے کے بعد عورت سے مباشرت نہ کی گئی ہو اور اُس سے تخلیہ نہ ہوا ہو۔ اگر مباشرت اور تخلیہ کر کے طلاق دی تو یہ فعل بھی حرام ہے اور طلاق بدعی ہوگی۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق صرف ایک ہی بار دی جائے (یعنی رجعی) اُس کے ایک مہینے کے بعد جب ایام ماہواری گزر گئے ہوں تو پہلی بار پاک ہونے کے بعد (اگر رجوع نہیں کرتا)

دوسری بار طلاق دے پھر عدت کے دوران جب تیسری بار عورت پاک ہوئے تو تیسری طلاق دی جائے۔ لیکن اگر پہلی بار کی پاکی کے دنوں میں دو یا تین طلاقیں دیں تو یہ طلاق بدعی ہوگی بلکہ پہلی بار ایک طلاق یا تین دینا بھی بدعی ہے۔

(۴) جو سختی شرط یہ ہے کہ مخصوص ایام میں بیوی کے پاس نہ گیا ہو اور پاک ہو جانے کے بعد بھی تخلیہ نہ کیا ہو تب طلاق درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ جس طرح منوعہ ایام میں طلاق دینا درست نہیں اسی طرح ان ایام میں مباشرت کرنے کے بعد بیوی دفعہ پاک ہونے پر طلاق دینا بھی بدعی ہے تا وقتیکہ اُسے پھر ایام مخصوص نہ آجائیں اور پھر پاک ہو اور ان دونوں ایام (دنا یا پاکی اور پاکی) میں مقدار بت نہ کی ہو۔

ان چاروں شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے جو طلاق دی جائے گی وہ نسی طلاق ہوگی ورنہ طلاق بدعی ہو جائے گی۔ احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے جو رجعی ہوتی ہے اور پھر تھوڑا دیا جائے یعنی دور ان مدت دوسری طلاق نہ دی جائے عدت گزرنے کے بعد بیوی خود نکاح سے باہر ہو جائے گی۔

پاکی کے زمانے میں طلاق دینے کی قید اُس بیوی کے لئے ہے جس سے مباشرت ہو چکی ہو لیکن جس سے مفارقت ہی نہ ہوئی ہو اُس کے لئے زمانے کی قید نہ ہوگی یہی حکم اُس بیوی کے لئے ہے جو صغیر سن ہو اور مخصوص ایام سے دو چار نہ ہوئی ہو یا جس کے ایام بند ہو چکے ہوں یا حاملہ ہو۔ مگر طلاق کی تعداد کی قید ہوگی یعنی ہر مہینے میں ایک طلاق رجعی پس اگر چاند رات کو اُس شخص نے ایک طلاق رجعی دی تو اگلے ماہ کی چاند رات تک انتظار کرے اس کے بعد طلاق دے پھر تیسرے مہینے کی چاند رات تک انتظار کرے گا اور نہ تیسری طلاق دے گا اگر مہینے کے دوران طلاق دی ہے تو دوسری طلاق تیس دن گزرنے کے بعد کہ مہینوں دن دیگا اور تیسری طلاق مزید تیس دن گزرنے کے بعد دے گا۔

طلاق صریح صریح الفاظ میں طلاق دینا کہ ان الفاظ سے کچھ اور مراد نہ لی جائے مثلاً بیوی سے کہہ کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا تجھ کو طلاق ہے یا میں نے تجھے طلاق دی یا تو مطلق ہے یا میں نے تجھ کو چھوڑ دیا یہ سب الفاظ صریح شمار ہوں گے۔ ان الفاظ کے کہتے ہی طلاق پڑ جائے گی خواہ سنجیدگی سے کہے یا مذاق سے، دل میں نیت کرے یا نہ کرے ہر محنت سے

طلاق نافذ ہو جائے گی۔ پھر طلاق صریح رجعی بھی ہو سکتی ہے یعنی قابل رجوع اور بائن بھی ہو سکتی ہے یعنی نامقابل رجوع۔

طلاق رجعی کی صورت جب کسی عورت کو صریح الفاظ میں ایک یا دو طلاق دی اور بعد عدت کے اندر طلاق دینے والے کو اپنے اس فعل پر پشیمانی ہوئی اور ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کی خواہش ہوئی تو وہ طلاق سے رجوع کر سکتا ہے یعنی دوبارہ نکاح کے بغیر اُسے اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے خواہ بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔

طلاق رجعی کب بائن ہو جاتی ہے اگر پہلی بار صریح الفاظ میں ایک یا دو طلاق دینے کے بعد عدت بعد اس سے رجعت نہیں کی تو اب عدت دہائی جین حیض کی مدت، گزرنے کے بعد ایک طلاق بائن ہو جائے گی اور اگر دو کی صراحت کی تھی تو دو طلاق بائن بڑ جائیں گی۔ جس کے بعد ازواجی تعلق بغیر دوبارہ نکاح کے ممکن نہیں ہے، اور یہ نکاح بھی جب ہو سکے گا کہ دونوں رضامند ہوں۔ شوہر محض اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہے گا تو نہیں ہوگا۔

طلاق کس صورت میں مغلفہ ہو جاتی ہے جب طلاق دینے والے نے صراحتاً تین طلاقیں دی ہوں تو پھر وہ نہ تو رجعت کر سکتا ہے اور نہ اُس عورت سے نیا نکاح کر سکتا ہے تا وقتیکہ وہ عدت دوسرے مرد سے نکاح کر کے اُس سے طلاق نہ حاصل کرے اس کو اصطلاح شریعہ میں حلالہ کہتے ہیں۔ حلالے کا بیان تین طلاقیں والی محرمہ عورت کے ضمن میں کیا گیا ہے۔

طلاق بالکتاب کتاب سے مراد یہاں ایسے الفاظ ہیں جو مخصوص طلاق کے لئے ہی نہ ہونے جاتے ہوں لیکن اُس کا مطلب طلاق بھی نیا جاسکتا ہو، اور بیزاری یا شدید ناگواری کا اظہار بھی ہوتا ہو مثلاً ”میرا اب تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا“ یا ”میرے گھر سے چلی جاؤ“ یا ”میرا تمہارے ساتھ نہ رہا“ نہیں ہو سکتا، یا ”اپنے ماں یا باپ کے پاس رہو“ وغیرہ۔ تو اگر ان الفاظ سے نیت طلاق کی ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ لیکن اگر اُس نے واضح کر دیا کہ ”میری نیت طلاق کی نہیں تھی“ تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اب اگر ایک طلاق کی نیت تھی تو اب اور اگر اسی طرح دو طلاقیں

دی تھیں تو دو طلاق بائن بڑجاتیں گی، دو کی حد تک وہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے لیکن اگر اسی طرح تین طلاقیں دے دیں تو جس طرح تین صریح طلاق سے طلاق مغلطہ بڑجاتی ہے اسی طرح تین کنایہ کی طلاقوں سے بھی طلاق مغلطہ بڑ جائے گی اور اُس کا حکم یہی ہوگا جو بیان ہو چکا۔ غیر صریح الفاظ سے جو طلاق دی جائے گی وہ رجعی نہیں ہوگی یعنی اس میں خود سے رجوع کر لینے کا اختیار شوہر کو نہیں ہوگا اور عورت سے بغیر نکاح کے اُس کا تعلق حرام ہوگا خواہ ایک ہی بار کیوں نہ دی گئی ہو۔ شوہر کا یہ کہنا کہ ان الفاظ سے میری نیت طلاق کی نہ تھی اسی وقت قابلِ لحاظ ہوگا جب دوسرا قرعہ نہ ہو لیکن اگر قرعہ نہ پاتا ہو کہ جس موقع پر یہ الفاظ کہے گئے اس میں طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نکلتا ہی نہیں مثلاً طلاق ہی کی گفتگو ہو رہی ہو اور شوہر بوی نہ کہے کہ "اپنا بستر اٹھائے اور چلی جائے اب میرے گھر نہ آئے گا" یا بوی نے کہا کہ "میرا آپ کے ساتھ نہا نہیں ہو سکتا مجھے طلاق دیدیجئے یا مجھے جھوڑ دیجئے" اور جواب میں شوہر نے کہا کہ "اچھا تو میں نے جھوڑ دیا یا تم کو آزاد کر دیا تو ان صورتوں میں ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اور شوہر کو بوی سے طہیّہ کی کا حکم دے دیا جائے گا۔ شوہر کا یہ کہنا کہ میری نیت طلاق کی نہ تھی نہیں مانا جائے گا۔ (در مختار)

وہ الفاظ جن کیلئے نیت کا جاننا ضروری ہے کنایہ کے بعض الفاظ جن کا مفہوم طلاق کے علاوہ بھی ہو سکتا ہو۔

بہت طرح کے ہو سکتے ہیں مثلاً "میرا گھر جھوڑ دو تم میرے کام کی نہیں ہو۔ یہاں سے چلتی ہو۔ اپنا منہ کالا کرو۔ میں نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کیا۔ میں تم سے بالکل بیزار ہوں۔ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم میرے لائق نہیں ہو۔ میں نہیں آزاد کرتا ہوں۔ ان جیسے الفاظ سے طلاق کا مفہوم بھی نکلتا ہے اور غصے کا لہجہ بھی۔ تنبیہ و تادیب طعن و تشنیع کا مفہوم بھی۔ اس لئے اگر کوئی قرعہ موجود نہ ہو تو کہنے والے کی نیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ (دبائے المتجدد) کتاب الطلاق میں ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ امام شافعیؒ نے تین مانے ہیں: طلاق، فراق، سراج و قرآن میں مذکور ہے۔ امام مالک صرف لفظ طلاق کو صریح مانتے ہیں اور اس کے علاوہ سب اُن کے نزدیک کنایہ ہے اور اُس کی بھی دو قسمیں ہیں ظاہر اور محتمل۔ تو ایسے الفاظ

جن سے کناہیہ طلاق کا مفہوم نکل سکتا ہو اور مفہوم ظاہر بھی نہ ہو محض احتمال ہو اور کوئی دوسرا قرعہ بھی موجود نہ ہو تو ایسے الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ الذیہ کہ کہنے والا یہ کہے کہ اس کہنے سے بری نیت طلاق کی تھی۔

مبہم لفظوں میں دی گئی طلاق کا صریح بن جانا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے ایسے مبہم الفاظ کہے جس سے جتنہ چلتا ہو کہ آیا طلاق ہے یا محض سرزنش۔ پھر کسی نے پوچھا کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ اور جواب میں کہا "ہاں" تو یہ طلاق صریح ہوگی۔

طلاق کی تعداد شریعت نے طلاق کی تعداد تین مقرر فرمائی ہے۔ ہذا طلاق کا لفظ کہا جائے تو اس میں وہ تعداد داخل ہوگی (ایک، دو یا تین) جس کی نیت کی گئی ہے۔ صریح طلاق میں اگر تعداد کا ذکر نہیں کیا تو اس سے ایک طلاق رجعی بڑ جاتی ہے لیکن اگر کناہیہ کے الفاظ میں طلاق دی تو ایک طلاق بائن بڑ جاتی ہے اور نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تعداد کی صراحت اگر طلاق دیتے وقت کر دی ہے تو وہی تعداد طلاق کی مان لی جائے گی البتہ اگر کسی نے اس طرح کہا کہ مجھ کو طلاق، طلاق، طلاق تو اگر اس تکرار سے محض تاکید مقصود تھی یعنی تین طلاق کی نہیں بلکہ ایک ہی طلاق کی تاکید (تو ایک ہی طلاق رجعی بڑے گی بشرطیکہ دل میں ارادہ تین کا نہیں تھا۔ کیونکہ نیت کے بارے میں جھوٹ بول کر اور عورت سے تعلق رکھے گا تو زندگی بھر حرام کاری کا مجرم رہے گا اور جو اولاد ہوگی وہ ناجائز ہوگی۔

واضح رہے کہ طلاق رجعی سے رشتہ نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن کشیدگی یا بد مزگی پیدا ہو جانے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک صالح بیوی کو ایسی حالت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے بلکہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے دونوں میں خوشگوار پیوند اور رشتہ پھر مضبوط ہو جائے۔ فقہانے لکھا ہے کہ عورت کے لئے مستحب ہے کہ اس زمانے میں زیادہ بناؤ سناٹا کر کے رہے طلاق رجعی میں عورت کو شوہر کے گھر ہی میں رہنے کا حکم ہے۔ یہ حکم حد تک کے لئے ہے اس مدت میں عورت کا ردیہ ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر دوبارہ اس کی

طرف مائل ہو جائے، عدت گزرنے کے بعد اُس کو شوہر سے پردہ کرنا چاہیے اور اُس کے گھر سے چلا جانا چاہیے۔

اس حالت میں مرد کو بھی بار بار اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے اور تعلق میں کمزوری پیدا کرنے والے اسباب کو دور کر کے اُسے پھر سے استوار کرنے کی خواہش کرنا چاہیے اور انصافِ خلیق پر عمل کرنے کی کوشش کر لینے کے بعد بھی اگر رشتہ بڑھنا نظر نہ آئے تو پھر بیوی کے ساتھ غیر عورت جیسا برتاؤ کرنا یعنی پردہ کر لینا چاہیے اور عدت کے بعد گھر سے رخصت کر دینا چاہیے مگر یہ رخصتی ایسی ہو جس کو منہوا یا جھینڈا قرار میں کہا گیا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد طلاقِ رضی طلاقِ بائن ہو گئی اب اگر مرد عورت دونوں چاہتے ہوں کہ رشتہ نکاح قائم ہو جائے تو پھر جس طرح شروع میں نکاح ہوا تھا اسی طرح دوبارہ دوگواہوں کے سامنے نکاح کر کے رشتہ نکاح قائم کر سکتے ہیں۔

ایسی بیوی جس سے مباشرت نہ ہوئی ہو اُس کو اگر ایک طلاق دی گئی تو وہ رضی نہیں بلکہ بائن ہوگی کیونکہ اُس سے سابقہ ہی نہیں بڑا اور طلاقِ مل گئی تو یہ ایک طرح کا ظلم ہے اور ظلم کی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ مرد کو رجوع کا حق نہ دیا جائے۔

عدت گزر جانے کے بعد رجوع کرنے کا حق ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دوسری یا تیسری طلاق بھی اُس عورت پر واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ طلاق اُس کو دی جا سکتی ہے جو نکاح میں ہو۔ عدت کے بعد وہ نکاح سے مکمل جاتی ہے اب طلاق کا موقع ہی باقی نہیں رہتا البتہ عدت پوری کرنے سے پہلے اگر دوسری یا تیسری طلاق دے دی تو وہ سب بڑھ جائیں گی۔

طلاقِ بائن کے بارے میں ہدایات
طلاقِ بائن یا مغلظہ پانے والی عورت کو شوہر سے پردہ کرنا اور اُس کو غیر منصوص کرنا چاہیے البتہ عدت بھر اُسی کے گھر میں رہے گی اور نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا۔ عدت میں بناؤ سنگھار کر کے نہیں رہے گی کیونکہ وہ انتہائی ناخوشگوار حالات سے دوچار ہوگی۔

وہ الفاظ جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی
طلاق بالکناہ میں بہت سے الفاظ ایسے بتائے جا چکے ہیں جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی اگر نیت ثابت نہ ہو اب یہ بتایا جاتا ہے کہ صریح لفظ طلاق اگر مستقبل کے صیغہ سے کہا جائے

تو بھی طلاق نہیں پڑے گی چاہے جتنی بار کہے کریں طلاق دوں گا۔ جس طرح نکاح ماضی حال کے صیغوں سے منعقد ہو سکتا ہے اسی طرح طلاق بھی ماضی حال کے صیغوں سے ہی پڑ سکتی ہے اگر بیوی سے کہا کہ ”فلاں کام کیا تو تجھے طلاق تعلیق یعنی طلاق میں شرط لگا دینا“ ہے۔ اب وہ عورت جب بھی وہ کام کرے گی ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائی جس کا صدور آدمی سے ممکن ہی نہ ہو تو وہ لغو ہوگی اور کبھی طلاق نہیں پڑے گی، طلاق اُسی وقت پڑے گی جب اُس کا موقع و محل موجود ہو مثلاً اگر تو نے فلاں شخص سے بات کی تو تجھے طلاق ہے تو جب وہ اس سے بات کرے گی طلاق پڑ جائے گی لیکن اگر وہ آدمی مر جائے تو طلاق کا محل و موقع بھی ختم ہو گیا۔ اگر نو فلاں گھر میں گئی تو تجھ کو طلاق ہے اب اگر وہ گھر گر گیا تو طلاق واقع نہ ہوگی خواہ وہ دوبارہ کیوں نہ بنایا گیا ہو جس کام پر طلاق کو معلق کیا تھا وہ کام عورت نے کیا اور ایک طلاق رجعی پڑ گئی۔

پھر شوہر نے اُس سے رجوع کر لیا اور وہ میاں بیوی ہو گئے اس عورت نے پھر دوبارہ وہی کام کیا تو اب اس کو طلاق نہیں پڑے گی۔ کیونکہ وہ کام ایک بار کرنے پر طلاق معلق تھی۔ ہاں اگر یہ کہا ”جب جب فلاں کام کرے گی تو تجھے طلاق ہے تو اگر دوبارہ کرے گی تو دو طلاق اور تیسری بار کرے گی تو تین طلاقیں پڑ جائیں گی۔“

تفویض طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ اپنے کو طلاق دے لو تو اگر عورت نے فوراً ہی کہہ دیا کہ میں نے ایک بار تو طلاق بائن لے لیں تو طلاق واقع ہو جائے گی لیکن اُس نے اُس وقت کچھ نہ کہا اور وہاں سے اُٹھ کر چلی گئی یا دوسرا کام کرنے لگی تو یہ اختیار باطل ہو گیا البتہ اگر اس طرح کہا کہ جب چاہو یا جس وقت چاہو طلاق لے لو تو پھر اُس کو یہ اختیار رہے گا کہ جب چاہے طلاق لے کر علیحدہ ہو جائے۔

طلاق کے لئے نائب بنانا مالک کو نائب بنانے کا حق ہوتا ہے۔ طلاق کا مالک مرد ہے عورت نہیں اس کے دو سبب ہیں پہلا یہ کہ مرد عورت سے نکاح کر کے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نگراں، سرپرست اور

کفیل ہوگا، یہاں تک کہ اگر زوجیت سے اس کو الگ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی اس کے بعد ایک مقرر مدت (حدت) کے لئے اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنے کا پابند ہے اور جو اولاد اس کی اس عورت سے ہو اس کی پیدائش کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ بیوی کا حق ہمز اور اولاد کی دودھ پلائی کا معاوضہ اسی کو دیا کرنا ہوتا ہے لہذا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ طلاق دینے کا اختیار اسی کو ہو جس پر یہ سب ذمہ داریاں ہیں۔ طلاق دیتے وقت اسے یہ سب مصارف بھی چکانے پڑتے ہیں، بسا اوقات ان سب کا باز آٹھنا اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے اس لئے طلاق دینے سے پہلے اسے بہت سوچنا پڑتا ہے اگر یہ اختیار بیوی کو دیا جاتا جس پر وہ ذمہ داریاں نہیں جو اس کے اور طلاق کے درمیان حائل ہوں تو وہ جب ذرا سی ناراض ہو جاتی طلاق دینے میں تامل نہ کرتی اس میں بڑی حکمت و مصلحت ہے کہ عورت کو شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا۔

• دوسرا سبب عورت کی فطرت ہے جو قدرت نے بنائی ہے کہ وہ مرد کے مقابلے میں نہ تو سخت برداشت کر سکتی ہے اور نہ اس جیسا صبر و اشتغال وہ بہت جلد اخرویوں کر لیتی ہے اور مردوں کی طرح نفس پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ رشتہ نہ زوجیت کے استحکام اور اس کی بقا کے لئے عزم و اشتغال اور اثر ناپزیری ضروری ہے اور اسی دیر میں خوش اور ذرا سی دیر میں ناخوش ہو جانے والا مزاج اس لائق نہ تھا کہ اسے ایسے اہم اور مستحکم رشتے کو توڑ دینے کا اختیار دیا جاتا۔

لہذا جب طلاق کا اختیار مرد کو ہے تو اسے یہ حق بھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے طلاق کے لئے کسی کو اپنا نائب بنادے نائب بنانے کی یہ تین صورتیں ہیں (۱) نیابت بذریعہ رسالت یعنی کسی کو بھیج کر اپنی بات پہنچانا (۲) نیابت بذریعہ وکالت یعنی کسی کو اپنی مرضی بتا دینا کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کرے (۳) نیابت بذریعہ تفویض یعنی اپنا کام دوسرے کے سپرد کر دینا کہ جس طرح چاہے انجام دے۔ تینوں صورتوں میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی قسم کا نائب مالک کے الفاظ کو بعینہ نقل کر دے گا نہ کچھ بڑھائے گا نہ گھٹائے گا۔ دوسری قسم کا نائب مالک کی مرضی پر عمل کرے گا اس کی مرضی کے خلاف نہ کوئی بات کرے گا نہ کچھ گھٹائے گا اور تیسری قسم کا نائب مالک کا بتایا ہوا کام اپنی مرضی کے مطابق انجام دے گا۔ دوسری قسم کا نائب جس کو وکیل کہا جائے گا اسے وکالت سے علیحدہ کر دینے کا حق مالک کو رہتا ہے۔ لہذا طلاق کے طے

میں کسی کو وکیل بنانے کے بعد یہ کہنے کا حق باقی رہے گا کہ میں نے تم کو اس حق سے سبک دوش کیا، شوہر کو حق ہے کہ بیوی سے مباشرت کر کے اس وکالت کو باطل کر دے لیکن تفویض یعنی طلاق کا معاملہ سپرد کر دینے کے بعد یہ حق نہیں رہتا کہ اُسے واپس لے اور اگر بیوی تفویض کا حق اُن شرائط کے مطابق استعمال کر لے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا تو وہ نافذ ہو جائے گی۔ اگر فرستادہ کے ذریعہ شوہر نے یہ اختیار اپنی بیوی کو دیا تو جب وہ فرستادہ اُس کا قول نعتل کر دے اور بیوی اپنے اختیار کو شرائط کے مطابق استعمال کرے تو اُس کی طرف سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

طلاق کے لئے تحریر کے ذریعہ نائیب بنانا مرد تحریر لکھ کر بھی اپنی بیوی کو اپنی طرف سے طلاق کے لئے نائیب بنا سکتا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ عورت یا اُس کا ولی یا وکیل۔ شوہر یا اُس کے ولی یا وکیل سے ایک تحریر لے لے جس میں یہ ذکر ہو کہ اگر شریعت کے واجب کردہ حقوق و فرائض کو ادا کرنے میں ناکام رہوں تو عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ایک طلاق بائن واقع کر لے اور میرے عقد نخل سے نکل جائے۔ اس تحریر پر دونوں طرف کے آدمی گواہ بنائے جانا بھی ضروری ہے عورت کے حقوق اور مرد کے فرائض کا ذکر بھی کرنا چاہیے اس طرح عورت پر جب کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اور ظلم مرد کی طرف سے ہوگا اور دونوں طرف کے گواہ بھی اسے تسلیم کر لیں گے تو عورت کو خود طلاق لینے کا اختیار ہوگا۔ یہ تحریر نکاح سے پہلے یا نکاح کے وقت بھی لکھی جاسکتی ہے اس طور پر کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا ہے اور ان باتوں کا ذمہ لیا ہے اگر میں ان کی خصلت درزی کروں تو اس (عورت) کو ایک طلاق بائن واقع کرنے کا حق ہوگا یا میں نے فلاں عورت سے اس شرط پر نکاح کیا یا کرتا ہوں کہ

خلع کا بیان

خلع کے معنی خ پر زبر کے ساتھ اُس کے معنی اُتار دینے کے ہیں خَلَعَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ خَلَعًا (اُس نے اپنا کپڑا اتار دیا) اور خَلَعْتُ الثَّغْلَ خَلْعًا (میں نے

جوتی آنار دی اچ نکھائیجے کا مضموم علیحدہ کر دینا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں "خُلِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ" (مرد نے اپنی عورت کو علیحدہ کر دیا) "خُلِعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا" (عورت نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی) خلع پیش کے ساتھ خاص طور پر زوجیت سے علیحدگی کے لئے بولا جاتا ہے، نزدیکی کی علیحدگی کو لباس آنار دینے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے اور وہ منہ دوڑوں کا لباس ہوتا ہے قرآن میں فرمایا گیا ہے "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کے لباس ہو)

خلع اور طلاق میں فرق یا حالت نفاس میں یا ایسے گھر میں جس میں مباشرت کی گئی ہو طلاق دینا منع ہے مگر خلع درست ہے اس کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے

فَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا مِمَّا افْتْتَحُوا (بقرہ ۲۲۵)

"اگر یہ اندیشہ ہو کہ شوہر اور بیوی دونوں اللہ کی مقرر کردہ حد و ہر قائم نہ رکھیں گے تو اس میں کوئی برکت نہیں کہ بیوی فدیہ دے کہ علیحدگی اختیار کر لے"

طلاق بلا معاوضہ ہوتی ہے اور معاوضہ لے کر جو طلاق دی جاتی ہے اسے خلع کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر دونوں فعل مکروہ ہیں، صرف اسی وقت اجازت ہے جب اللہ کی مقرر کردہ حد و ہر قائم نہ رہنا ممکن نہ ہو۔ علیحدگی ضروری نہ ہو تو طلاق حرام ہے اسی طرح خلع بھی حرام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

المتناعات من المنافقات بغیر کسی وجہ کے خلع چاہئے والیاں حقیقتہً منافق ہیں۔

خلع کب درست ہے قرار دی گئی ہے کہ دونوں ان سے تجاوز نہ کریں ان حقوق کے منجملہ جن کی پاسداری کا بیوی کو مکم ہے یہ ہے کہ شوہر کی تکفل فرماں برداری کرے سولے اس صورت کے جبکہ ضرر کا اندیشہ ہو جو بیوی یا دنیوی، خاندان کے ساتھ رفاقت رکھے یعنی ایسی بات نہ کرے جسے وہ ناپسند کرنا ہو مثلاً کسی اجنبی شخص سے بات چیت کرنا یا اسے گھر میں بلانا۔ شوہر کی خراب حیات بن کر ہے یہ طلال نہیں ہے کہ بظاہر شوہر کے ساتھ ہو لیکن دل کا تعلق

دوسروں سے ہو، شوہر کی خیر خواہ ہو لہذا یہ بھی حلال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ خرچ کا بار ڈالے جس سے معاشی حالت اور معاشی نظام بگڑے یا بیٹے بیٹیوں کی تربیت میں کوتاہی کرے یا ان کے لئے بڑا نمونہ ثابت ہو۔ شوہر کے مال میں اور ان حقوق کی مراعات میں جن کا حکم شوہر نے دیا ہے خیانت نہ کرے، پاک دامن رہتے ہوئے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے ان کے علاوہ اور دوسرے اخلاقی حقوق بھی ہیں۔

اب اگر زوجین میں اختلاف واقع ہو جائے تو سنت طلاق یہ ہے کہ کہنے کے دو شخص زوج میں بڑ کر تصفیہ کرائیں جس کی طرف اللہ کے اس ارشاد میں اشارہ کیا گیا ہے: **فَاِنْ كُنْتُمْ خَلَعْتُمْ اَهْلِيَكُمْ مَعَكُمْ** اہلہا جس کی تشریح ”طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے“ کے ضمن میں کی جا چکی ہے۔ حکم سے مراد ایسا شخص ہے جو تصفیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور من اہلہ در من اہلہا کی قید اس لئے ہے کہ کہنے والے ہی اندرونی معاملات سے باخبر ہوتے ہیں پھر میان اور بیوی بھی یہ پسند نہ کریں گے کہ ان کے داخلی معاملات کو فیروں کے سامنے لایا جائے۔ تصفیہ کنندگان کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ دونوں میں مفاہمت کرا دیں لیکن اگر وہ اصلاح نہ کر سکیں اور باہمی مخالفت اتنی شدید ہو جائے کہ احکام الہی کا بھی پاس نہ رہے تو ایسی صورت میں معاوضہ لے کر یا بغیر معاوضہ کے ان میں طلاق دینا درست ہے جس کی صورت طلاق یا خلع ہے۔ طلاق کا اختیار خاص شوہر کا ہے یا ان کو حصص وہ اپنا نائب بنادے اگر تصفیہ کنندگان کو نائب بنادے تو انھیں طلاق دینے کا حق ہو جائے گا۔ خلع کے معاملے میں بیوی کا حق ہوتا ہے کہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے مال کا فدیہ دینے کے لئے رضا مندی دے اسی بنا پر اس کا مطالبہ خلع درست ہو گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر اپنی بیوی پر معاملہ خلع میں تشدد کرے اور دکھ پہنچا کر فدیہ وصول کرے گا تو وہ اس کے لئے حرام ہے خواہ وہ مال مہر ہو یا کوئی اور مال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَلَا تَلْخِصْ فَاَمْنَةً شَيْئًا** یعنی بیوی کو جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس کے بعد وہ دوسری آیت ہے جس کا ذکر ہم نے خلع اور طلاق میں فرق بتاتے ہوئے کیا ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود پر قائم نہ رہے لیکن تم نے تو بیوی کو مال دے کر اپنا بیچا

بھڑا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں آیتوں میں پہلے تو شوہروں کو یہ بتادیا گیا کہ تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دے دیا ہے اُس میں سے کچھ بھی واپس لے لو پھر دوسری آیت میں یہ کہا گیا "لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حقوق وحدود کا پاس نہ کر سکیں گے تو اس صورت میں عورت کچھ دے دلا کر اپنی جان بھڑا لے" اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شوہر کو ان دو حالتوں میں بیوی کے مہر سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایک تو اُس حالت میں جب اختلاف کی بنا پر شوہر پر مجبور ہو، دوسرے اس حالت میں جب کہ زوجین کو حد و اللہ سے تجاوز کا اندیشہ نہ ہو۔ عناق کا معاوضہ لینا اُسی حالت میں روا ہوگا جب حد و اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو جس میں شوہر کے ساتھ بیوی کا برابر تاؤ اور بیوی کو شوہر کی طرف سے ایذا رسانی دونوں باتیں شامل ہیں اس مال میں اگر عورت مال کے عوض خلع قبول کرے تو خلع عائد ہو جائے گا اور معاوضہ میں جو مال شوہر کو ملے گا وہ اُس کا مالک ہو جائے گا لیکن اگر بیوی کو مال دینے پر مجبور ہونا شوہر کی ضرر رسانی اور بدسلوکی پر مبنی ہو تو اسس مال پر شوہر کی ملکیت مذموم ہوگی۔ بیوی کے ذمہ مال واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ یہ رضا و رغبت دے نہ کہ مجبور کرنے پر، اگر مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے ایک ہزار روپے کے عوض طلاق دی اور اُسے ادائیگی پر مجبور کیا تو ایک طلاق رجمی پڑ جائے گی اور زرقہ یہ کا حقدار نہ ہوگا اور اگر اُس نے لفظ خلع استعمال کیا یعنی یوں کہا کہ میں نے تیرے ساتھ خلع کیا اور مجبور کیا کہ وہ اسے منظور کر لے تو طلاق بائن پڑ جائے گی لیکن مال وصول کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منسرایا۔

"لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ إِذَا تَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَاهَدْنَ لَكُمْ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ" یعنی جب دونوں طرف سے یہ خواہش ہو لیکن مرد کے لئے دیا ہوا مال واپس لینا مذموم و معیوب ہے اور قرآن میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے "لَا تَقْضُوا عَنْهُنَّ أَشْيَاءَ عَاهَدْنَ لَكُمْ وَهُنَّ سَوَاءٌ قُلُوبُهُنَّ" یعنی بیویوں کو اس ارادے سے تنگ نہ کر دو کہ جو کچھ تم نے انھیں دیا ہے اُس میں سے کچھ واپس لے لو (علاوہ ازیں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ "فَإِنْ تَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ مَا عَاهَدْتُمْ لَهَا فَهِيَ تَبْغُوتُ" (طلاق - ۲) خوش اسلوبی سے اُن کو نکاح میں رہنے دو یا پھر خوش اسلوبی کے ساتھ اُن کو الگ کر دو) ہذا مرد کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ بیوی کو سستا خلع پر مجبور کرے۔

خلع کے ارکان و شرائط خلع کے پانچ رکن ہیں مگر ان میں سے کوئی نہ موجود ہو تو خلع نہیں ہو سکتا۔ پہلا رکن مستلزم العوض ہے۔ یعنی وہ شخص جو

معاوضہ (زر خلع) ادا کرنے کا ذمہ دار ہو خواہ خود ہی ہو یا کوئی اور شخص۔ دوسرا رکن نفع ہے۔ یعنی عورت کی عصمت جس سے نفع اٹھانے کا مالک شوہر ہوتا ہے مگر یہ ملکیت ختم کر دی گئی تو یہ رکن بھی موجود نہ ہوگا اور خلع درست نہیں رہے گا یہ ملکیت طلاق بائن سے ختم ہو جاتی ہے (تیسرا رکن معاوضہ ہے یعنی وہ مال جو بیوی اپنی ازدواجی حیثیت (سے آزاد ہو جانے) کے عوض ادا کرے، چوتھا رکن شوہر ہے اور پانچواں رکن اُس کا اپنی بیوی کی عصمت کا مالک ہونا ہے۔ یہ خلع کے وہ لازمی اجزاء ہیں جن کی موجودگی کے بغیر خلع نہیں ہو سکتا۔

۱۔ مستلزم العوض کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ معاملہ کرنے کا اہل ہو اور مال میں تصرف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لہذا صغیر سن (نا بالغہ) جنون زدہ یا عاوس یا خدہ عورت کا خلع کرنا درست نہیں ہے اور اُسے مالی امور کا پیرا کرنا بھی صحیح نہیں۔ جس طرح صغیر سن لڑکی کا مال کے عوض خلع کرنا صحیح نہیں اسی طرح بے عقل لڑکی کا خلع کرنا بھی درست نہیں، بے عقل سے مراد وہ لڑکی ہے جو فضول خرچ ہو یا ہٹا مال تلف کرتی ہو یا غیر شرعی امور میں ضائع کرتی ہو۔ مریضہ عورت اگر مالیت مرض میں خلع کرے تو خلع درست ہوگا لیکن وہ عیسیٰ مرض میں انتقال کر جائے تو مال خلع اُس کے ملوکہ مال کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ علیہ کے مانند ہے اور کسی کو حق نہیں کہ اپنے مال کے ایک تہائی حصہ سے زیادہ علیہ میں دیدے۔ اگر انتقال دورانِ عدت میں ہوا تو شوہر کو وراثت کا حق پہنچتا ہے اب اگر حصہ سیراث کل مال کے ایک تہائی سے کم ہے تو وہی شوہر کو دیا جائے گا اور اگر زیادہ ہے تو ایک تہائی ہی اُس کو ملے گا۔

صغیر سن لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی طرف سے اُس کے مال کے عوض خلع کرے تو خلع ہو جائے گا لیکن مال کا ادا کرنا واجب نہ ہوگا لیکن اگر وہ اپنے مال کے عوض لڑکی کی طرف سے خلع کرے گا یعنی ادائیگی مال کا ضامن ہوگا تو مال کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ باپ یا کوئی اور شخص اگر ادائیگی مال خلع کی ضمانت لے لے مثلاً بیوی کہے کہ میری بیٹی

یا غلوں کی بیٹی کے ساتھ ایک ہزار روپیہ کے عوض خلع کر لو اور زر خلع کی ادائیگی کا میں نہیں ہوں اور شوہر کہے کہ میں نے یہ خلع منظور کر لیا تو خلع صحیح ہو جائے گا۔ اگر شوہر نابالغ ہوگا ہے تو اس کا ولی زر خلع وصول کرے گا۔

۲۔ معاوضہ خلع :- یا تو نقد ہونا چاہیے یا کوئی قیمتی شے۔ دوسری شرط اس کا حلال ہونا ہے شراب، سورا، مردار، شریعت کی نظر میں حرام ہیں اور کوئی قیمت نہیں رکھتیں اگرچہ غیر مسلموں کی نظر میں ان کی قیمت ہو۔ اسی طرح مال منسوب ہے۔ ہر یا مال تجملات کے عوض خلع کرنا درست ہے اسی طرح زمانہ عدت کے نفع اور بچے کے دودھ پلانے کے مصارف کے معاوضہ میں بھی خلع ہو سکتا ہے۔

۳۔ الفاظ خلع :- غلوں میں خلع کے لئے ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے یعنی جب تک عورت اپنے شوہر سے یہ نہ کہے کہ تم اس قدر معاوضے پر خلع کر لو اور شوہر کہے کہ میں نے اتنے پر خلع منظور کر لیا یا شوہر کہے کہ تم مجھ سے اتنے کے عوض خلع کر لو اور بیوی کہے کہ میں نے خلع کر لیا اس وقت تک خلع نہیں ہوتا، محض ایک دوسرے کو ماں دیدہ سے خلع درست نہ ہوگا۔

اگر خلع کے وقت مال کا کوئی ذکر نہیں ہو اور دونوں نے خلع کر لیا تو دونوں پر جو مالی حقوق ہیں وہ معاف ہو گئے مثلاً اگر عورت ہر یا کہی ہے یا شوہر نے اسے کوئی رقم دی ہے تو اب شوہر اس سے واپس نہیں لے سکتا، اسی طرح اگر عورت نے کچھ دے رکھا ہے یا اس کا ہر باقی ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتی، البتہ عدت بھر عورت کو نان نفقہ اور تنگی فراہم کرنا مرد پر ضروری ہے۔

اگر مرد عورت پر دباؤ ڈال کر خلع پر مجبور کر لے تو عورت پر کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے اگر شوہر نے ہر نہیں ادا کیا ہے تو وہ ماقط نہیں ہوگا، خلع میں مال تب ہی واجب ہوتا ہے جب عورت خوشی سے اسے منظور کر لے۔

خلع طلاق بائن ہے فسخ عقد نہیں ہے خلع سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ ائن تین طلاقیں میں شمار ہوتی ہے جس کا ملک

شوہر جو تاسے اپنا یہ فسخ عقد نہیں ہے۔ طلاق صریح الفاظ میں یا لکنا یہ سے عورت کو زوجیت سے خارج کر دینے کا نام ہے، اسی میں طلع بھی داخل ہے چنانچہ طلاق کی جگہ طلع کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ بھی صریح طلاق ہوگا سال کے عوض ہو تو بھی صریح طلاق ہے معاوضہ نہ ہو تو کمنا یہ ہوگا جس سے خلاق بائن بڑ جاتی ہے، ایلا میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے اگر قسم نہ توڑے اور چار ماہ تک بیوی کے ساتھ مقاربت نہ کرے جس کی تفصیل ایلا کے بیان میں آچکی اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں مثلاً مرد کا فرائض زوجیت ادا کرنے سے عاجز ہونا یا عورت پر بدکاری کی جہمت لگانا جسے بحان کہتے ہیں تو یہ صورتیں طلاق کی ہیں فسخ عقد نہیں ہیں۔

فسخ عقد فسخ عقد کی ایک صورت قومیت مختلف ہو جانا یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک دلجو کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آجسے تو قومیت بدل جائے گی عقد فسخ ہو جائے گا لیکن اگر ارادہ واپسی کا ہو تو فسخ نہ ہوگا۔ فسخ کا ایک اور سبب یہ ہے کہ عقد ناسد ہو اور مثلاً گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا یا ایک مقررہ مدت کے لئے کیا تو نکاح ہی فاسد تھا اس لئے علیحدگی واجب ہوگی اور اسے فسخ عقد کہا جائے گا، بغیر سلم میاں بیوی میں سے کسی کا مسلمان ہو جانا بھی فسخ عقد کا سبب ہے۔ ایسی حرکت جس سے حرمت مصاہرہ قائم ہو جائے وہ بھی فسخ عقد کا موجب ہوتی ہے مثلاً مرد اپنی بیوی کی ماں یا بیوی کی جوان لڑکی جو پہلے شوہر سے ہو کو جتنی خواہش کے تحت ہاتھ لگائے یا عورت بڑی خواہش کے ساتھ اپنے شوہر کے بیٹے کو بیار کر لے وغیرہ۔

ان عیوب کا بیان جو فسخ نکاح کا موجب ہیں اس میں عین زنا مرد جو عید انشی طور پر یا بڑھاپے کے سبب مباشرت پر قادر نہ ہو، مجبوب (زمنہ) خصی جس کے خصیتیں الگ کر دیئے گئے (ہلوان شال) ہیں۔ وہ امراض جو شوہر یا بیوی میں پائے جاسکتے ہیں ان کی فہمیں ہیں ایک قسم وہ جن کی موجودگی سے میاں اور بیوی دونوں فسخ نکاح کا سبب نہیں بن سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے مجبوب وہ ہیں جن کی بنا پر فسخ نکاح کا مطالبہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ بوقت عقد یہ شرط رکھی گئی ہو کہ اس عیب کی وجہ سے نکاح درست نہیں ہوگا۔ پہلی قسم کے مجبوب تین نوع

کے ہیں۔

- ۱۔ وہ عیوب جو مرد اور عورت دونوں میں ہو سکتے ہیں مثلاً بصر، جذام، جنون وغیرہ۔
- ۲۔ وہ عیوب جو مرد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ مثلاً عین، محبوب، یا نضی (مذا) تفصیل اور بیان کی گئی۔

۳۔ وہ عیوب جو عورت کے ساتھ مخصوص ہیں مثلاً غفل (خصیوں کی سوچ کی طرح کا مرض ہے جو غدوہ و بڑھ جانے سے پیدا ہو جاتا ہے) قرن (گوشت یا ہڈی کا غیر معمولی اُتھار رقیق (جڑ جانا) راستہ بند ہو جانا) تینوں امراض مانع مباشرت ہیں۔

مذکورہ عیوب وہ ہیں جن کے پاس نہ جانے پر فریقین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ فسخ نکاح کا مطالبہ غیر مشروط پر کر سکیں۔ دوسری قسم کے عیوب جن سے فسخ نکاح واجب نہیں ہوتا (اگر ان کے نہ ہونے کی شرط نہ رکھی گئی ہو) اکثر پائے جاتے ہیں۔ جیسے نظر کی کمزوری (اندھا پن) شب کو ری (توند) سیاہ فامی۔ گنجائش، بسیار خوری اسی جیسے بہت سے امراض اور عیوب ہیں جن کی وجہ سے فسخ نکاح لازم نہیں ہوتا جب تک کہ یہاں بوی میں سے کوئی نکاح کے وقت ان عیوب سے خالی ہونے کی شرط نہ رکھ دے۔

تفریق فسخ نکاح کی درخواستوں پر قاضی یا عالم عدالت شرعی میاں بوی میں علیحدگی کرانے کا حکم دیتا ہے، اسی کو تفریق کہتے ہیں۔ طلاق اور طلع کے علاوہ یہ شرعہ نکاح منقطع کرنے کی ایک اور صورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر شوہر میں بوی کی جنسی خواہش پوری کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یا صلاحیت تو ہے مگر وہ ایسے بُرے مرض میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے بوی اُسے پسند نہیں کرتی (جیسے کوڑھ، برص، سوزاک یا آتشک یا وہ بالکل پاگل ہو گیا ہو) یا بوی کو نان نفقہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا یا بوی کی کوئی خبر نہیں لیتا۔ یا لالچہ (مفقوہ بخر) ہو گیا ہے، ان سب صورتوں میں عورت کو اسلامی شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ ایسے شوہر کی قید نکاح سے خود کو نکالنا چاہے تو قاضی یا جہاں اسلامی حکومت نہ ہو تو چند ذمہ دار دین دار مسلمانوں کے سامنے اپنا معاملہ پیش کر کے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اسی طرح اگر عورت کو جنون ہو جائے یا ایسا مرض لاحق ہو جس کی وجہ سے مباشرت نہ کی جاسکتی ہو یا ایسا متعدی مرض (مثلاً:

آنشک سوزاگ وغیرہ) جو جس سے مرد کو اس مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو مرد قاضی کے سامنے یا ذمہ دار دیندار مسلمانوں کے سامنے درخواست پیش کر کے تفریق کر سکتا ہے۔

فسخ نکاح اور تفریق کے بارے میں فقہاء کا مسلک عینین اور محبوب سے فسخ نکاح کے سلسلے میں تمام ائمہ متفق

اترے ہیں کہ فسخ نکاح کا حق بلا شرط ہے۔ لیکن دوسرے عیوب کے بارے میں فقہاء سے اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسفؒ کی رائے ہے کہ جب مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو فسخ کرانے کا اختیار اس کو دینا ضروری ہے اور عورت کو عینین اور محبوب سے فسخ نکاح کا حق ہے، باقی دوسرے عیوب جیسے جنون، جذام یا برص وغیرہ میں نہیں ہے، مگر امام ابوحنیفہؒ کے دوسرے ممتاز شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ فسخ کا حق رفع ضرر کے لئے دیا گیا ہے لہذا ہر وہ مرض جس سے عورت کو تکلیف پہنچتی ہو اس میں فسخ نکاح کا حق اسے ہے۔

لہما الخيار وقد للضرر عنہا
کما فی الحب و العتق۔
دیگر تکلیف وہ امراض میں عورت کو
فسخ نکاح کا حق اسی حرج ہے جس طرح
مرد کے محبوب اور عینین ہونے کی صورت میں۔
(ابو یوسف)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ برص، جنون اور تمام ان امراض میں جو مانع مباشرت ہوں تفریق کی اجازت دیتے ہیں۔ باقی میں نہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محبوب، عینین، مفقود، منقذت، قدرت کے باوجود عورت کی ضرورتیں نہ پوری کرنے والا، مجنون، مجذوم اور مبروص سے اور متعدی یا گھناؤنے امراض (آنشک، سوزاگ وغیرہ) میں مبتلا سے فسخ نکاح کی اجازت دیتے ہیں، عورت میں ایسی خرابیاں جو مانع مباشرت ہوں ان میں بھی مرد کو فسخ کا اختیار ہے۔

امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ان عیوب کی بنا پر فسخ نکاح کی اجازت اس شرط کے ساتھ دیتے ہیں کہ مرد یا عورت کو نکاح سے پہلے ان کا علم نہ ہو، اگر علم کے باوجود نکاح کیا ہے تو فسخ کی اجازت نہیں ہے۔

فقہاء کے امت کی ان رایوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنی وسعت ہے

اسی ضرورت کے پیش نظر مولانا اشرف علی تھانویؒ نے دوسرے مت زعماء کے تعاون سے جن میں مولانا مفتی محمد شفیع بھی شامل ہیں اپنی نگرانی میں چند رسائل مرتب کرائے جس میں عورت اور مرد کے درمیان تفریق کے مسائل درج کر دیئے ہیں اور اسی پر مملد آمد کیا جاتا ہے وہ رسالے یہ ہیں:۔ التحلیۃ الناجزۃ لعملیۃ الحاجز، المختارات فی مہامات التفریق والخیارات، المرقومات للفقومات۔

مفتی مفلس مفقود الخیر، غائب غیر مفقود اور مفقود کی واپسی کے بعد سے مسائل پر ان رسائل میں تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔

تفریق کا حکم اور اس کا اثر تفریق سے ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی جنہی عدت کے بعد اس عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا حق ہوگا، اگر شوہر عدت کے اندر واپس آجائے (مستفود ہونے کی صورت میں) یا عورت کی ضروریات پوری کرنے پر راضی ہو جائے رضعت ہونے کی صورت میں) یا تصبیح پاب ہو جائے (اس مرض سے جس کے سبب تفریق کی گئی تھی) تو زمانہ عدت کے اندر اس کو رجعت کرنے کا حق ہوگا خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو۔

اگر عدت کے بعد واپس آئے تو بھی وہ صورتیں ہیں: ایک یہ کہ اس نے عورت کے دعوے کے خلاف ثابت کر دیا تو عورت کو اسی کی بیوی رہنا ہوگا، دوسری صورت یہ کہ عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں کی تو پھر عورت آزاد ہے جس سے چاہے نکاح کرے۔

اگر شوہر نے عورت کے دعوے کے خلاف کوئی بات ثابت کر دی لیکن وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں جا چکی ہے تو بھی عورت کو پہلے شوہر کے پاس آنا ہوگا، نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے نہ تجدید مہر کی، البتہ اگر دوسرے شوہر سے خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو عورت پر عدت واجب ہے، پہلا شوہر عدت بھر اس سے جماعت نہیں کر سکتا، اگر حاملہ ہے تو ولادت تک جماعت نہیں کر سکتا، وہ دوسرے شوہر سے بھی مہر پانے کی مقدار ہوگی اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے لیکن اگر صحت نکاح ہوا ہے تو مہر کی مستحق نہ ہوگی (المرقومات للفقومات)۔

مفقود الخیر ویرفع نکاح اور تفریق کے مسائل بیان کئے گئے ہیں جن میں مفقود الخیر اور غائب غیر مفقود کا ذکر بھی آیا ہے، لہذا کچھ تفصیل سے دونوں صورتیں

اور ان سے مخلق مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ مفقود الخبر وہ شخص ہے جو منکوحہ بیوی کا شوہر ہو اور پھر باہر چلا گیا ہو اور کسی کو خبر نہ ہو کہ وہ کہاں چلا گیا نہ یہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ ایسے شخص کی بیوی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ وفات پا گیا ہے۔ سابق زمانے میں ذرائع مواصلات بہت کم تھے اور مدت دراز کے بعد بھی یہ یقین کر لیت کہ فلاں شخص اب زندہ نہیں ممکن نہ تھا، لیکن اب صورت حال بدل گئی ہے اور مفقود شخص کا حال چھپا رہنا تقریباً دشوار ہو گیا ہے۔ مفقود الخبر کی بیوی کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کی رائے یہ ہے کہ اُس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک مفقود الخبر شوہر کے وفات پا جانے کی تصدیق نہ ہو جائے خواہ اس میں کتنا ہی عرصہ کیوں نہ لگے عقد نکاح کا احترام اور اخلاقی کی پاکیزگی اس رائے کو صحیح و درست ماننے کی توثیق ہیں لیکن زمانہ حال میں جبکہ ضبط نفس اور رقاعت کی وہ اعلیٰ قدریں باقی نہیں رہیں امت کے فقہار نے عورت کو بغیر کسی سرپرست کے جو اُس کی عصمت کا بھی نگہبان ہو چھوڑے رکھنا اسلامی مزاج کے منافی سمجھا اور امام مالک اور امام حنبلی رحمہما اللہ نے انتظار کی حد چار سال مقرر کی جس کے بعد عورت کو اسلامی عدالت کا حاکم عقد ثانی کا اجازت نامہ عطا کر سکتا ہے فقہائے احناف بھی اسی مسلک سے متفق ہیں جس کا عمل درآمد حسب ذیل طریقے سے ہو گا:

- ۱۔ سب سے پہلے شوہر کے مفقود الخبر ہونے اور نان نفقے کا انتظام نہ ہونے اور شوہر کی غیبت میں عصمت و عزت کی حفاظت نہ ہو سکنے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے اپنا دعویٰ حکومت اسلامی یا ذمہ دار مسلمانوں کی جماعت کے سامنے پیش کرے۔
- ۲۔ دعوے کی سماعت کے وقت دوا ایسے مجبر گواہ پیش کرے کہ یہ ثابت کرے کہ منسلک شخص سے میرا نکاح ہوا تھا اور وہ اتنے دنوں سے لاپتہ ہے، لہذا میں اُس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں۔ شوہر کے لاپتہ ہو جانے کی شہادت بھی شاہدوں کے ذریعے دینا ہوگی۔

۳۔ حاکم یا مسلمان جماعت جو بھی اس معاملے پر غور کرے وہ اپنے طور پر اُس شخص کی زندگی یا موت کی تحقیق ممکن ذرائع سے کرے اور جب اُس کا سراغ نہ مل پائے تو عورت

کو چار سال تک انتظار کرنے کا حکم دے، اس مدت کے گزرنے پر اُس شخص کے مُردہ قرار دئے جانے کا حکم نافذ کر دیا جائے گا۔ اب وہ عورت درخواست دے کر اُس حکم کی نفی حاصل کرے اور دوسرے نکاح کی اجازت طلب کرے۔ اجازت ملنے کی تاریخ سے چار مہینے دس دن (موت کی مدت) گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرنے کا حق ہو جائے گا۔

چار سال انتظار کرنے کی مدت اس وقت شمار ہوگی جب سے شوہر کے لاہر ہونے کا حکم کسی عالم یا استدلالی جماعت کی طرف سے دیا جائے اس سے پہلے جتنی مدت گزری ہوگی وہ محبوب نہ ہوگی۔

اگر مفقودہ النحر کی بیوی کے نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہو یا اُس کے گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو علمائے احناف اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ تفریق کے لئے ایک سال کی مدت بھی مقرر کی جاسکتی ہے، فقہ مالکی سے اس اجازت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ اُن کے یہاں چار سال کی مدت اس حالت میں مقرر کی گئی ہے جب عورت کے نفقے کا انتظام ہو، اُس کے مبتلا کے مصیبت ہو جانے کا خوف نہ ہو اور شوہر کے واپس آ جانے کا امکان بھی ہو۔ بلکہ مالکی مسلک میں یہاں تک اجازت ہے کہ اگر نان نفقے کا کوئی انتظام نہ ہو تو فوراً تفریق ہو سکتی ہے مگر حنفی علماء احتیاط کے خیال سے ایک سال کی مدت مقرر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

تفریق کا اثر مفقودہ اور اُس کی بیوی کے درمیان تفریق کا حکم نافذ ہو جانے کے بعد ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی یعنی وہ طلاق جس کی مدت کے زمانے میں اگر شوہر واپس آجائے تو اُس سے رجوع کر سکتا اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن مدت گزرنے کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اب عورت کو حق ہے جس سے چاہے نکاح کر لے۔

اگر فسخ نکاح کے بعد عورت نے دوسرا نکاح ہو جانے کے بعد مفقودہ شوہر کی واپسی

دوسرا نکاح کر لیا، اس کے بعد

افغانی سے وہ مفقودہ شوہر واپس آجائے تو کیا ہونا چاہیے ؟ اس بار سے میں علماء فقہ کا موقف

یہ ہے :-

”یہ والہی اگر ایسے وقت میں ہوئی کہ دوسرے شوہر سے غلط سمجھ کی نوبت نہیں آئی تھی تو تمام ائمہ کی متفقہ رائے ہے کہ عورت پہلے شوہر کو واپس کر دی جائے گی اور دوسرے شوہر کا نکاح فسخ کر دیا جائے گا لیکن اگر دوسرے شوہر سے غلط سمجھ ہو چکنے کے بعد مفقود شوہر واپس آئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ اس صورت میں وہ دوسرے شوہر کے پاس رہے گی، پہلے شوہر کا فسخ نکاح کے بعد اس بیوی پر کوئی حق نہیں رہا۔ سہو یال کے قضا نے بھی جو حنفی عدائے فقہ پر مشتمل ہے اسی رائے کو پسند کیا ہے، چنانچہ جسے شائع کر دہ ضابطہ میں ہے ”اگر شخص مذکور (مفقود) بعد فسخ نکاح و مرد و یا مدت واپس آئے اور اس عورت پر دعویٰ کرے تو ایسی صورت میں اس کا دعویٰ قابل سماعت نہ ہو گا۔“

یہاں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ امام ابوحنیفہؒ پہلے شوہر کو ہی بیوی کا حقت دار سمجھتے ہیں اور ان کی رائے میں اسے پہلے شوہر ہی کو واپس کر دینا چاہیے۔

غائب غیر مفقود ایک صورت یہ بھی پیش آتی ہے کہ شوہر لاپتہ تو نہیں ہوتا لیکن کسی دوسری جگہ جلا جاتا ہے نہ تو بیوی کے پاس آتا ہے اور نہ اس کو خرچ سمجھتا ہے ایسے شوہر سے رہائی کی صورت یہ ہے کہ عورت حاکم عدالت کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر کے اس سے اپنا نکاح جوٹا اور اس کا نان نفقہ نہ دینا ثابت کرے اب اگر محض نفقے کی تکلیف کی بنا پر طلسم کی جا رہی ہے اور اس کی کفالت کا معقول انتظام ہونے پر یہ تکلیف رفع ہو جائے تو پھر فسخ نکاح کی کوشش نہ کرنا چاہیے لیکن اگر نفقے کا انتظام نہ ہو یا انتظام برباد ہے اس کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اندیشہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں حاکم عدالت یا اسلامی جماعت اس کے شوہر کے پاس دو آدمیوں کے ذریعے یہ پیغام بھیجیں کہ ”یا تو تم خود آؤ یا اپنی بیوی کو اپنے پاس بلو اگر اس کی پوری کفالت کرو اور نہ اسے طلاق دے دو“ اگر تم نے ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کی تو پھر ہم تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان تفریق کر دیں گے۔ اس آگاہی کے بعد اگر اس نے نہ طلاق دی اور نہ بار کفالت اٹھایا تو مذکورہ کی طرف سے ایک مہینے کی مہلت اسے اور دی جائے گی کہ وہ اپنا روادیتہ درست کرے اس عرصے میں اگر وہ دونوں میں موافقت ہوگئی اور بیوی نے مطالبہ واپس لے لیا تو پھر تفریق نہیں ہوگی اور نہ تفریق کر دی جائے گی۔

تفریق سے ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی جس کی عدت گزرنے کے بعد اُس کو دوسرا نکاح کرنے کا حق ہوگا۔

تفریق کے بعد شوہر کی واپسی اگر یہ شوہر تفریق کے بعد واپس آجائے تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ عدت کے اندر آگیا اور بیوی کی ضروریات پوری کرنے پر راضی بھی ہوا تو اسے رُجوع کرنے کا حق ہوگا۔ اس میں عورت کی رضامندی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عدت کے بعد واپس آیا تو اس میں بھی دو حالتیں ممکن ہیں:

”جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ حاکم عدالت (یا اسلامی جماعت) غائب شوہر کے پاس دو آدمی بھیجے گا جو زبانی یا تحریری پیغام لے جائیں گے تو اگر انہوں نے اس پیغام کے جواب میں کوئی تحریری یا زبانی جواب اُس سے حاصل کر لیا ہو اور اُس کے بعد تفریق کی اجازت دی گئی ہو تو اب شوہر کو بغیر عورت کی رضامندی اور تجدید نکاح کے اُس سے زوجیت کا تعلق قائم کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو اسے اور شوہر کو اطلاق دیے بغیر حاکم یا اسلامی جماعت نے شرعی شہادت لے کر تفریق کرادی ہے اور شوہر واپس آکر یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اُس کو برابر خراج دیتا تھا یا وہ میری فلاں جائیداد سے اپنے مصارف پورے کرتی تھی تو اس صورت میں عورت کو اُس کی بیوی بن کر رہنا ہوگا اور اُس نے دوسرا عقد کر لیا ہے تو وہ فاسد سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کے دعوے کے خلاف اُس نے کوئی بات ثابت نہیں کی تو دوسرا نکاح صحیح قرار پائے گا۔

پہلی صورت میں اگر دوسرے شوہر سے خلوت صحیح ہو چکی ہو جب بھی پہلے شوہر کے پاس واپس آنا ہوگا نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے اور نہ تجدید مہر کی۔ البتہ عورت پر عدت واجب ہے یعنی عدت بھر شوہر اُس سے علیحدہ رہے گا اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک وہ اُس سے مقاربت نہیں کرے گا۔ اسی طرح۔ خلوت صحیح ہو چکنے کی صورت میں وہ دوسرے شوہر سے مہر پانے کی بھی حقدار ہوگی لیکن اگر صرف نکاح ہوا تھا اور خلوت نہیں ہوئی تو مہر پانے کی مستحق نہ ہوگی۔“

(المزونات لمظلو مات)

نفت میں اس کے معنی ہیں واپس کرنا اور واپس ہونا **لَا يَجْعَلُهَا إِلَيْهَا رِجْعًا** نے فلاں نے انھیں واپس کر دی (اور رَجَعَ الشَّيْءُ إِلَى أَهْلِهِ أَفْلَانَ) نے اُس کے مقدار کو واپس ہو گئی (اصطلاح فقہ میں ایسی عورت کو جسے طلاق غیر بائنہ دی گئی ہو سابقہ حالت میں واپس لانا رجوع کہلاتا ہے۔ نکاح کر کے ایک مرد ایک عورت کی عصمت کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ ملکیت خلاق رجعی سے نافض ہو جاتی ہے یعنی اُس ملکیت سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں رہتا لیکن رجوع کا حق عدت کی مدت کے اندر رہتا ہے تو اگر وہ رجوع کرے تو وہ ملکیت جو ناقص ہو گئی تھی پوری طرح شوہر کی طرف عود کر آتی ہے۔ یہ رجوع الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور کبھی مباشرت کر لینے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے خواہ رجوع کی نیت ہو یا نہ ہو۔ رجوع کی بابت قرآن، سنت اور اجماع سے ثبوت ملتا ہے قرآن میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَارْجِعُوهُنَّ إِلَى بَيْتِهِنَّ الْمَوْلَاتِ ۚ وَلَا يَجْعَلُ الْبَيْتُ مَسْكَنًا ۚ (سورہ بقرہ ۲۲۸)

یعنی شوہروں کو سب سے زیادہ اپنی بیویوں کو پھر اپنے پاس لوٹا لینے کا حق ہے اگر بہتری اور اصلاح پیش نظر ہو۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ آزاد شخص جب اپنی بیوی کو تین طلاق سے کم دے اور غلام دو طلاق سے کم دے تو انھیں حق ہے کہ ایام عدت میں اُس سے جمعہ کر لیں۔ رجعت کے ارکان و شرائط اس کے تین ارکان ہیں الفاظ رجوع۔ نخل رجوع (جس سے رجوع کیا جائے) اور مرتجع (رجوع کرنے والا)

رجوع کی چار شرطیں ہیں

۱۔ طلاق رجعی ہو۔ طلاق بائن کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ ایک طلاق جو مباشرت سے پہلے نہ ہو اور کسی طرح کے معاوضے میں بھی نہ ہو جیسے خلع میں ہوتی ہو اور نہ اُن الفاظ و کنایات میں جو جن کا مفہوم بائن ہوتا ہے۔

۲۔ رجوع میں شرطِ خیار نہ ہو۔

۳۔ رجوع کے لئے کسی آئندہ وقت کی قید نہ ہو۔

۴۔ رجوع کسی امر سے مشروط نہ ہو۔

رجوع کی دو قسمیں ہیں: قولی اور فعلی۔ قولی رجوع یا تو صریح الفاظ میں ہوگا مثلاً میں نے تجھ سے رجوع کر لیا یا میں تجھے واپس لینا ہوں یا میں نے تجھے روک لیا یا کسی دوسرے شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنی عورت (بیوی) اسے رجوع کر لیا۔ یا کناہہ کے لفظوں میں ہوگا مثلاً یوں کہئے: "تو میرے لئے ایسی ہی ہے جیسی کہ تھی یا اب ہم دونوں ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے یا تو میری بیوی ہے وغیرہ" یا فعلی رجوع یعنی عمل سے رجوع کرنا تو وہ فعل ہے جس سے حرمت مصاہرہ ہو جاتی ہے یعنی ہاتھ لگانا، بوسہ لینا، ستر پر نظر کرنا جس کے ساتھ جنسی خواہش بھی ہو غرض ہر وہ فعل جس سے جنسی تحریک پیدا ہو، اسی طرح عورت مرد کا بوسہ لے اور اس کے ستر کی طرف دیکھے اور یہ سب جنسی تقاضے سے ہو تو رجعت ہو جائے گی۔ حرمت مصاہرہ مباشرت سے یا ایسی خوش فحلیوں سے جو مباشرت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں عائد ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ زبان سے کہہ کر رجوع کرے اور دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لے خواہ عملی طور پر رجوع کیا ہو۔ اگر ایک شخص نے ایسی عورت سے رجوع کیا جو موجود نہیں ہے تو اس امر سے اسے آگاہ کر دینا مستحب ہے۔ طلاق رجعی کے بعد بھی شوہر کو حقوق زوجیت حاصل رہتے ہیں اور زانی نہیں ہونے کا فائدہ ایا م عدت گزر نہ جائیں اسی لئے ایسی طلاق یافتہ عورت کا اپنے گھر سے نکلنا ممنوع ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا تَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ۚ یعنی انہیں ان کے گھروں سے نہ نکلنے دو۔ رجوع کا حق کب ختم ہو جاتا ہے طلاق رجعی پائی ہوئی عورت سے اس کے شوہر کا حق رجوع عادت کی میعاد گزر جانے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مدت تین یا ایا م ماہواری آنے تک ہے یا (حاملہ ہونے کی صورت میں) وضع حمل یا اسقاط حمل تک ہے۔ اگر عورت کو ایا م ماہواری نہ آئے ہوں اور حاملہ بھی نہ ہو تو طلاق کی تاریخ سے تین ماہ تک کا زمانہ عدت کی میعاد شمار ہوگا۔

رجوع کرنے وقت عدت کی میعاد ختم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف واقع ہو سکتا ہے۔ مثلاً مرد کہتا ہے کہ ابھی عدت کے دن باقی ہیں عورت کہتی ہے کہ وہ گزر چکے۔ یا مرد کہتا ہے کہ میں نے انقضائے عدت سے پہلے ہی رجوع کر لیا

تھا، مگر بیوی کو اس کی اطلاع عدت ختم ہونے سے پہلے نہیں ہوئی لیکن بیوی اس سے انکار کرتی ہے تو ان صورتوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چند واضح صورتیں بیان کی جاتی ہیں:

۱۔ شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا تھا لیکن جمعہ کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب تک بیوی اُس کے دعوے کی تصدیق نہ کرے رجوع نہیں مان جائے گا اور عورت کی بات مانی جائے گی۔ شوہر کو اس بات کے لئے بیوی سے حلف لینے کا حق ہوتا ہے۔ (بعض فقہاء کے نزدیک)

۲۔ شوہر عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لینے کی گواہی پیش کر دے کہ اُس نے گواہ کے سامنے عدت پوری ہونے سے پہلے فلاں عورت سے رجوع کر لیا تھا تو ایسی حالت میں رجوع درست ہوگا۔ اسی طرح یہ شہادت کہ اُس نے ایامِ عدت گزرنے سے پہلے اپنی بیوی سے مباشرت کرنے یا جنسی خواہش سے ملاہست کرنے کا اقرار کر لیا تھا تو بھی رجوع کرنے کو تسلیم کر لیا جائے گا لیکن عدت گزر جانے کے بعد ایسے اقرار کو رجوع کا قرار نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اُس کی حیثیت محض دعوائے رجوع کی ہوگی اگر بیوی تصدیق نہیں کرتی تو رجوع ثابت نہ ہوگا۔

۳۔ اگر مرد و دوہرانِ عدت رجوع کر لینے کا دعویٰ ان الفاظ میں کرے کہ ”میں نے تجھ سے کل ہی رجوع کر لیا تھا“ تو رجوع کو تسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ جو بات حال کے صیغہ میں کہہ سکتا ہے اُس کے کہنے جانے کی اطلاع بھی دے سکتا ہے اگر ماضی میں کہے جانے کا مقصد یہی بتانا ہو کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا ہے لیکن اگر مقصد یہ نہ ہو بلکہ بطور خبر کے اطلاع دینا مقصود ہو تو بیوی کی تصدیق پر رجوع موقوف رہے گا پھر جب وہ تصدیق کر دے کہ واقعی رجوع کر لیا تھا تو رجوع درست ہوگا۔ گذشتہ دن کے رجوع کو بیان کرنے کے ساتھ قصد رجوع کی شرط لگانے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ممکن ہے جس وقت یہ الفاظ (میں نے تجھ سے کل رجوع کر لیا تھا) کہے گئے وہ آخری ایامِ ہجراتی کا آخری لمحہ ہو اور عورت رجوع ہونے کو نہ مانے ایسی صورت میں غرریت کہتی ہے کہ یہ رجوع ہے کیونکہ شوہر کے پیش نظر رجوع کرنا ہی تھا۔

۴۔ مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا اور اُسے یہ علم نہیں کہ اس کی عدت گزر چکی ہے، اب دو حالتیں ہو سکتی ہیں یا تو عورت فوراً جواب میں کہہ دے کہ میری عدت کے دن ختم ہو گئے اور وہ وقت بھی عدت پوری ہو جانے کی تائید کرنا ہو تو رجعت نہیں ہوگی، دوسری حالت یہ ہے کہ رجوع کر لینے کی بات سن کر وہ خاموش رہی پھر دیر کے بعد اُس نے کہا کہ میری عدت تو گزر چکی، ایسی حالت میں رجوع صحیح ہو گا کیونکہ اُس نے پہلے خاموشی اختیار کی۔

۵۔ مطلقہ و عیدہ سے شوہر نے کہا کہ میں نے رجوع کر لیا، اس پر اُس نے پہلے تو یہ دعویٰ کیا کہ اُس کی عدت پوری ہو چکی ہے پھر خود ہی اپنے قول کو جھٹلایا اور کہا ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں شوہر کا رجوع کر لینا درست ہے کیونکہ اس نے اپنی بات کو اسی لئے جھٹلایا کہ شوہر کا حق رجوع برقرار ہے۔

۶۔ بیوی جس کو ایک طلاق جمعی دی گئی تھی شوہر اُس سے تخلیہ کرے اور پھر دعویٰ کرے کہ اُس نے مباشرت کی ہے تو بیوی اگر شوہر کے قول کو جھٹلاتی اور اپنے کو مطلقہ یا نہ ثابت کرنا چاہتی ہے تو بھی مرد کا رجوع کرنا درست ہے اور اُس کی بات بغیر حلف اٹھائے صحیح مان لی جائے گی کیونکہ تخلیہ کرنا ظاہر ہے جس سے مرد کی سچائی اور عورت کے جھوٹ کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اگر تخلیہ کرنا ثابت نہ ہو بلکہ صرف مباشرت کا دعویٰ ہے جس کی تکذیب بیوی نے کی تو پھر اسے رجوع کرنے کا حق نہیں ہو گا کیونکہ تخلیہ کے انکار سے مباشرت کا اقرار جھوٹ قرار پائے گا۔

انقضائے عدت کے بارے میں یہ مسائل وہ ہیں جن کا تعلق ایام ماہواری سے ہے لیکن اگر حمل ہو تو پورے طور پر وضع حمل کے بعد عدت پوری ہوگی چنانچہ اگر پورے طور پر بچے کی ولادت نہ ہوئی ہو تو پیدائش کے وقت بھی خاوند رجوع کر سکتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بچہ پورا ہو گیا ہو یا نامکمل بچے کا استقاہ ہو گیا ہو۔

عَدَّت کا بیان

عَدَّت کا لفظ از روئے لغت عدد سے بنا ہے۔ عَدَّت کے معنی شمار کرنے کے ہیں۔ عَدَّتُ الشَّيْءِ عَدًّا یعنی فلاں شے کو گن لیا۔ لغت میں اس کا اطلاق عورت کے ایام حیض و طہر شمار کرنے پر ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں محض ایام ماہواری کا نہیں بلکہ اسس کا مطلب عورت کو دوسری شادی کے لئے مطلوبہ ایام کے پورا ہوجانے کا انتظار کرنا ہے۔ شرعی مفہوم زیادہ وسیع ہے محض مدت حیض اور مدت طہر کے انتظار کے علاوہ کچھ مہینوں کے گزرنے کے انتظار اور وضع حمل ہوجانے کے انتظار کو بھی عَدَّت کہتے ہیں۔ عَدَّت کی اصطلاح کی تعریف فقہائے احناف نے یوں کی ہے:

”عَدَّت وہ مدت مقررہ ہے جو نکاح یا ہم بستری کے آثار ختم ہوجانے کے لئے رکھی گئی ہے۔“ نکاح یا ہم بستری کہنے سے وہ لونڈی بھی شامل ہوگئی جو نکاح کے ذریعہ ملکیت میں نہ آئی ہو بلکہ کسی اور طرح سے ملکیت میں آئی ہو اور اس سے مباشرت ہو چکی ہو۔ نکاح کے آثار دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) مادی جیسے حمل کا ہوجانا (۲) اخلاقی جیسے شوہر کا احترام اور دوسرے حقوق و فرائض۔

”مدت مقررہ“ میں حسب ذیل صورتیں شامل ہیں:

حیض والی عورتوں کے لئے تین قروہ (یعنی تین یا ایام ماہواری آنا)

آنسہ یا کم عمر جس کو ایام ماہواری نہ ہوتے ہوں دونوں کے لئے تین مہینے۔

حاملہ عورت کے لئے وضع حمل ہوجانے تک کی مدت۔

غیر حاملہ جس کے شوہر کی وفات ہوگئی ہو اس کے لئے چار مہینے دس دن۔

عَدَّت واجب ہونے کے اسباب

عَدَّت واجب ہونے کے تین اسباب ہیں:

ایک سبب عقد صحیح ہے۔ یعنی عقد صحیح میں آئی ہوئی عورت کے شوہر کی وفات عَدَّت کا موجب ہے کہ وہ ایک مدت تک دوسرے نکاح سے

رہی رہے شوہر کا سوگ منائے اور بناؤ سنگھار سے پرہیز کرے۔ دوسرا سبب مباشرت ہے یعنی ایک ایسی مدت تک دوسرے نکاح سے باز رہے کہ برات رحم (رحم کا حمل سے پاک ہونا) ظاہر ہو جائے اور تیسرا سبب خلوت ہے خواہ خلوت صحیح ہو یا فاسد یا یہ بھی اسی طرح وجوب عدت کا سبب ہے جس طرح مباشرت۔

عدت کی تین صورتیں ہیں اور ان کے اقسام عدت کی تین صورتیں ہیں حمل کی عدت، حیض کی عدت اور قزو (ماہواری یا دم کی عدت) شوہر سے علیحدگی پر واجب ہوتی ہے۔ علحدگی یا شوہر کی وفات سے ہوتی ہے یا شوہر کی زندگی میں حلاق اور فسخ نکاح کے سبب سے شوہر کی وفات کے وقت یا تو یہی حاصل ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی ابھی صورت میں وضع حمل سے عدت پوری ہوگی۔ دوسری صورت میں عدت کی مدت چار مہینے ورنہ دس دن ہے۔ حلاق یا فسخ نکاح کی صورت میں جو عدت واجب ہوگی اس میں عدت کی تین قسمیں ہیں:

(۱) عورت جسے طلاق ملے اور وہ حاملہ ہو اس کی مدت وضع حمل سے پوری ہوگی۔
(۲) جسے طلاق مل جائے اور حاملہ نہ ہو لیکن حیض والی ہو اس کی عدت قزو (یعنی حیض یا خھر کے ۱۴) نام آئے پر پوری ہوگی۔

(۳) وہ جسے طلاق مل جائے اور آئندہ ہو یعنی ایام نہ آتے ہوں اس کی عدت کی مدت پورے تین ماہ ہے۔

عدت گزارنے والی عورت کو معتدہ کہتے ہیں تو معتدہ کی کل پانچ قسمیں ہوئیں:

حمل کی عدت طلاق یافتہ عورت یا ایسی عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل سے پوری ہوگی اس کی تین شرطیں ہیں:

پہلی یہ کہ حمل چار مہینے یا چار ماہ ہو اگر بچہ بیٹ میں مر جائے اور اسے کٹ کر نکالنا پڑے۔
دوسری حصہ نکالنے کے بعد بھی کچھ حصہ رہ جائے تو جب تک وہ نکال نہ دیا جائے عدت پوری نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر حمل ساقط ہو جائے اس طور پر کہ انسانی اعضا بنے نہ ہوں تو عدت کا ہونا پورا نہیں مانا جائے گا بلکہ ضروری ہوگا کہ تین بار ایام باہوری

پوری کرے تیسری شرط یہ ہے کہ اگر حمل میں دو بچے یا زیادہ ہوں تو جب تک آخری بچہ پورے طور پر پیدا نہ ہو جائے، عدت کی مدت پوری نہ ہوگی، قرآن میں ارشاد ہے:

وَالْوَلَدُ الْكَامِلُ يَجْلِعُ لِمَنْ قَبْلُهَا (سورۃ طلاق - ۴)

اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حل ہے۔

غیر حاملہ کی عدت اگر شوہر وفات پا جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہے قرآن مجید میں ہے:

وَالْمَيُتُونَ وَمَنْ كَانَ مِنْ آلِهَا فَكَفَّةٌ مِمَّا نَحْنُ بِمُطَهِّرِينَ (البقرہ - ۲۳۴)

تم میں سے جن کی وفات ہو جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے کو چار مہینے اور دس دن تک نکاح وغیرہ سے روکے رکھیں۔

اس حکم سے ظاہر ہے کہ شوہر کی وفات ایک ایسا سانحہ ہے کہ اس کے بعد بیوی کے لئے زیبا نہیں کہ وہ کہیں آئے جائے یا کسی سے نکاح کرنے یا زینبائش اور آرائش کے ساتھ رہنے کی بات کرے ہذا چار مہینے اور دس دن عورت کی عدت مقرر فرمائی گئی تاکہ اس مدت تک نہ اسے نکاح کرنا چاہئے نہ زبور پہننا چاہئے، مانگ نکالنا، رنگین کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، غرض وہ تمام باتیں جن سے مسرت و شادمانی کا اظہار ہوتا ہو، اس مدت میں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ تاہم سر میں تیل ڈالنا اور کٹنگھی کرنا منع نہیں ہے اگرچہ میں بڑھانے یا کوئی اور تکلیف پیدا ہو جائے کا اندیشہ ہو۔ سرمہ لگانے میں بھی کوئی ہرج نہیں ہے اگر نہ لگانے سے آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہو۔ شدید ضرورت پڑ جانے پر گھر سے باہر دوسری جگہ بھی جاسکتی ہے۔ نہانے دھونے بدن اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے میں بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔ اظہار غم کی ناجائز صورتوں سے پرہیز کرنا چاہئے۔ خلع ماتمی لباس پہن کر بلند آواز سے آہ بکا کرنا، قبر پر چادر چڑھانا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَتَوَمَّنُ
بِالنَّيِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
مسلمان عورت جو اللہ اور آخرت پر
ایمان رکھتی ہے اسے ہاتھ نہیں کہ کسی کی

ان تعدد علی صیغۃ حقوق موت پر تین دن سے زیادہ غم کرے

ثلاث الا علی زوجھا سوائے اپنی شوہر کی موت کے۔

یعنی صرت شوہر کے لئے ہی زیادہ غم کا اظہار کیا جاسکتا ہے لیکن وہ بھی چار مہینے دس دن سے زیادہ نہیں۔

اگر ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی زندگی ہی میں چھوڑ دے
طلاق یافتہ بیوی کی عدت خواہ طلاق دے کر یا فسخ نکاح کی بنا پر اور اس عورت

کو ایام ہوتے ہوں تو اس کی عدت تین قرو ہے اس عرصے میں نہ تو وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ اس گھر سے جہاں اسے طلاق ملی باہر جاسکتی ہے اقرار میں ہے :

وَالْعَدَّةُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُنَ يَأْتِيَهُنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (البقرہ - ۲۲۸)

مطلقہ عورتیں تین ایام باہواری گزارنے تک نکاح وغیرہ سے رکی رہیں۔

اُسے کی عدت اُسے وہ عورت ہے جسے حیض نہ آتا ہو مثلاً نوسان سے کم عمر کی لڑکی۔

یا عمر رسیدہ عورتیں جنہیں حیض آنا بند ہو چکا ہو۔ وہ عورتیں جو حیض

آئے بغیر بالغ ہو جائیں یا بالغ ہونے پر بھی حیض نہ آئے وہ بھی اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے :-

وَالْحَائِضُ مِنَ الْمَحْضِ مِثْلُ الْبَاطِلِ وَتَقَعُ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُنَ وَتَأْتِيَهُنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

(سورہ طلاق - ۴)

اور جو عورتیں ناامید ہو چکیں حیض سے ان عورتوں کے بارے میں اگر تم کو مشابہ

رہ گیا تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ایسی ہی وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آیا۔

عمر رسیدہ محروم الحیض عورت مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار لے اور عدت پوری

ہو جانے کے بعد اُسے باقاعدہ حیض آجائے تو اب اس کو پھر سے عدت گزارنا نہیں ہے اگر

اُس نے عدت گزارنے کے بعد شادی کر لی تو وہ درست ہوگی۔ اگر ایسی ہی محروم الحیض عورت

مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار رہی ہو اور اس دوران باقاعدہ حیض آجائے (یعنی وہ

مرض کا خون یا فاسد خون نہ ہو) تو مہینوں والی عدت حیض کی عدت میں منتقل ہو جائے گی

اور دوسری عدت کا آغاز نئے سرے سے واجب ہوگا۔

یہی حکم صغیر سن لڑکی کا ہے جو نو سال کی ہو اور مہینوں والی عدت گزار رہی ہو کہ عدت کے دوران اُسے حیض آجائے تو اُس کی یہ عدت حیض کی عدت میں منتقل ہو جائے گی اور جب تک تین حیض پورے نہ آجائیں اُس کی عدت ختم نہ ہوگی۔ ہاں اگر مہینوں والی عدت پوری ہو جانے کے بعد اُسے حیض آیا تو اب اُس پر کچھ عائد نہ ہوگا۔

زانیہ کی عدت اگر کوئی بد بخت عورت اور مرد زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں اور عورت کو حمل رہ جائے تو اگر وہی دونوں نکاح کر لیں تو حمل کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ قانون شریعت کو توڑنے والے کے لئے عدت کی شرعی قید بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، مزید گناہ سے باز رہنے کی یہی صورت ہے کہ عدت کی قید ان سے ہٹا کر انھیں کو آپس میں باندھ دیا جائے۔ یہی حکم اُس عورت کا بھی ہے جس کے شوہر نے زنا کے ارتکاب کی وجہ سے اُس کو طلاق دے دی ہو اور یہی حکم اُس عورت کا ہے جو طلاق پانے کے بعد زنا کی مرتکب ہوئی ہو، قرآن میں ارشاد ہے: **الزَّانِي لَا يَمْلِكُ لَهَا مِنَ الْزَّانِيَةِ نِكَاحٌ**۔

اگر زانیہ عورت سے کوئی دوسرا شخص نکاح کرے کو تیار ہو جائے تو نکاح حالت حمل میں بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسرا شخص حمل کی حالت میں مباشرت نہیں کر سکتا جبکہ زانی کر سکتا ہے۔ اسلامی شریعت دومرے شخص کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ زانیہ سے اس حالت میں شائع ہو اور لڑکے یا لڑکی کا نسب مشتبہ ہو جائے۔

عدت کا شمار طلاق کی صورت میں پہلے طلاق کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا مکروہ اور نا صواب ہے۔

لیکن پھر بھی کوئی یہ گناہ کرے تو عدت میں وہ حیض شمار نہ ہوگا جس میں طلاق دی گئی بلکہ اُس کے بعد سے تین حیض عدت میں شمار کئے جائیں گے۔

مطلقہ رجعیہ کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس وقت سے موت کی عدت پوری کرنی ہوگی، طلاق کی عدت کا اعتبار نہ ہوگا یہ اس لئے کہ طلاق رجعی کی صورت میں رشتہ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر طلاق مطلقہ یا طلاق بانہ دی

تھی اور بھرموت واقع ہوئی تو طلاق کی ہی عدت پوری کرنا کافی ہے۔

معتدہ کو نکاح کا پیام دینا
مطلقة عورت خواہ رجسید ہو یا باندہ اُس کا شوہر اُسے پہرہ حبانہ عقد میں واپس لے سکتا ہے تو ایسی معتدہ عورت کو اشارۃً و کنایۃً بھی نکاح کا پیام دینا حرام ہے، رہی وہ عورت جو شوہر کی وفات کے بعد عدت گزار رہی ہو یا اُسے غلط طلاق ہو چکی ہو اور وہ عدت میں ہو تو اُسے بھی صراحتاً نکاح کا پیام دینا حرام ہے البتہ اشارے کنایے سے کوئی شخص ارادہ نکاح کی نیت کا اظہار کر سکتا ہے، قرآن میں اس بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ لِّلنِّسَاءِ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ لِّلنِّسَاءِ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ لِّلنِّسَاءِ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ (البقرہ - ۲۳۵)

جن عورتوں کے شوہر وفات پا گئے اگر اُن سے پیام نکاح کے طور پر تم اشارۃً و کنایۃً یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ کو معلوم ہے کہ ان عورتوں کا دھیان نہیں ضرور آئے گا لیکن خفیہ طور پر کوئی عہد نہ کر لینا سوائے اس کے کہ کوئی بھلی بات کہہ دے۔ تم اُس وقت تک نکاح کا ارادہ پختہ نہ کرو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے۔

قول معروف (یعنی بھلی بات) سے مراد ایسی بات ہے جس کے کہنے کا رواج ہو مشد۔ میں ان ان عفت کی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا مجھے ایسے اوصاف والی بویا پسند ہیں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ جس عورت کو اُس کے شوہر نے طلاق غلط دے دی ہو غلام اگر وہی اُسے پھر اپنے رشتہ نکاح میں لینا چاہے تو اُس کی بیس ایسا صورت ہے اور وہ ہے طلاق جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ معتدہ اپنی عدت کا زمانہ گزار کر اپنی مرضی سے کسی سے نکاح کرے اور ازدواجی تعلق قائم ہو جائے کے بعد اگر وہ مرد اپنی مرضی سے اُس کو طلاق دیتا ہے یا اُس کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر سے بھر نکاح کر سکتی ہے۔ قرآن میں یہ حکم ان الفاظ میں بیان ہوا ہے :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ لِّلنِّسَاءِ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ (البقرہ - ۲۳۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَبَلَغُوا فِيهِنَّ الْمَالَ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ (سورہ بقرہ - ۲۳۰)

اگر تیسری طلاق (دبھی) اُس کے دیدی تو اُس کے بعد وہ اُس کے لئے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ کوئی دوسرا اُس کے ساتھ نکاح کر لے بھر اگر وہ دوسرا بھی اُسے طلاق بائنہ دیدے تو دونوں کو یہ اجازت ہے کہ پھر سے یہاں بچوی ہو جائیں بشرطیکہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھنے کا ہتہ نہ کر لیں۔

ان آیات میں دوبارہ نکاح میں لینے کی یہ چند شرطیں ارشاد فرمائی گئی ہیں: ایک یہ کہ وہ مطلقہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے۔

دوسرا یہ کہ یہ دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دیدے:

تیسری یہ کہ اب اگر یہ عورت اور اُس کا پہلا شوہر پھر رشتہ نکاح قائم کرنا چاہتے ہیں تو خوب سوچ لیں کہ جن حقوق و فرائض میں کوتاہی کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہونے پائے اور دونوں اللہ کے حدود کے پابند رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کچھ مزید ہدایتیں دی ہیں۔ دوسرے شوہر سے نکاح حسب دستور شرعی ہونا چاہیے۔ نکاح میں کوئی شرط لگانا حرام ہے لہذا مطلقہ عورت یا اُس کا سربراہ نکاح کرنے والا یہ شرط نہ لگائے کہ وہ طلاق ضرور دے دے گا بٹہ نکاح اسی طرح غیر مشروط ہونا چاہیے جس طرح ہوا کرتا ہے اور طلاق بھی اُسی بنا پر دینا چاہیے جو طلاق کی صحیح بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص شرط لگا کر نکاح کرے گا جو شرعاً غلط ہے اور پھر حلالے کے لئے طلاق دے دیدیگا تو اُس کو بھی گناہ ہوگا اور لعنت کا مستحق ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ (ابن ماجہ)

حضرت عمرؓ کے عہد میں اس طرح نکاح کرنے کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے فرمایا: ”جو مرد یا عورت طلاق دینے کی شرط لگا کر حلالے کے لئے نکاح کریں گے میں اُن کو جہم کر دوں گا۔“ اگر اتنی سختی نہ برتی جاتی تو رشتہ کا تقدس ختم ہو کر رہ جاتا۔

پہلے شوہر کے لئے اُس سے تین حدائق پائی ہوئی عورت تہی حلال ہو سکتی ہے جب اُس نے طلاق کی عدت پوری طرح گزار کر دوسرے شوہر سے بغیر کسی شرط یا دباؤ کے نکاح کیا ہو۔

دوسرے شوہر نے فرائض زوجیت ادا کئے ہوں۔ اگر وہ بغیر مباحثت کے مر گیا تو عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہو سکتی۔

یہ لازم ہے کہ طلاق مباحثت کے بعد دی گئی ہو ورنہ عورت نے طلاق کی عدت پوری کرنی ہو تب ہی پہلے شوہر سے نکاح درست ہوگا۔

ثبوت نسب اس بات کا ثبوت کہ وضع حمل سے پیدا ہونے والے بچہ اسی شوہر کا ہے جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہوا، شریعت نے کم سے کم مدت حمل کا تعین کر دیا ہے کہ جسے کم مدت چھ ماہ ہے یعنی اگر نکاح کے بعد کسی عورت سے چھ ماہ کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نسب ثابت سمجھا جائے گا یعنی یہ کہ یہ سی شوہر کا لڑکا ہے جس سے چھ ماہ پہلے نکاح ہوا ہے۔ اس معاملہ میں تمام فقہاء کو اتفاق ہے۔

اسی طرح اگر کسی عورت کو طلاق مل چکی ہے یا اس کا شوہر مر گیا ہے اور دو برس تک اس نے نکاح نہیں کیا کہ اس کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ لڑکا بھی ثابت نسب سمجھا جائے گا، امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل دو برس ہے اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس سے زیادہ ہے۔ اس امر کی دلیل کہ پورے حمل کی مدت چھ مہینے ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ حَمْلُکُمْ وَفَصَالُکُمْ ثَلَاثُونَ مَشْهُراً (حمل سے دودھ چھوڑنے تک تیس مہینے کی مدت ہے) بشریہ غوارگی کا زمانہ دو سال ہے وفضالہ فی عامین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمادی ہے باقی عرصہ چھ مہینے حمل کا زمانہ ہے، اگرچہ ماہ سے پہلے کسی عورت کے صحیح سالم لڑکا پیدا ہو جائے تو اسے ولد الحرام قرار دیا جاسکتا ہے، اسی طرح دو برس کے بعد پیدا ہونے والا لڑکا کے کا نسب احناف کے نزدیک مشتبہ ہے۔

لعان عورت اور مرد کے درمیان تفریق کا ایک سبب لعان ہے، اپنی عورت پر بغیر کسی تحقیق کے زنا کی تہمت لگانا اور اس کے دامن عنیت کو داغدار بنانا سخت گناہ ہے، اگر کوئی اپنی عورت پر یہ اہتمام لگائے کہ وہ زنا کی مرتکب ہو رہی ہے لیکن گواہ کوئی نہ ہو اور عورت اس سے انکار کرے اور معاملے کو اسلامی حکومت کی عدالت میں اٹھائے تو قاضی یا حاکم دونوں سے چار چار بار قسم لے گا اور ایک ایک بار دونوں سے جھوٹ پونے واسکر برعنت کرانے کا

اور بھردوزوں میں تفریق کرادے گا اُس قسم لینے اور دینے کر اے کو شریعت میں لعان کہتے ہیں قرآن میں صراحتاً اس کا طریقہ یہی بتایا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَاتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَخَفَّوْا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ كَذِبُهُمْ كَبِيرٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا زَوَّجْتُمْ فَلَا تَكُنْ مِثْلَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهَادَاتُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَخَفَّوْا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ كَذِبُهُمْ كَبِيرٌ
كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ (سورہ نور ۶-۸)

جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور اس بات پر اُن کے علاوہ دوسرے گواہ بھی نہیں تو الزام لگالے دینے کی شہادت یہی ہے کہ وہ چار بار خدا کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ پس یہ وارغ عورت کے دامن سے اُسی وقت کھل سکتا ہے جب وہ بھی چار بار قسم کھا کر کہے کہ یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اگر مرد الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا جہر و غضب نازل ہو۔

لعان کے شرائط یہ ہیں کہ دونوں مہیاں بیوی ماقبل و بالغ ہوں اُن کی گواہی معتبر جو عورت جرم سے انکار کرتی ہو الزام لگانے والا اُس کا شوہر جو پہلے الزام تراشی میں سزا نہ پا چکا ہو یا اُس کا یہ مسئلہ نہ رہا ہو، شوہر نے گواہ نہ پیش کئے ہوں، دعویٰ اسلامی حکومت کے سامنے دائر کیا گیا ہو اگر ان سب باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوگی تو لعان نہیں ہوگا۔

یہ لفظ ظہر سے بنا ہے جس کے معنی پیٹھ کے ہیں جب اس کی نسبت سواری کے جانور کی طرف کی جائے تو سوار ہونے کی جگہ مراد ہوتی ہے لیکن ان کی طرف نہایت کرنے سے عقارت کا مفہوم لیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک عرب اپنی بیوی سے یہ کہہ کر کہ ”تو میرے لئے پشتِ مادر کے مانند ہے“ اس سے مباہرت کو حرام کر لیتا تھا اور پھر وہ عورت ہمیشہ کے لئے اپنے خاوند پر اور دوسروں پر حرام ہو جاتی تھی اس عمل کو ظہار کہاجاتا ہے۔

اسلام جب آیات بھی عربوں کے طور طریقے وہی تھے ان میں سے جو طریقے اسلام میں پسندیدہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدستور باقی رکھا جو امور ناپسندیدہ تھے اُن سے منع فرمایا اور

جن امور میں اصلاح کی ضرورت تھی ان کی اصلاح فرمائی چنانچہ ظہار کے بارے میں اسلام نے جو احکام دیئے وہ یہ ہیں کہ ان الفاظ کو کہنے والا گناہ گار ہے اب جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو دنیا میں بھی اُس کو سزا ملے گی وہ یہ کہ جس بیوی سے ظہار کرے گا اُس سے مباشرت اُس وقت تک حرام رہے گی جب تک اس ناپسندیدہ لفظ کو زبان سے ادا کرے گا تاوان یعنی کفارہ نہ ادا کر دے۔ ہر مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مردین کے قطعاً غلط ہے بلکہ بدترین قسم کی بے باکی بھی ہے کہ کوئی شخص غصے میں آکر اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لئے پشت مادر کے مانند ہے یا میری بہن کے برابر ہے وغیرہ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے اور آخرت میں عذاب کا سزاوار ہوتا ہے۔ اس گناہ سے ندامت کا خمیازہ کفارہ ادا کر کے اٹھانا پڑتا ہے۔

حنفی فقہاء کے نزدیک ظہار کی تعریف یہ ہے۔

ظہار کا شرعی مفہوم ”ایک مسلمان مرد اپنی بیوی کو یا بیوی کے عضو یا جُرد کو ایسی

شے سے تشبیہ دے جو ہمیشہ کے لئے اُس پر حرام ہے اور کبھی حلال نہیں ہو سکتی“

لفظ تشبیہ سے ایسی عبارت خارج ہو گئی جو مستابہت کے لئے نہ ہو مثلاً بیوی سے اس طرح کہنا کہ جس طرح میں اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں یا چھو بھی کا احترام کرتا ہوں تیری بھی عزت کروں گا ایسا طرح میں جیتی رہیں یا بیٹی سے محبت کرتا ہوں تجھ سے بھی محبت کروں گا ان الفاظ سے ظہار اسی اُسی وقت ہوگا جب وہ ظہار کے قصد و ارادے سے کہے یعنی اُس کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے لئے۔ تشبیہ صریح اور ضمنی دو طرح کی ہوتی ہے، صریح کی مثال تو یہی ہے کہ ”تو میرے لئے پشت مادر کے مانند ہے“ ضمنی کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دے جس کے ساتھ اُس کے شوہر نے ظہار کیا ہو۔ یعنی تو میرے لئے ایسی ہی ہے جیسے فلاں عورت اپنے خاوند کے لئے۔ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس تشبیہ سے ظہار کرنا مقصود ہے۔ ظہار کو دفعت کے ساتھ مشروط کرنا بھی ایسا ہی ہے مثلاً تو ایک مہینے تک میرے لئے پشت مادر کے مانند ہے تو یہ بھی ظہار ہے اگر اس وقت کے اندر مباشرت کا ارادہ کرے تو کفارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر مرض یا برابر کا لفظ استعمال نہیں کیا تو گو ظہار نہیں ہوگا مگر اب کہنا گناہ ہے عورت کے جرد بدن سے تشبیہ دینے سے مراد ایسا جرد یا عضو ہے جس کا دیکھنا حرام ہے جیسے پیٹھ پیٹ

وغیرہ۔ اس میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو دودھ خاندان یا شادی کے رشتے سے حرام ہوں مثلاً یوں کہا کہ نو میرے لئے میری ساس کی یا سوتیلی بیٹی کی یا فلاں دودھ شریک بہن کی پشت کی ہند ہے تو یہ ظہار ہو جائے گا لیکن اگر ایسے جزو بدن سے تشبیہ دی جس پر نظر کرنا حرام نہیں مثلاً: تو میرے لئے میرا دریا پائے مادر کے مانند ہے تو یہ ظہار نہ ہوگا اسی طرح یہ بھی ظہار نہ ہوگا اگر بیوی سے کہا کہ تو میرے لئے اپنی بہن دینی میری ساس کی مانند ہے کیونکہ بیوی کی بہن بذات خود حرام نہیں ہوتی بیوی کو طلاق دینے کے بعد شادی کر سکتا ہے اسی طرح مرد کے جزو بدن سے تشبیہ دینے سے بھی ظہار نہیں مقصور ہوگا۔ اندرونی اجزائے مثلاً جگر، دل وغیرہ کو ظہار میں نہ مشابہ بنایا جاسکتا ہے نہ تشبیہ یہ یہی حکم اور دلیل ہے۔

ظہار کے بارے میں احکام شرعی جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے ظہار کا طریقہ جاہلی زمانے سے رائج تھا اسلام نے شروع میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا مگر جب ایک مسلمان گھر میں اس طریقے کا استعمال کیا گیا تو شرعی احکام نازل ہوئے جس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت کی بیوی حضرت عروہ بنت ثعلبہ نمازیں مصروف تھیں ان کے شوہر دیکھتے رہے اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو اوس نے ان سے رغبت ظاہر کی بیوی نے انکار کیا تو انہیں غصہ آگیا اور مہار کر بیٹھے دینی تم آج سے میرے لئے میری ماں کی بیٹھ کی طرح ہو حضرت عروہ نے رسوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”اوس نے جب مجھ سے شادی کی میں نے جو ان تھی اور مجھ میں کشش تھی۔ پھر میں عمر رسیدہ ہوئی اور کثرتِ اولاد سے کوکھ پھیل گئی تو اب وہ مجھے اپنی ماں کی مانند کہتے ہیں“ ظہار کا جو طریقہ پہلے سے چلا آرہا تھا اس کے متعلق کوئی وحی ہونے لازم نہیں ہوئی تھی۔ آنحضرتؐ نے حضرت عروہ سے فرمایا ”میں تمہارے معاملے میں کچھ بولی نہیں سکتا“ حضورؐ کا ارشاد اوسؓ کو حضرت عروہؓ کو دلگیا ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر میں انہیں اوس کے سپرد کر دوں تو تباہی ہے اور اپنے پاس رکھوں تو کہاں سے کھلاؤں“ حضورؐ نے پھر وہی بات دہرائی تو وہ رو کر کہنے لگیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی فائزہ کشی اور بے کسی کی مشکوہ طرز ہوں“ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی :-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّادٍ لَوْ كُنْتُ فِي رَوْحٍ أَوْ

(مجادلہ - ۱۲)

تَشْكُرُونَ اِنَّ اِلٰهَكُمْ وَ اِلٰهَنَا يَسْمَعُ عَمَّا تُولٰٓئِكَ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَعَلِيْمٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

یعینا اللہ نے اس کی بات سُن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے بات کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ پہنچا رہی تھی، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

اُس کے بعد ظہار کا ثبوت اور اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس طرح ارشاد فرمائی گئی :-

اَلَّذِيْنَ يَظْهَرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ اٰمَنَةٍ يُسَآوِيْكُمْ ؕ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَعَلِيْمٌۭ بِمَا تَصْنَعُوْنَ

(مجادلہ - ۱۳)

لَقَوْلٍ وَّ ذَنْبًا

”تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے یعنی ماں کہہ دیتے ہیں وہ حقیقت میں ان کی مائیں نہیں۔ مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا بلاشبہ یہ لوگ بڑی گھناؤنی اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے ظہار کے باب میں دو حکم دیئے ہیں، آخری و دُنویٰ یعنی یہ فعل عذاب آخرت کا موجب ہے لہذا اس کے مرتکب کو توبہ کرنا چاہیئے اور آئندہ کے لئے اس سے باز رہنے کا عزم کرنا چاہیئے دوسرا حکم دُنیا کے تعلق رکھتا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ یعنی کفارہ ظہار ادا کرے۔

جس فعل کو اللہ تعالیٰ نے سُکرا اور زور قرار دیا وہ آخرت کا گناہ اور مستوجب عذاب ہے جس کی تلافی صرف توبہ سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہ سے درگزر فرماتا ہے۔ رہا اس کی بابت دُنیا کا حکم تو اس کا ذکر مذکورہ آیت سے اگلی آیت میں ہے :

وَالَّذِيْنَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ اٰمَنَةٍ لَّمَّا ذَلَّلُوا لَكُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ اٰمَنَ بَيْنَ مَنْ كَفَرَ

وَالَّذِيْنَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ اٰمَنَةٍ لَّمَّا ذَلَّلُوا لَكُمْ فَرَّقُوا بَيْنَ مَنْ اٰمَنَ بَيْنَ مَنْ كَفَرَ

(سورہ مجادلہ - ۳۴)

لَا يَتَّخِذُ الْاَعْمٰی بَيْنَهُمْ يَتَّقُونَ بَيْنَهُمْ

جو لوگ اپنی عورتوں سے ظہار کریں پھر کبھی ہوئی بات سے واپس پلٹیں تو ایک دوسرے کو جھوٹے سے پہلے ان پر ایک غلام یا باندی آزاد کرنا لازم ہے یہ تمہارے

لئے تنبیہ اور نصیحت ہے اور اللہ تمہارے کړوتوں کو خوب جاننا ہے، پھر اگر کسی کو یہ میر
نہ ہو تو دو مہینے لگانا روزے رکھے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے پھر میں
سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اُس پر ساط مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔

ان دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ یہ فعل ناپسندیدہ ہے اور کفارہ ادا کرنے سے
پہلے یہی کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ کیونکہ کفارہ اس ناپسندیدہ فعل کو کر گزرنے کی سزا ہے جس کا
ارتکاب اللہ کی نافرمانی تھا۔ یہی کو ہاتھ لگانے کی ممانعت شوہر کی سرزنش کے لئے ہے۔ اس آیت
میں مسلمانوں کو سخت تنبیہ ہے کہ مکروہ بات زبان سے نہ نکالیں، اور غصے کی حالت میں یہی
سے گفتگو کرتے وقت زبان کو قابو میں رکھیں اور الفاظ ادا کرنے میں احتیاط برتیں۔
ظہار کی حکمت میں عورت سے بات چیت کرنا حرام نہیں ہے مگر مباشرت اور اُس کے ہاتھ
سے بے نیاز کرنا ضروری ہے۔ بغیر کفارہ ادا کئے ایسا کرنا سخت گناہ ہے عورت کو بھی ایسی حالت
میں اپنے قریب نہ آنے دینا چاہیے۔

کفارہ ظہار ادا کرنے کے طریقے :
(۱) مسلمان مہوک (غلام یا باندی) کا آزاد کرنا یا
(۲) دو ماہ کے متواتر روزے رکھنا اس طرح کہ درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے
اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے گا تو پھر سے روزہ شروع کرنا پڑے گا۔ اگر دو ماہ تک
متواتر روزے رکھنے سے معذہر ہو تو پھر (۳) ساط مسکینوں کو کھانا کھلائے (یا تو ایک دن
ساط مسکینوں کو دو دنوں وقت کھانا کھلائے یا ساطھ دن تک ایک مسکین کو دو دنوں وقت
کھانا کھلائے) یا صدقہ فطر کے برابر یعنی پونے دو مہیڑھوں یا ساڑھے تین میر جو یا ان کی
قیمت ساطھ مسکینوں کو دیدے یا ایک مسکین کو ساطھ دن تک دینا ہے۔ ایک ہی دن
ایک مسکین کو ساطھ دن کا غلہ نہ دینا چاہیے۔

یہیوں کے شوہروں پر حقوق کے بیان میں نفقہ کا اجمالی ذکر کیا جا چکا ہے۔
نفقہ کا بیان اب یہاں تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔

نفقہ کے معنی یعنی خرچ کرنا، یا مال کی خرید و فروخت کا کاروبار چالو کرنا جیسے نفقت

الدَّائِبَةُ (میں نے جانور کو نکال دیا) یہ ایسے موقع پر بولنے ہیں جب جانور کو اس کے مالک کے قبضے سے نکال لیا جائے خرید کر یا تَفَقُّتًا (میں نے مال کو چاکو کر دیا) یہ اس وقت کہتے ہیں جب خرید و فروخت چل پڑے۔ یہ لفظ اسم مصدر ہے اس کی جمع نفقات آتی ہے اور نفقان بھی جیسے نمرہ کی جمع شمار۔

فقہی تعریف فقہ کی اصطلاح میں اُن ضروریات کا مہیا کرنا جس کی ذمہ داری کسی پر ڈالی گئی ہو نفقہ کی تعریف ہے۔ اس میں روٹی سالن، لباس، گھر اور دوسری منقطعہ اشیاء مثلاً پانی، تیل، روشنی وغیرہ شامل ہیں۔

نفقہ کی شرعی حیثیت اس کی شرعی حیثیت امر واجب کی ہے۔ چنانچہ شریعت نے نفقہ کو مہیا کرنا، شوہر پر باپ پر اور آقا پر واجب قرار دیا ہے اس کے موجبات میں ہیں: شادی، قربت داری اور ملکیت ان تینوں صورتوں میں نفقہ کی ادائیگی واجب ہونا قرآن، سنت اور اجماع سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اَلْمَرْءُ لِرَاٰتِهِ مِثْلُ مَا لَهَا وَفِي الْمَوَارِثِ لِلْمَرْءِ مِثْلُ مَا لِلْمَرْءِ (سورہ نسا: ۳۴)

”عورتوں کے شوہروں کے گھرانے مرد ہیں اُس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر دی ہے اور اس بنا پر کہ وہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔“
دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: وَ عَلَى الْاُمُوْلُوْدِ لَهَا بِرِثَہُہَا وَ کَسُوْنُہَا (صاحب اولاد کے ذمہ ان عورتوں کا کھانا پکڑا ہے، ان کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ پوری اولاد کا مال باپ اور قربت داروں کا نفقہ واجب ہے۔

احادیثِ توہیل و خیال، قربت والوں اور غلاموں پر خرچ کرنے کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ منجملہ ان کے وہ حدیث ہے جو بخاری نے روایت کی ہے:

تَقُوْلُ الْمَرْءُ اَنَا اَنْ تُطْعِمَنِی	عورت کہتی ہے کہ یا تو مجھے میرا کھانا نفقہ
وَ اَنَا اَنْ تُطْلِقَنِی وَ یَقُوْلُ	دیا مجھے طلاق دے کہ آزاد کرو اور غلام
الْعَبْدُ اَلْعَبْدُ اَلْعَبْدُ اَلْعَبْدُ	کہتا ہے کہ مجھے خوراک دو اور مجھ سے
وَ یَقُوْلُ الْاَبْنُ اَلْعَبْدُ اَلْعَبْدُ	کام لوار دینا کہتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ

مَنْ تَذَعْنِي۔ مجھے کس پر چھوڑ دو گے ؟

اس حدیث کو دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے جس میں اَنْفَعْنِي کے بجائے اَنْفَعْنِي عَلَيَّ ہے یعنی مجھ پر خرچ کرو۔

اجماع: یعنی تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ من مستحقین کے نفقات مہیا کرنے کی تاکید احادیث میں آئی ہے ان سب کی خبر گیری واجب ہے جس طرح عورت کے زوجیت میں آنے کے بعد شوہر پر اس کا نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے اسی طرح کبھی زوجیت سے علیحدگی بھی نفقہ کی ادائیگی کا موجب ہو جاتی ہے مثلاً طلاق رجعی کے ذریعے زوجیت سے علیحدگی۔

بیوی کا نفقہ اور اس کے مسائل (۱) نان، منک اور اس کے لوازمات (۲) انا گوشت وال۔

نوکاری، چلھا، بندھن، پانی وغیرہ (۳) تن پوشی کا لباس ہر موسم سے متعلق (۴) گھر میں سکون سے رہ سکے تینوں قسم کے تعلق سے مسائل ہیں: پہلی قسم یعنی کھانے سے متعلق چیزوں کی فراہمی شوہر پر واجب ہے، یحییٰ بن زید ہنا عام دستور کے مطابق بیوی کو کرایا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَهْنُ مَبْنٰی لَکُنَّ عَلَیْہِمْ بِالْمَعْرُوفِ یعنی جس من سنوگ کی وہ حقدار ہیں دیباہی من سلوک کرنا ان پر بھی واجب ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض حیات کی جو تقسیم حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان فرمائی وہی مثال دستور العمل ہے آپ نے خارجی امور و معاملات کی انجام دہی کا ذمہ دار حضرت علیؓ کو و داخلی امور کی انجام دہی کا ذمہ دار حضرت فاطمہ کو قرار دیا وہ نہایت اہم تھا کہ کچھ بھی اپنے ہاتھ سے پینا پڑتی تھی او پانی بھی اپنے ہاتھ سے بھرنے پڑتا تھا نہ پسنداریاں تھیں نہ بھشتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ داری کی انجام دہی حضرت فاطمہ کے سپرد کی تو ہر مسلمان عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر یلو کام کو اپنی اہم دے، قطع نظر اس کے کہ اس کی جاہ و منزلت کیا ہے۔ شوہر پر جس طرح ضروری سامان خورد و نوش کا مہیا کرنا لازم ہے اسی طرح اس کو بنانے کے لئے جو سہولتیں درکار ہیں مثلاً جھلی چھان آنا گوندھنے کا ظرف، ٹوا، انچھیٹی، ڈوئی، چچہ وغیرہ حسب ضرورت فراہم کرنا بھی ضروری ہے پھر جہاں آنا شینوں پر سو کر لایا جاسکتا ہے تو اس پر

یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مالا بیوا کر لاسکے، جہاں پنہاریاں اجرت پر پانی لانے کے لئے بیسروں وہاں اجرت دے کر پانی بھروائے، غرض بیوی کو گھریلو کاموں کی انجام دہی میں ہر ممکن سہولت بہم پہنچانا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر پر بیوی کی حالت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے اگر وہ بیمار ہو جائے یا اولاد کی پیدائش کے زمانے میں وہ کوئی کام انجام دینے کے قابل نہ رہے تو اس کے لئے بچا بچایا کھانا فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اسی طرح اگر وہ تنہا سب گھریلو کام انجام نہ دے سکتی ہو تو مدد کے لئے کسی خادمہ کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ان سب کے باوجود شوہر کے گھر کا نظم و نسق چلانے والی اور راعیہ بیوی ہی ہے، وہ اس ذمہ داری سے خود کو الگ نہیں کر سکتی۔

نفقہ کی دوسری قسم لباس ہے، شوہر پر یہ فرض مائدہ ہوتا ہے کہ ہر چھ ماہ کے لئے لباس تیار کر کے بیوی کو دے جس میں گرمی یا سردی سے بچاؤ کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو اور گر و پیش کے رد اے کا بھی۔ بیوی شب زفاف گزرنے کے بعد چھ ماہ سے پہلے بھی لباس کا مطلب لے کر سکتی ہے۔

نفقہ کی تیسری قسم مکان ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو ایسے گھر میں رکھے جو میاں بیوی کے مناسب حال ہو، جہاں اس کی دوسری بیوی اور دوسرے بچے نہ ہوں ہاں اگر صغیر بچے ہوں جو تعلقات ذل و شوائی سے بے خبر ہوں، ایسے بچوں کی موجودگی میں مضائقہ نہیں ہے، یہ امر کہ آیا بیوی کے ساتھ اس کا شوہر اپنی باندی (ملوک) رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ صریح قول اس بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ام ولد ہو (یعنی اس کے اولاد پیدا ہو چکی ہے) تو اس کو بیوی کے ساتھ نہ رکھنا چاہئے کیونکہ یہ ناخوشگواہی کا سبب ہو سکتا ہے۔ بہر احکام اس حالت میں ہیں جبکہ بیوی ان کے ساتھ نہ رہنا چاہے لیکن اگر وہ شوہر کے کہنے والوں کے ساتھ رہنا پسند کرے تو ساتھ رہنا درست ہے۔ گھر کی بابت یہ شرط ہے کہ اس میں تمام ضروری اور کارآمد اشیاء موجود ہوں۔

مذکورہ بالا احکام میں نفقہ کی کم سے کم ضرورتوں کا بیان ہے جس کا مطالعہ بیوی اپنے شوہر سے کر سکتی ہے۔ باقی رہا باہمی رضامندی کا معاملہ تو ہر شخص پر یہ ذمہ داری خدا کی طرف سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرے۔ بعض فقہاء کے نزدیک نفقہ اس متاع کا معاوضہ ہے جو شوہر بیوی سے ماصل کرتا ہے اس لئے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی

حیات عامہ کی بقا کے لئے بھی خرچ کرے جس سے مراد صحت مند زندگی ہے۔ جبکہ احسان کی رائے میں بیوی کا نفقہ شوہر کے گھر کی پابند رہنے کا معاوضہ ہے خواہ تنوع کے قابل ہو یا نہ ہو اس اختلاف رائے کی بنا پر طاقت بخش بچوں اور دواؤں کا ہتیا کرنا اور بناؤ سنگھار کا سامان فراہم کرنا بیوی کے لئے شوہر پر ضروری ہو گا اگر نفقہ اُس سے تنوع کا معاوضہ ہے لیکن اگر نفقہ شوہر کے گھر میں پابند رہنے کا معاوضہ ہے تو شوہر پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاسکتی کردہ اُس کے لئے فواکھ یا اور صحت بخش غذاؤں اور پلکوں آنکھوں اور چہرے وغیرہ کو خوبصورت بنانے والی چیزیں بھی فراہم کرے۔ باوجود اختلاف رائے کے یہ نظریہ بغیر کسی اختلاف کے فقہائے امت کو تسلیم ہے کہ شریعت اسلامیہ میاں بیوی میں رابطہ الفت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائے رکھنے کی تائید کرتی ہے اور جن باتوں سے نفرت پیدا ہو ان پر عمل پیرا ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔

مقدار نفقہ کا تعین حنفی مسلک کی رو سے اگر دونوں میاں بیوی خوش حالی اور غنی ہیں تو امیروں جیسا نفقہ اور اگر غریب ہیں تو غریبوں جیسا نفقہ ہو گا لیکن اگر ان میں سے ایک خوش حال اور دوسرا تنگ دست ہے تو اس میں امہ کی رائیں دہیں اور دونوں پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ پہلی رائے یہ کہ نفقہ دونوں کی حیثیت سامنے رکھتے ہوئے مقرر کیا جائے یعنی اوسط۔ دوسری رائے یہ کہ صرف شوہر کی حیثیت کو ملحوظ رکھا جائے اگر وہ خوش حال ہے تو نفقہ امیرانہ ہو گا ورنہ بصورت دیگر شوہر پر غریبانہ نفقہ فرض ہے۔ امام شافعی اس رائے سے متفق ہیں لیکن گھر کے بارے میں بیوی کی حیثیت کا لحاظ رکھنا پسندیدہ قرار دیتے ہیں۔

نفقہ رقم نفقہ میں دینا احسان کے نزدیک یہ امر کہ نفقہ اناج اور اشیائے ضرورت کی شکل میں مقرر کیا جائے یا نقد کی صورت میں۔ زوجین کی حیثیت ان کے طرز زندگی اور عام رواج کے پیش نظر متعین کرنا چاہیے۔ ایک مخصوص رقم نفقہ کے لئے مقرر کر دینا اس لئے درست نہیں ہے کہ ہرزمانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور اشیائی قیمتیں بھی اتنی چڑھتی رہتی ہیں۔ پھر شوہر کے حالات کو دیکھنا ضروری ہے اگر اُسے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے تو بیوی کو بھی ماہوار سی نفقہ دیا جائے گا اور اگر ہفتہ وار اجرت ملتی ہے تو نفقہ بھی ہفتہ وار سی رکھا جائے اگر شوہر زراعت پیشہ ہے جسے مشنما ہی یا سالانہ پیداوار حاصل ہوتی

ہے تو بیوی کے لئے بھی ششماہی یا سالانہ نفقہ مقرر کرے۔

خوراک لباس اور اُس کے متعلقہ لوازمات میں سے تمام اشیاء کا تعلق نفقہ سے ہوتا ہے اُس کی مقدار کا مقرر ہونا ضروری ہے پھر اگر اُس کے دام نقدی یا کسی اور شکل میں بیوی کو دیئے جائیں تو بیوی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اُسے قبول کرے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اشیائے نفقہ کے بجائے نقدی کا مطالبہ کرے اور شوہر اُسے قبول کرے البتہ اگر دونوں میں برابری ہو تو درست ہے تاہم راضی ہونے کے بعد بھی اپنی بات سے رجوع کر لینے کا دونوں کو حق ہے یہی مسلک امام حنبلی کا بھی ہے۔

وجوب نفقہ کی شرائط ایک شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں: (۱) پہلی شرط یہ ہے کہ بیوی عقد صحیح کے ذریعہ زوجیت میں آئی ہو۔ اگر عقد ہو گیا اور بیوی کو نفقہ دیا گیا بعد میں اُس عقد کا فاسد یا باطل ہونا معلوم ہوا تو شوہر کو حق ہے کہ خراج کیا ہوا واپس لینے کا مطالبہ کرے کیونکہ نفقہ معاوضہ ہے بیوی کو اپنا پابند اور اپنے لئے مخصوص کر لینے کا اور عقد فاسد ہو کر بیوی اُس کی پابند نہیں رہتی۔ ۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بیوی قابلِ مسابقت ہو۔ کیونکہ نفقہ تب ہی واجب ہوگا جب اُس سے کوئی تنفع حاصل کیا جاسکے۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیوی ناشزہ نہ ہو اور خود پہرہ بیکرآمدہ ہو۔ ناشزہ وہ عورت ہے جو شوہر کے گھر سے اُس کی اجازت کے بغیر دور بلا اور جلی جائے یا شوہر کے بلانے پر اُس کے پاس نہ آئے۔

۴۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بیوی مرتد نہ ہو یعنی ترک اسلام نہ کیا ہو اس لئے کہ ارتداد سے نفقہ ماقط ہو جاتا ہے۔

۵۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بیوی سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی ہو جس سے حرمت مضامر و صائد ہو جائے یعنی اپنے حویلیے بیٹھے یا خسر سے نفسانی خواہش کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا شوہر سے رشتہ زوجیت کو منقطع کر دیتا ہے اور اُس پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔

- ۶۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بیوی وفات یافتہ شوہر کی عدلت میں نہ ہو۔
- ۷۔ ساتویں شرط ایسی بیوی کے لئے جو کسی کی کینز ہو تو اگر اُس کا نکاح کر کے اُسے اور اُس کے شوہر کو الگ مکان دیا گیا ہے تو شوہر پر نفقہ واجب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔
- ۸۔ وہ عورت جو قید میں ہو اور شوہر سے نہ مل سکتی ہو اُسے نفقہ کا حق نہیں ہے۔
- ۹۔ وہ بیوی جسے کسی اور شخص نے غصب کر لیا ہو یعنی زیر دستگی اپنے قبضے میں رکھا ہو اُس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہ ہوگا۔
- ۱۰۔ وہ بیوی جس سے نکاح ہو گیا لیکن شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے بیمار ہو گئی اور شوہر کے گھر نہ آیا پائی اُس کا نفقہ بھی واجب نہ ہوگا۔
- ۱۱۔ وہ بیوی جو شوہر کے علاوہ کسی محرم کے ساتھ چلے کو روانہ ہوئی اُس کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں ہے کیونکہ ایسی حالت میں وہ شوہر کے گھر میں رہنے کی پابند نہیں ہے۔
- نفقہ عائد ہونے کے بارے میں** جب بیوی عقد صحیح کے بعد شوہر کی تحویل میں آئے اور شرائط واجب نفقہ پوری ہوتی ہوں تو بیوی کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے اور شوہر پر قرض رہتا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میں اپنا نفس تہمتے حوالے کر چکی ہوں اور شوہر اس سے انکار کرے یا بیوی حوالگی کا عرصہ سال بھر بتائے اور شوہر کہے کہ نہیں صرف ایک ماہ ہوا ہے تو دونوں صورتوں میں شوہر کی بات قسم کھا لینے پر مان لی جائے گی اگر نفقہ کی ادائیگی میں تاخیر کی اور بیوی کی شکایت پر حاکم شرع نفقہ مقرر کر دے تو اُسے حکم قرار دیا جائے گا۔ حاکم شرع کے فیصلے سے پہلے نفقہ اُس پر واجب تھا لیکن اُس دوران اُس نے بیوی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ موجود نہ ہونے کے سبب سے یا بیماری وغیرہ کے سبب سے تو یہ کچھ دنوں کا نفقہ واجب نہ ہوگا بلکہ اگر کافی عرصہ گزر گیا ہے تو ساقط ہو جائے گا ہاں اگر تھوڑا عرصہ یعنی ایک ماہ سے کم گزرا ہو تو ساقط نہ ہوگا مگر اگر حاکم شرع کے فیصلے کے بموجب کوئی نفقہ مقرر ہوا ہے تو وہ شوہر کے فتنے بیوی کا قرض ہوگا اور وہ ساقط نہ ہوگا۔ جب حاکم بیوی کے لئے نفقہ مقرر کر دے تو بیوی کو حق ہے کہ جو کچھ اُس لے اپنے ادب خرچ کیا ہے اُس کو پورا کرنے کے لئے اس حد تک جتنا حاکم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے شوہر سے مطالبہ کرے۔

یہی اس صورت میں بھی ہے جبکہ دونوں میاں بیوی نے خود ہی باہم کوئی مقدار نفقہ طے کر لی ہو تو وہی شوہر پر قرض ہو گا اور بیوی اسی کا سوا سبب بھی کر سکے گی اگرچہ حاکم نے اس بارے میں فیصلہ نہ کیا ہو۔ اگر حاکم شرع کے فیصلے یا باہمی رضامندی سے نفقہ متعین نہیں ہوا اور بیوی نے شوہر کو ادا کی نفقہ سے بری کر دیا تو یہ دست برداری درست نہ ہو گی کیونکہ نفقہ جب تک مقرر نہ ہو اسے قرض تسلیم نہیں کیا جاسکتا پھر اس سے دست برداری کے کیا معنی بہ دست برداری کا سوال نفقہ مقرر ہو جانے اور اس کو قرض قرار دینے کے بعد ہی پیدا ہو گا۔ واجب ہونے سے پہلے ساقط کرنے کی صورت نادرست ہے۔

نفقہ کو ساقط کرنے والی باتیں کی شرائط میں غمنا آچکا ہے۔ چند مزید باتیں یہاں وضاحت سے بیان کی جا رہی ہیں :

- ۱۔ زوجین میں سے اگر کسی کی وفات ہو جائے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ بشرطیکہ حاکم شرع نے اس کو قرض قرار دیئے جانے کا فیصلہ نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا فیصلہ ہوا ہے تو اس نفقے کی حیثیت قرض کی ہے اور کسی کی موت ہو جائے تو قرض ساقط نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی کام کا صلہ نہیں ہوتا۔
- ۲۔ اگر بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو واجب اوصول نفقہ ساقط ہو جائے گا بشرطیکہ اسے حاصل شدہ مان کر قرض نہ قرار دیا گیا ہو۔
- ۳۔ اگر بیوی دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا اسی طرح شوہر کے بیٹے یا باپ سے جنسی رابطہ قائم کرنے سے بھی نفقہ ساقط ہو جائے گا۔
- ۴۔ اگر بیوی کو طلاق قطعی دیدی یا اس نے طلع کر لیا تو نفقہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر طلاق رجعی ہے تو ساقط نہ ہو گا اگر بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے تو وہ نفقہ پانے کی مستحق ہے۔ زوجیت سے خارج کر دینے والی طلاق کی صورت میں اگر قرائن یہ ہوں کہ شوہر نے اپنے کو نفقہ واجب کی ادائیگی سے چشم کارا دلانے کے لئے طلاق دی اور بیوی مظلوم ہو تو حاکم شرع بیوی کا نفقہ واجب اس کو دے جائے گا

حکم دے گا۔ اگر قرینہ اس کے خلاف ہو تو نفقہ ساقط ہو جائے گا۔

نفقہ مالکیت کے مطابق نفقہ ساقط ہو جانے کا ایک سبب شوہر کی تنگ دستی بھی ہے بعد میں اگر وہ خوش حال ہو جائے تو بیوی کو دوران تنگ دستی کے نفقے کا مطالبہ کرنے کا حق نہ ہوگا۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ کھاتی پیتی ہے اور اس کے کپڑے بھی شوہر کے کپڑوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بھی خوراک اور لباس کا نفقہ شوہر سے ساقط ہو جائے گا اگر بیوی اپنی ذات سے متنع ہونے یا مباشرت سے انکار کرے تو جس روز ایسا ہو اس روز کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ باں اگر بھر اطاعت شعار ہو جائے تو نفقہ مائدہ ہو جائے گا۔

دوران عدت نفقہ کا بیان جو عورت شوہر کی وفات کی عدت میں ہو اس کا کوئی نفقہ نہیں ہے۔ خواہ وہ حمل سے ہو یا نہ ہو لیکن وہ عورت

جو طلاق یا منکاح کی عدت میں ہو اس کے نفقہ کے بارے میں مسائل حسب ذیل ہیں:

نفقہ حنفی کی رو سے شوہر اور بیوی کے درمیان ملتحدگی چار اسباب سے ہوتی ہے:

- ۱۔ طلاق رجعی (جس میں نکاح باقی رہتا ہے)
 - ۲۔ طلاق بائن (جس میں بیوی زکوہیت سے خارج ہو جاتی ہے)
 - ۳۔ منکح عقد (خواہ وہ عقد صمیع کو منکح کرنا ہو یا عقد ہی فاسد ہو جاو)
 - ۴۔ وفات۔ چاروں حالات میں بیوی کو مقررہ عدت پوری کرنا ہوتی ہے جس کا ذکر عدت کے بیان میں ہو چکا ہے یہاں دوران عدت نفقہ کا ذکر مقصود ہے۔
- پہلی صورت طلاق رجعی کی ہے تو بیوی زمانہ عدت میں ہر طرح کے نفقے کی حقدار ہوگی مگر اس دوران شوہر کی وفات ہو جائے تو عدت طلاق عدت وفات میں منتقل ہو جائے گی اور مقرر شدہ نفقہ ساقط ہو جائے گا لیکن اگر اس نفقہ کو قرض قرار دیا گیا ہے تو وہ نفقہ ساقط نہ ہوگا۔

دوسری صورت طلاق بائن کی ہے تو اگر بیوی حاملہ نہیں ہے تو وہ نفقے کی حقدار نہ ہوگی کیونکہ شوہر بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر حمل ہو تو وضع حمل تک اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیوی اس گھر سے نہ نکلے جہاں ایام عدت گزارنے کے لئے

اُسے رکھا گیا ہے۔

تیسری صورت فسخ عقد کی ہے۔ اگر عقد صبیح کو فسخ کر دیا گیا ہے تو جو حکم طلاق بائن سے ملے گی بیوی کا ہے وہی نافذ ہوگا۔ لیکن علیحدگی اگر عقد فاسد کی بنا پر ہوئی ہے مثلاً ایک عورت جو عدت میں تھی اُس نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ خلوت سمیٹ بھی ہو گئی پھر اس عقد کے باطل ہونے کا حکم ہوا اور اس ٹاپے دونوں میں علیحدگی کرادی گئی تو اس عورت کو دوسری عدتیں گزارنا ہوں گی، ان کی ابتدا علیحدگی کی تاریخ سے ہوگی اور اس میں وہ عرصہ داخل ہوگا جو دوسرے خاندان سے ملنے سے پہلے گزر رہا ہے پس اگر عورت کو ایام ماہواری ہوتے ہیں تو دوسرے خاندان سے علیحدگی کے بعد تین حیض آجانے تک انتظار کرنا ہوگا اگر دوسرے خاندان سے ملنے سے پہلے ایک حیض آچکا ہے تو وہ پہلے شوہر کی عدت میں محسوب ہوگا اور دوسرے سے مباشرت کی بنا پر تکمیل عدت کے لئے فریہ دو حیض کا انتظار کرنا ہوگا اس طرح دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی یعنی ایک ساتھ پوری ہوں گی چنانچہ یہ دو ایام حیض دوسری بار پہلی عدت میں محسوب ہوں گے اور پہلی بار دوسری عدت میں۔ اسی حالت میں نفقہ کا ذمہ دار پہلا شوہر ہوگا۔ کیونکہ نکاح فاسد کی بنا پر علیحدگی کے بعد عدت اگرچہ واجب ہوتی ہے لیکن نفقہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی بیوی کا شوہر مفقود الخیر ہو جائے اور بیوی یہ افواہ سن کر کہ اُس نے وفات پائی کسی اور سے شادی کر لے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مفقود الخیر شوہر واپس آجائے تو دوسرے شوہر سے بیوی کی تفریق کرادی جائے گی اور دوران عدت کا نفقہ نہ تو دوسرے شوہر پر حاکم ہوگا اور نہ پہلے شوہر پر کیونکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی اس لئے اُس کی عدت نہیں۔ اور دوسرا نکاح فاسد ہوا ہے اس لئے تفریق کے بعد عدت تو واجب ہے لیکن نفقہ واجب نہیں ہوتا۔

چوتھی صورت شوہر کے وفات پا جانے کی ہے تو وفات کی عدت میں نفقہ واجب نہیں ہوتا خواہ وہ حاملہ ہو یا نہ ہو تاہم بیوی کو شوہر کے گھر میں رہنے کا حق ہے جب تک عدت پوری نہ ہوئے جس کی بجائے چار مہینے دس دن ہے اسی طرح جس عورت کو طلاق بائنہ ہوئی ہو وہ بھی مکان میں رہنے کے علاوہ کسی اور نفقے کی حقدار نہ ہوگی، اور رہنے کا حق عدت پوری ہو جانے تک ہے۔ اگر بیوی حاملہ ہے اور اسے طلاق بائنہ مل گئی تو نفقے کے اقسام سب گناہ خوراک لباس اور

مکان کا مہیا کرنا شوہر پر واجب ہوگا یہ نفقہ طلاق یافتہ بیوی کا نہیں بلکہ اُس حمل کے لئے ہوگا اور اُس وقت تک جاری رہے گا جب تک ولادت نہ ہو جائے۔

اگر طلاق پانچ عورت کہے کہ اُس کے طہر کا زمانہ طویل ہو گیا ہے اور مہینے کے دن نہیں آئے تو اُس کے قسم کھا لینے پر بات تسلیم کر لی جائے گی اور عدت جاری رہے گی یہاں تک کہ اس کا پورا ہو جانا ثابت ہو جائے۔ مطلقہ حاملہ کو طلاق کے دن سے دو سال تک نفقہ حاصل کرنے کا حق ہوگا۔ دو سال گزر جائیں اور پتہ چلے کہ وہ حاملہ نہیں ہے تو شوہر کو یہ نہ چاہئے کہ خرب کر دہ نفقے کی رقم واپس لینے کا مطالبہ کرے، دورانِ عدت کا نفقہ ساقط ہو جائے گا اگر بیوی نے اس کا مطالبہ نہیں کیا اور مدت حمل گزر گئی تاہم اگر مالکِ شرع کے حکم سے یا باہمی فیصلے سے نفقہ مقرر کیا گیا چکا ہو تو وہ ساقط نہ ہوگا۔ غیر حاملہ طلاق یافتہ والی عورت نفقہ پانے کی مستحق نہیں رہتی اس لئے اگر وہ زمانہ عدت میں طہر کی مدت طویل ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ مالکی فقہاء کی رائے ہے۔

غیر موجود شوہر پر نفقہ عائد ہونا بیوی کو یہ حق ہے کہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ سفر پر جاتے وقت واپسی کے وقت تک کا نفقہ دے کہ

جائے لیکن یہ اُس صورت میں جب ایک مقررہ عرصے کے لئے سفر میں جانے کا ارادہ ہو لیکن اگر لمبی مدت کے لئے جس کی یہ عاقد مقرر نہ ہو سفر پر جانے کا ارادہ ہو تو بیوی کا ایک خاص عرصے کے لئے پیشگی نفقہ کا مطالبہ کر سکتی ہے اور بعد کے لئے کسی کنیل کو ذمہ دار بنانے کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ وہ حیثیت کے مطابق جو خرچ بیوی پر ہوتا چلا آیا ہے وہ اُس خاص عرصے کے بعد بیوی کو دیتا رہے۔ اگر شوہر کی موجودگی میں دونوں میاں بیوی کسی کنیل کی ذمہ داری پر راضی ہو جائیں کہ وہ بیوی کو مقررہ نفقہ دیتا رہے گا تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔

اگر ایسا نہ ہوا اور شوہر بغیر نفقے کا انتظام کئے چلا گیا تو مالکِ شرع اُس کی بیوی کے حق میں نفقے کا فیصلہ کرے گا بشرطیکہ اس امر کی خبرلات موجود ہو کہ وہ فلاں شخص کی بیوی ہے جو فی الحال غفلت ہے اور اُس شخص کا مال جس شخص کی تحویل میں ہو وہ بھی اقرار کرنا ہو کہ اُس کا مال میری تحویل میں ہے اور یہ عورت اسی کی بیوی ہے یا خود مالکِ شرع کو اس کا علم ہو تو بیوی کو اُس میں سے

نفقہ ملے گا ورنہ اُسے قرض لینے کا حکم دیا جائے گا۔ امام ضہیل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں شوہر پر زوجیت کا نفقہ اُس وقت تک واجب نہیں آتا جب تک بیوی اپنے شوہر کے حوالے نہ کر دے اس لئے غیر موجود شوہر پر نفقہ اسی وقت عائد ہو گا جب حاکم شرع اس بات کا اعلان کر دے کہ بیوی خود کو شوہر کے سپرد کرے (یعنی رخصتی اکیلے تیار ہے۔ اگر بیوی نے خود کو شوہر کے حوالے کر دیا اور پھر وہ کہیں چلا گیا تو نفقہ اُس پر لازم الادا ہو گا۔ جس طرح پچھلے دنوں کے بقایا نفقہ کی ضمانت درست ہے اسی طرح آئندہ نفقہ کی ضمانت بھی درست ہے چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک یہ عورت خلائ شخص کی بیوی ہے میں اس کے نفقے کا ضامن ہوں تو اس شخص پر مثنائی نفقہ کی ادائیگی لازم ہے۔

شوہر کا ادا کئے نفقہ سے عاجز ہونا اگر شوہر اپنی بیوی کا خرچ اٹھانے سے عاجز ہو تو بیوی کو حق ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا

مطالبہ کرے۔ اس بارے میں حنفی مسلک تو یہ ہے کہ اس عاجزی کی بنا پر تفریق نہیں کرائی جائے گی بلکہ قاضی یا حاکم شرع بیوی کو حکم دے گا کہ وہ قرض لے اور قرض کو شوہر کے ذمے واجب الادا کرے کیونکہ فقر و افلاس جب مانع نکاح نہیں ہے تو بقیائے رشتہ زوجیت کے لئے اُسے کیوں مانع قرار دیا جائے۔ رزق کی سبیل اللہ سبب افرماتا ہے ارشاد باری ہے:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

اگر وہ آج تنگ دست ہیں تو کل اللہ اپنے فضل سے اُن کو فراخ دست بنا دے گا۔

اگر شوہر تنگ دست ہے تو جو سکتا ہے کہ اُس کا باپ، چچا یا بھائی یا بیٹا، جو اس بیوی سے نہیں ہے، خوش حال ہو یا خود بیوی کا باپ، چچا یا بھائی خوش حال ہو تو یہ صاحبِ ذوق و فہم قاربِ نفقہ اور کریم پھر جب شوہر کو مہولت میں سیر ہو تو جو کچھ بیوی پر خرچ ہو اسے وہ ادا کر دے۔ دین و اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ بیوی صبر و تحمل سے عارضی تکلیف کو جھیل جائے۔ حاکم یا اسلامی جماعت کو قرآن کی اس ہدایت کے مطابق کَلَّا اِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰی مَلِيسَةٍ حَسَمَ دینا چاہیے، یعنی جو تنگ حال ہوں اُن کو خوش حالی تک کی مہلت دی جائے گی۔ یہ مسائل اُس حالت میں ہیں جب شوہر کے پاس بہ ظاہر کوئی مال نہ ہو بصورتِ دیگر اُس کے مال سے جبراً

نصف وصول کیا جائے گا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر شوہر بیوی کا خرب نہ اٹھا سکے تو وہ عقد نکاح فصیح کہنے کا مطالبہ کر سکتی ہے اور حاکم شرع شوہر کی طرف سے طلاق رجعی سے لے سکتا ہے بشرطیکہ یہ تین شرطیں پوری ہوں:

۱۔ شوہر حال یا مستقبل میں بیوی کو غوراک اور لباس پہننا کرنے سے عاجز ہو۔ لیکن اگر وہ محض بچھا بقاء یا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو تو بیوی کو نسخ نکاح کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ شوہر کے فتنے قرض واجب الادا ہے (عدم ادائیگی قرض کی بنا پر نکاح نسخ نہیں ہو سکتا)

۲۔ بیوی کو نکاح کرنے وقت شوہر کی مجلسی کا علم نہ تھا، اگر تھا اور وہ نکاح پر رضی تھی تو اسے نسخ نکاح کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس کا شوہر کوئی کاروبار کرتا تھا بعد میں وہ ترک کر دیا تب وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔

۳۔ یہ ثابت ہونے پر کہ شوہر ہر اوقات نادار اور ادائے نفقہ سے عاجز ہے مگر ایک خاص مدت اپنی سمجھ کے مطابق ادائے نفقہ کے لئے متعین کر دے گا جس عرصے میں اس کی تنگدستی دور ہو جانے کی توقع ہو۔ پھر اگر وہ مدت گزر جائے اور نفقہ نہ دے سکے تو اس کی طرف سے طلاق رجعی دہی جائے گی۔

جو شخص باوجود استطاعت کے بیوی کا نفقہ اور اس کی ضروریات پورے نہیں کرتا اس کو منقذت کہا جاتا ہے تعنت ظلم کی شکل ہے اور مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا مسلمان کا فرض ہے۔ فقہ مالکی میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ قاضی یا مسلمانوں کی جماعت کے سامنے دعویٰ پیش کر کے نسخ نکاح کرالے اس کو یہ دعویٰ تب ہی کرنا چاہیے جب کوئی دوسرا ذریعہ معاش یا کوئی دوسرا سرپرست موجود نہ ہو۔ یا اس کا شوہر اس کی طرف توجہ نہ کرتا ہو اور اسے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اندیشہ ہو۔ مسلمان حاکم یا اسلامی جماعت کا فرض ہوگا کہ شہادتوں سے معاملے کی پوری تحقیق کر لیں پھر شوہر سے کہیں کہ تم کو اتنی مہلت دی جاتی ہے کہ تین ماہ کے اندر تم تعنت کی روشنی ترک کر دو ورنہ ہم تفریق کرادیں گے اگر اس مدت میں وہ روش

بدل دے اور اگر ہوی اس سے مطمئن ہو جائے تو اُسے دعویٰ واپس لینے کو کہا جائے گا ورنہ تین ماہ کے ختم ہوتے ہی تفریق کرادی جائے گی یعنی ایک طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ اب اگر عدت پوری ہونے سے پہلے وہ حق تلفیوں سے باز آجائے تو بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر اظہارِ ندامت کرے اور آئندہ حق تلفی سے باز رہے گا وعدہ کرے تو عورت کی رضامندی سے تجدید نکاح کر سکتا ہے۔

نفقہ اولاد کے لئے اولاد طے کے ہوں یا لڑکیاں کم عمر ہوں یا بالغ اگر خود کمانہ کئے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور کوئی مال نہ رکھتے ہوں تو ان کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا۔ باپ کی معذوری کی صورت میں ماں کنسیل ہوگی اور جو کچھ خرچ کرے گی وہ بچوں کے باپ پر قرض رہے گا۔ باپ اور ماں دونوں معذور ہوں تو پھر دادا اگر صاحبِ توفیق ہو تو وہ بچوں کا نفقہ ادا کرے گا لیکن اگر دادا صاحبِ حیثیت نہ ہو اور چچا یا بھائی صاحبِ حیثیت ہوں تو ان میں سے کسی پر نفقہ واجب ہوگا اور بچوں کی ماں کو حق ہے کہ ان دونوں میں سے کسی سے بلا تزییع نفقہ اولاد کا مطالبہ کرے بصورتِ دُخراں بچوں کا جو سب سے قریب رشتہ دار ہو اُس پر واجب ہوگا کہ اُن کا خرچ برداشت کرے اور ہر صورت میں صحیح یہ ہے کہ جو کچھ کسی نے خرچ کیا ہے وہ باپ سے جب بھی اُسے توفیق ہو اپنا مطالبہ وصول کرے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں خرچ کرنے والے کو یہ حق نہ ہے گا، وہ یہ ہے کہ دادا نے خرچ کیا ہو اور باپ اپاہج ہو۔ تو یہ سمجھا جائے گا جیسے باپ وفات پا گیا ہے اور نفقہ ساقط مقصور ہوگا پھر جب کوئی قرابت دار یا نہ ہو جو ان کا نفقہ ادا کر سکے تو اسلامی حکومت بیت المال سے نفقہ ادا کرے گی۔

ماں کے ذمہ نفقہ ماند نہیں ہوتا البتہ اُس پر لازم ہے کہ پیدائش کے ابتدائی ایام میں اپنا دودھ پلائے کیونکہ جب تک پہلے پہلے بچے کو ماں کا دودھ نہ ملے وہ بالعموم زندہ نہیں رہتا۔ باپ دادا اور قرابت داروں کا نفقہ ہو جائیں تو اولاد پر لازم ہے کہ وہ اُن خرچ کرے اسی طرح نانا یا بچہ کرنا ضروری ہے جب وہ محتاج ہو یا بھی باپ کے مانند ہے اگر کوئی بیٹا اپنے والدین میں سے صرف ایک کے لئے نفقہ فراہم کر سکتا ہے تو ماں کو باپ پر

توفیق دی جائے گی، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نفقہ ادا کرنے سے باز رہے اور کہے کہ میرا باپ خوش حال ہے تو لازم ہے کہ اس دعوے کو گواہوں سے ثابت کرائے ورنہ باپ کا کہنا تسلیم کیا جائے گا، اگر کسی باپ کے بیٹا اور بیٹی دونوں خوش حال ہیں تو دونوں کو برابر کی مقدار میں نفقہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ جو زیادہ مالدار ہو اس کا حصہ باپ کے نفقے میں زیادہ ہوگا صاحب توفیق بیٹے کا یہ فرض بھی ہے کہ باپ کی بیوی کو (جو اس کی ماں نہیں ہے) نفقہ دے اور ان کا حق سب پر مقدم ہے، البتہ اگر باپ کی کئی بیویاں ہیں تو بیٹے پر صرف ایک بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ قرابت داروں میں بیسی قرابت داروں کو دیکھا جائے گا یعنی پسر کی پادری حیثیت کو اگر ایسا کوئی قرابت دار محتاج ہے تو صاحب توفیق پر اس کا نفقہ واجب ہے۔ بیسی رشتہ کے بعد قریب ترین رشتہ دار مقدم ہے مثلاً باپ کو نفقہ فراہم کرنا بیٹے پر زیادہ لازم ہے بہ نسبت پوتے کے کیونکہ وہ قریب ترین ہے، اسی طرح اگر کسی کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتا ہے تو بیٹی پوتے سے زیادہ قریب ہے اس لئے بیٹی پر نفقہ کی ذمہ داری بہ نسبت پوتے کے زیادہ ہے۔ حقیقی بھائی اور بیٹی ہو تو بھی بیٹی باپ سے قریب تر ہے کیونکہ وہ اس کا جزو بھی ہے۔ اگر کسی کی ایک بہن اور بیٹا ہے اور وہ عیسائی ہو گیا ہے تو بھی نفقہ بیٹے کے ذمے ہوگا (اگرچہ وہ عیسائی ہونے کی وجہ سے دارش نہیں ہے) اگر کسی شخص کا حقیقی بھائی بھی ہے اور نواسہ بھی موجود ہے تو نفقہ نواسے کے ذمہ ہوگا (حالا نہ ملے بھائی کی موجودگی میں نواسہ دارش نہیں ہوتا)

مختصر یہ کہ مطالبہ نفقہ کے بارے میں سب سے پہلے اصول، ذریعہ، اجڑ یا شاخ، اسکے رشتہ داروں کو دیکھا جائے گا اور ان میں بھی جو قریب ترین ہو گا وہ مقدم رکھا جائے گا مثلاً: ایک شخص نفقے کا ضرور مند ہے اور اس کا باپ اور بیٹا دونوں موجود ہیں اور قرابت کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، یہاں بیٹے پر نفقہ کی ذمہ داری اس لئے ڈالی جائے گی کہ اُسے اس حدیث کی رو سے ترجیح حاصل ہے: انت و ما لک لا یبیک، یعنی تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کے لئے ہے۔ نفقہ بجز قرابت داروں کے کسی اور پر واجب نہیں ہوتا بشرطیکہ وہ صاحب توفیق ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب توفیق کی کیا تعریف ہے؟ بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ پکڑا کر ہو، بعض لوگوں نے کہا ایسا

شخص جو کاشتکار یا تاجر ہو یا مال جمع رکھ سکتا ہو جس سے اُس کے اور اس کے بال بچوں کا خرچ پورا ہو کر اس قدر بچے کہ بطور نفقہ حقدار کو دے سکے یا ایسا شخص جو جو یومیہ اجرت بیکام کرنا ہو اور اہل و عیال کے روزانہ خرچ کو پورا کر کے کچھ بچ جائے تو وہ صاحب توفیق ہے۔ نفقہ دینے والا ایسی رشتہ دار تو ہونا ہی چاہیے اُس کا محرم ہونا بھی ضروری ہے لہذا چچا کی بیٹی پر واجب نہیں ہے کیونکہ وہ فیسی رشتہ دار ہونے کے باوجود نامحرم ہے۔ دودھ کے رشتے والے جو قرابت دار نہ ہوں اُن پر بھی نفقہ واجب نہیں ہے۔ مذہب کا اختلاف بھی نفقہ کو واجب نہیں کرتا، مجرد صورتوں کے باپ اور بیٹے کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ

حضانت (بچے کی پرورش) جن جن کے معنی گود کے ہیں، مخاطبہ وہ عورت جو بچے کو اپنی آنکھ میں پالتی ہے، اصطلاح شرع میں حضانت کے معنی بچے کو حتی المقدور منہ توں سے پرانا اُسے صاف ستھرا رکھنا اور ضروریات محبت کا خیال رکھنا، حق حضانت یعنی بچے کی پرورش کے حقدار اور اصطلاح و تربیت کے ذمہ دار علی الترتیب یہ لوگ ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے حضانت کا حق ماں کو ہے خواہ وہ باپ کے نکاح میں ہو یا طلاق یافتہ ہو پھر باپ کی پرانی ماں، داوی پر داوی کے حقیقی بہن و سوتیلی بہن (جو ماں کی بیٹی ہو) ماں خالہ و بھوپتی کو ترتیب وار حق حضانت حاصل ہے۔ اس باب میں مادری رشتوں کو پدری رشتوں پر اولیت حاصل ہے۔ خالہ کی بھوپتی کی ماموں اور چچا کی بیٹیوں کو حق حضانت نہیں ہے اسی طرح ماما کی پرورش یعنی بچوں کے بہرہ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ اُس کے محرم نہیں ہیں۔ بچہ مہین کو پرورش کے لئے پر کیا جائے اُسے عاقل و بالغ حضانت کے لئے شرائط ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ چند اور بھی شرائط ہیں جن کا

محافظ رکھنا ہے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرتد یعنی اسلام سے برگشتہ نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ بدکار نہ ہو، چوری یا ایسا ذلیل پیشہ جیسے لوگ جنہیں نظر سے نہ دیکھتے ہوں مثلاً راقصہ تو ایسے اشخاص کو حق حضانت نہیں ہے تیسری شرط یہ ہے کہ مانسہ نہ لے بچے کے باپ کے سوا کسی اور سے شادی نہ کر لی ہو البتہ اُس نے اس کے پدری رشتہ دار مثلاً بچے کے چچا سے شادی

بچے کی پیدائش نکاح کی غرض سے جہاں شوہر اور بیوی کی ہفت و عصمت کی حفاظت اور ان میں محبت و مودت، ہمدردی اور غلغلہ ساری کے جذبات پیدا کرنے، وہاں صالح اولاد کا حصول بھی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کے ضمن میں فرمایا ہے سورہ نحل میں ارشاد ہے: **وَاللّٰهُ يَخْلُقُ لَكُمْ زَوْجًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَتَدْرِكُونَ** (سورہ نحل آیت ۷۲)
 اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے اور ان سے تمہارے بیٹے اور پوتے بنائے۔

سورہ فرقان میں مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی،
رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا وَ زَوْجِنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (سورہ فرقان - ۱۴)
 اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہمدی اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔

کان میں اذان دینا اسلامی معاشرے میں کان میں اذان دینے کا طریقہ ہے (زاد المعاد) میں صحیح کہ جب حضرت عیین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی اور اقامت پڑھی۔ اس سنت کی پیروی میں ہر مسلمان بچے کی ولادت کے بعد اس کو پہلا دھلا کر دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا چاہیے۔
تحفہ نیک حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب عبد اللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا۔ آپ نے خرما منگوایا اور چہا کر عاب مبارک عبد اللہ کے منہ میں لگایا اور خرما تلو میں ملا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی (زاد المعاد) امام بخاری امام مسلم اور امام ترمذی نے ایسی ہی روایات حضرت عائشہ سے نقل کی ہیں۔

اچھا نام رکھنا ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اس لئے بہتر نام رکھا کرو اسب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ جس روز عقیقہ ہو اسی دن نام رکھا جائے۔

عقیقہ جس طرح قربانی کی جاتی ہے اسی طرح عقیقہ کا جانور بھی ذبح کرنا چاہیئے اور بچے کا جو نام رکھنا ہو وہ رکھ کر کہے **اللہم ھذا ھذا عقیقۃ ابنی فلان فتقبلہ** (اے اللہ عقیقہ میرے بیٹے کے لئے قبول کرے لفظ فلان کی جگہ وہ نام لے جو رکھنا چاہتا ہو۔ اگر کسی دوسرے

شخص کے بیٹے کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو فلاں ابن فلاں کہے یعنی بچے اور اس کے باپ دونوں کا نام لے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بڑے کی طرف سے دو بکریاں اور بڑے کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کئے۔ زوائد المعاد میں آپ کا یہ قول نشان ہوا ہے کہ بڑے کا اپنے عقیقہ تک نہیں ہوتا ہے لہذا اس شخص کی جانب سے ساتویں دن کی قربانی کی جائے۔ اس کا سر منڈوا یا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کا ایک بکری سے عقیقہ کیا اور فرمایا فاطمہ! اس کا سر منڈوا دو اور اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر دو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے بالوں کا وزن کیا جو ایک درہم یا اس سے کچھ کم تھا۔ (زوائد المعاد) فقہانے کہا ہے کہ اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو جب کرے پیہ اکش کے ساتویں دن کا خیال رکھنا بہتر ہے۔ عقیقہ کا گوشت چاہے کچا تقسیم کرے چاہے پکا کر بانٹے چاہے دعوت کر کے کھلائے۔ سب درست ہے۔ عقیقہ کا گوشت باپ مرنے والا داوی نانا ذی سب کو کھنا درست ہے۔

اگر عقیقہ نہ کر سکے تب بھی گناہ گار نہ ہو گا۔ زہشتی زیور

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لوگ عام طور سے بڑے کے کاغذ اس وقت تک

نہیں کرتے تھے جب تک وہ کھجور نہیں جو جاتا تھا۔ امام ضیل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو عبد اللہ

کی سند سے فرماتے ہیں کہ اگر ساتویں دن کاغذ کر دیا جائے تو کوئی برکت نہیں ہے۔ (زوائد المعاد)

بچے کی حفاظت کی دعا

حصن حصین اور ترمذی ہیں یہ دعائیں کلمات آنحضرت سے منقول

ہیں جنھیں بڑے کر بچے پر دم کرنا یا لکھ کر گٹھے میں ڈال دینا چاہیے

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّاهِيَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ دَّاهِيَةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَيْنٍ لَا مَاتَةٍ

دیں ہند کے ہونے والے کلمات کی بنا چاہتا ہوں ہر شیطان و مرد بڑے جاننے کے شر سے اور ہر چہنپنے والی ہر

آنکھ کے شر سے

نبی کریم کا رشتہ ہے رجب نہاری، اولاد بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھا دو پھر

بچے کو پہلی تعلیم بر وائے کر دیکر مل جائے اور جب اس کے دو حے دانست کر وائیں تو اسے تہذیب سکھا دو۔

(ترمذی۔ زوائد المعاد)

کی ہے تو ہرج نہیں ہے، اجنبی شخص سے شادی کے بعد حق حضانت نہیں رہتا لیکن اگر وہ طلاق دیدے تو پھر حاصل ہو جائے گا جو مہی شرط یہ ہے کہ بچے کی نگہداشت میں غفلت کرنے والی نہ ہو، وہ مائیں جو تمام وقت گھر سے باہر رہتی ہیں اور بچے کی دیکھ بھال نہیں کرتیں انہیں حضانت کا حق نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بچے کا باپ خوش حال ہو اور ماں بچے کی پرورش سے انکار کر دے لیکن چھویں بلا معاوضہ پرورش کرنے پر آمادہ ہو تو وہ کر سکتی ہے ماں کا حق حضانت ساقط ہو جائے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بچے کی ماں ام ولد نہ ہو (یعنی وہ کنیز جس سے بچہ پیدا ہوا ہو) ام ولد پر حضانت کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاسکتی۔

اگرچہ فقہائے نزدیک حق پرورش کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے یعنی مسلمان شوہر کی عیسائی بیوی کو بچے کی پرورش کا حق ہے تاہم اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ بچے کو سود کا گوشت کھائے یا شراب پلائے یا یہ دیکھا جائے کہ وہ بچے کو لیکر گھبراہٹ جاتی ہے تو باپ کو حق ہے کہ بچے کو اُمس سے علیحدہ کرے کیونکہ دین و اخلاق کے پائیزہ ماحول میں بچے کی پرورش ہونا ضروری ہے۔

حضانت کی مدت لڑکے کی پرورش کے نئے سات ماں کی مدت اور لڑکی کے لئے نو سال کی عمر مقرر کی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

اگر پرورش کنندہ ماں ہے تو لڑکے کے جوان ہو جانے تک اُس کی پرورش لازم ہے اور لڑکی کی مدت حضانت اس وقت تک ہے کہ شادی ہو جائے اور شوہر اُس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرے۔

حضانت کی اجرت حاضنہ خواہ ماں ہو یا کوئی اور اُسے بچے کی پرورش کا معاوضہ لینا ثابت ہے، یہ اجرت بچے کی دودھ پلائی اور بچے کے نفقے کے ملاؤ

ہے، باپ یا وہ شخص جس پر اولاد کا نفقہ واجب ہے وہی دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی اجرت ادا کرے گا۔ حاضنہ کو خوراک و لباس مہیا کرنا اور اگر اُس کا کوئی مکان نہ ہو تو اُسے بھی فراہم کرنا لازم ہے، اگر بچے کو خدمت گار کی ضرورت ہو تو صاحب حیثیت باپ کو اس کے لئے بھی حکم دیا جائے گا۔ ماں جو دائرہ زوجیت میں ہو، وہ بچے کے باپ سے علیحدہ نہ ہوئی ہو اُسے جس طرح دودھ پلانے کی اجرت کا حق نہیں ہے، اسی طرح پرورش کی اجرت لینے کا بھی حق نہیں ہے۔

کتاب الیمین

یمین کی تعریف لغت میں یمین کا لفظ یمین معنوں میں آتا ہے (۱) دایاں ہاتھ (۲) قوت

(۳) قسم۔ بعد میں اس کا استعمال حلف یعنی قسم کھانے کے لئے ہونے لگا۔ کیونکہ قبل از اسلام یہ دستور تھا کہ جب لوگ باہم کسی بات پر حلف اٹھاتے تو ایک دوسرے کا ہاتھ ختم کر قسم کھاتے یا اس لئے کہ قول و قرار کی پختگی اور قوت کو ظاہر کرنے کے لئے یمین یعنی دائیں ہاتھ سے اس لئے تشبیہ دی جاتی کہ وہ بائیں ہاتھ سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔

یمین (قسم) کا حکم کسی بات کو مؤکد کرنے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لئے قسم کھانی جاتی ہے۔ نکاح و طلاق، ایلا و غلطی، بیع و شرار میں قسم کھانے کی ضرورت

اکثر پیش آتی ہے، چنانچہ متعلقہ ابواب میں قسم کھانے کا ذکر آیا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جہاں معاملات قرض و رہن اور خرید و فروخت بیان ہوئے ہیں وہیں قسم کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ قسم کا استعمال جس طرح بیع و تجارت، مضاربت و مزارعت میں ہوتا ہے اسی طرح نکاح و طلاق، ایلا و غلطی میں بھی ہوتا ہے۔ اسی لئے ہم نے معاشرتی معاملات کے ساتھ یہاں بیان کر دینا

مناسب سمجھا۔ قسم کی شرعی حیثیت حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے جب حلف پر کسی امر واجب کی تعمیل ہو تو وہ واجب ہو جاتا ہے مثلاً ایک بے قصور انسان کو جس نے خون نہیں کیا سوت ہے۔ پچانا اگر حلف پر موقوف ہو تو حلف اٹھانا واجب ہے اسی طرح کسی ایسے کام کے لئے حلف اٹھانا جو ناروا یا اخلاق حق ہو حرام ہے۔ قسم کھانا بھی مستحب ہوتا ہے جب کسی نیک

کام کی اہمیت جتنا اس کی طرف رغبت دلانا یا بری بات سے نفرت دلانا مقصود ہو اسی فیصلے سے جھگڑا مٹانے کے لئے قسم کھانا، مسلمان کے دل سے کینہ دور کرنے کے لئے یا کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لئے قسم کھانا وغیرہ بھی اچھے کام و چھوڑنے اور کسی ناپسندیدہ بات کو اختیار کرنے کی قسم مکروہ ہے اس کے برعکس طاعت الہی کے لئے یا ترک معصیت کے لئے قسم کھانا مبارک ہے۔ اپنے مدعا کی تائید کے لئے یا اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لئے قسم کھانا بھی

مباح ہے مثلاً آنحضرت کا ارشاد ہے "فواللہ لا یہل حتی تہلوا (خدا کی قسم) اللہ تو نہیں اکتائے گا مگر تم اکتاہو گے" کسی امر کی اہمیت جاننے کے لئے قسم کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے واللہ لو تعلمون ما اعطکم لضحکمکم قلیلاً ولکیتم کثیراً (بجدا وہ بات جو مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بلاشبہ کم ہنسو اور زیادہ رو) جس طرح قسم کھانا واجب و حرام، مکروہ و مستحب اور مباح ہو جاتا ہے اسی طرح سے قسم توڑنا بھی کبھی واجب ہو جاتا ہے اگر کسی نے قسم کھا کر کہا شراب پیوں گا یا نماز نہیں پڑھوں گا تو اس پر واجب ہے کہ قسم توڑ دے اور کفارہ دے کبھی قسم توڑنا حرام ہوتا ہے جب صورت اس کے برعکس ہو مثلاً بدکاری سے اجتناب کی قسم کھانا اور نماز مفروضہ قائم کرنے کی قسم کھانا تو ایسی قسم کا توڑنا حرام ہے۔ کبھی قسم توڑنا مستحب ہوتا ہے اگر کسی امر مستحب سے باز رہنے کی قسم کھائی اسی طرح اگر کسی امر مکروہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس کا توڑنا بھی مکروہ ہے کبھی قسم کھانا خلافت اولیٰ ہوتا ہے مثلاً کسی مباح کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی جیسے کسی غذا کے نہ کھانے کی تو بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نام کا پاس کرتے ہوئے اُسے پورا کرے اور اگر توڑ دی تو بہر حال کفارہ واجب ہو گا۔ علاحدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کرنے کی قسم کھائی تو اس پر واجب ہے کہ قسم توڑ دے مثلاً یہ کہ میں اپنے ماں باپ سے ایک دن یا ایک ہفتہ کلام نہیں کروں گا۔ اگر کسی گناہ کو نہ کرنے کی قسم کھائی تو اس پر فرض ہو گیا کہ قسم پر قائم رہے، اُسے ہرگز نہ توڑے جب کو ترک نہ کرے اگر واجب ترک ہوتا ہو تو قسم کو توڑ دینا فرض ہے، اگر ایسے کام کی قسم کھائی جس کا نہ کرنا بہتر تھا یا جس کا کرنا نہ کرنے سے بہتر تھا یا کرنا نہ کرنا دونوں برابر تھے، اس کی مثالیں یہ ہیں۔ خدا کی قسم میں آج پیاز کھاؤں گا یا خدا کی قسم میں آج نماز پاشت پڑھوں گا یا خدا کی قسم میں آج روٹی نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ احْفَظُوا اَیْمَانَكُمْ اپنی قسموں پر قائم رہا کرو، قسم میں اگر دقت کی قید نہیں لگائی گئی تو قسم کھانے والا ہر حالت میں قسم میں رہے گا اور اس کو توڑنے پر کفارہ واجب ہو گا۔ اسی لئے بے وجہ اور بے مقصد قسم کھانا خیر نیست میں ناپسندیدہ ہے، اس سے خدا کی ذات یا اس کی کسی صفت کی توہین ہوتی ہے اور وہ شخص بھی ذلت و اہانت سے دیکھا جاتا ہے۔

قسم کا شرعی ثبوت اللہ تعالیٰ کی یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم کھانا تاکہ عہد کو پورا کرنے کی ترغیب اور اللہ کی عظمت کا اعتراف ہو۔

قرآن۔ حدیث اور اجماع سے ثابت ہے قرآن میں ارشاد ہے:

لَا تَجِدُ كَلِمَةً تُنَادِي بِهَا الْقَوِيُّ إِلَّا كَذِبًا ۚ ذَلِكُمْ بِمَا عَصَوْا قَوْلَ الْإِنشَاءِ (مائدہ - ۸۹)

اللہ تبارک و تعالیٰ بے مقصد قسموں پر گرفت نہیں کرتا البتہ ان قسموں پر مؤاخذہ کرے گا جو تم نے کسی مقصد سے کھائی ہیں۔

ابوداؤد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے: وَاللّٰهُ لَا غُرْفَةَ قَوْلُنَا (بخدا میں قریب سے ضرور جہاد کروں گا) یہ الفاظ حضورؐ نے تین بار فرمائے اور آخری بار انشاء اللہ کا اضافہ فرمایا روایات میں ان الفاظ کے ساتھ آنحضرتؐ کا قسم کھانا مذکور ہوا ہے لَا اِلٰهَ اِلَّا الْقَلُوبَةُ (دلوں کو بدلتے ہوئے کی قسم) اَوْزَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ فِيْهِ بِاَسْ دَاتِ كِي قَسَمِ حَسْبِ كے ہاتھ میں میری جان ہے)۔

توم فقہائے امت کا اجماع ہے کہ قسم اور شریعت میں سے ہے۔

قسم کی قسمیں قسم کھانا تین طرح کا ہوتا ہے (۱) لغو (۲) منعقدہ (۳) غموس۔

قسم منعقدہ ہے جو بے کار اور بے مقصد کھائی جائے اس میں نہ گناہ ہے نہ کفارہ۔ لغو قسم کی دو صورتیں ہیں کبھی گزری بات پر سچ جاتے ہوئے یا صمیم لگان کرتے ہوئے قسم کھا لینا حالانکہ وہ بات صمیم نہ ہو یا بلا ارادہ زبان سے قسم کے الفاظ نکل جانا جس کی ضرورت ہو نہ مقصد بعض لوگ دوران گفتگو قسم خدا کی ”کہہ جاتے ہیں یا پحمیہ کلام کے طور پر ان کے مُنہ سے بھی خدا کی قسم یا اللہ جیسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا ایسی قسموں کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تَرَجَّوْا اِنْ لَا يَتَوَخَّذُ اللّٰهُ بِهَا صَاحِبُهَا۔ یہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مؤاخذہ نہیں کرے گا۔

قسم منعقدہ مستقبل میں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا ہے۔ تو جس کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ نہ کرے یا جس کام کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہے اگر وہ کرے تو اس پر کفارہ دینا لازم ہوگا۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک خدا تعالیٰ یا اس کی صفات میں سے کسی صفت کا

نام لے کر کوئی بات ثابت کرنے یا انجام دینے کی قسم کھائی جائے تو وہ بڑبائی ہے قصد اور وہ بھول چوک یا جبر کا سوال اٹھا کر اُس کو غیر کو فرہیں قرار دیا جائے گا مگر امام شافعیؒ اور امام مالکؒ قصد و ارادے کی شرط ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ قرآن میں ”بِمَا عَقَّدْتُمُ الْمَآثِرَاتِ“ کہا گیا ہے یعنی جن قسموں کو تم نے باندھ لیا ہو۔ دوسری جگہ ہے ”بِمَا كَسَبَتْ فُلُوكُمْ مِّنَ الْبَحْرِ“ یعنی جو کچھ تمہارے دونوں نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قسم میں دل کا ارادہ و نیت نہ ہو تو وہ قسم نہ ہوگی۔ اس طرح بھول چوک اور زبردستی کی قسم منقذ نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے ”رَفَعَ عَنِ امْتَعَى الْخَطَا وَالنَّسِيَانَ وَمَا اسْتَكْبَرَهُ“ اعلیٰ یعنی بری راست سے غلطی اور بھول معاف ہے اور وہ عمل جس پر مجبور کیا گیا ہو۔

قسم غموس یہ ہے کہ کوئی شخص دیدہ و دانستہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے یہ ضروری نہیں کہ وہ ماضی کا ہی واقعہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت کا ہو۔ ماضی کی مثال یہ ہے کہ کسی نے طاعتے بوجھنے زید کو مارا اور پھر اُس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے زید کو نہیں مارا یا اُس نے خاند سے ایک ہزار روپے لئے اور پھر کہا خدا کی قسم خاند سے میں نے ایک ہزار روپے نہیں لیے حال کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا خدا کی قسم یہ نو سونا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چاندی ہے۔ جھوٹی قسم عام طور پر کبھی کا حق مارنے یا نقصان پہنچانے کے لئے کھائی جاتی ہے یا اپنی ذات کے لئے ناجائز فائدہ کمانے کے لئے اس شناعیت کے علاوہ دوسری شناعیت یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولا جاتا ہے جو انتہائی بدترین بات ہے اسی لئے شریعت میں یہ گناہ کبیرہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اور والدین کی نافرمانی کے ساتھ اس کو بھی کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے یا ٹھٹھا ہے اُس پر جنت حرام ہے اور اُس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ دل میں کچھ اور ہو اور قسم کے ذریعے زبان سے کچھ اور ظاہر کیا جائے تو یہ جھوٹی قسم ہے جس کا رشتہ نفاق سے مل جاتا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ إِكْرَاهًا مِّنْهُنَّ وَقَدْ آذَنَ سُبْحَانَ اللَّهِ
 (یہ شک منافقین جوئے ہیں جو اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے) سورہ منافقون کی یہ آیت اُن منافقوں کے بارے میں ہے جو آپ کو سچا جاننے

ہوئے قسین کھا کر آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ ایسی قسم کا کفارہ نہیں اس کو غوس (ڈوبو دینے والی) اس لئے کہتے ہیں کہ درود بخلفی گناہ میں غرق کر دیتی ہے اس کے لئے جہنم ہے۔

قسم واقع ہونے کی شرطیں قسم واقع ہونے کی چند شرطیں ہیں، ایک یہ کہ قسم کھانے والا مکلف ہو، لہذا نابالغ اور دیوانے کی قسم واقع نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ با اختیار ہو۔ لہذا جبراً اگر قسم کھلائی گئی تو وہ واقع نہ ہوگی لیکن قسم کھانے کے بعد اگر جبراً تڑوائی گئی تو وہ حانت (یعنی قسم توڑنے والا) مانا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قسم قصداً کھائی گئی ہو، لہذا ایسی قسم جو زبان پر بلا ارادہ عادتاً آجائے اسے قسم قرار نہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر قصداً کھائی ہوئی قسم بھول جوک سے ٹوٹ جائے تو وہ حانت ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت ہو، یا پنجویں شرط یہ ہے کہ جس بات کی قسم کھائی ہے وہ خود بخود ظہور میں آجانے والی نہ ہو۔ نہ مادۃً نہ عقلاً، لہذا ایسی تمام قسمیں لغو ہیں جیسے خدا کی قسم سورج مشرق سے نکلے گا یا قسم خدا کی ہم مر جائیں گے، یا اللہ کی قسم یہ جسم ٹھوس ہے یا خدا کی قسم میں کبھی کا دن آج نہیں ٹوٹا کر لوں گا یا بخدا میں اس پتھر کو سونا نہیں بناؤں گا۔ تو اس طرح کی قسمیں واقع نہیں ہوں گی البتہ وہ باتیں جن کا کرنا عقلاً اور عادتاً ممکن ہے اگر ان کی قسم کھائی جائے گی تو ٹوٹ جائے گی۔ مثلاً اگر قسم کھا کر کہا کہ میں اس گھر میں ضرور جاؤں گا یا اس گھر میں ہرگز نہ جاؤں گا تو یہ قسمیں واقع ہو جائیں گی کیونکہ یہ باتیں عقلاً و عادتاً ممکن ہیں ایسی بات جو صرف مادۃً ناممکن ہو تو اس پر قسم کھاتے ہی وہ ٹوٹ ہی جائے گی مثلاً قسم اللہ کی ہیں بہار کو اٹھا کر لوں گا یا آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ عقلاً اور عادتاً دونوں طرح ناممکن بات پر قسم کھانے کا بھی یہی حکم ہے یعنی قسم کھانے والا حانت مانا جائے گا۔ قسم واقع ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کلمۃ استثناء (انذار اللہ) سے خالی ہو۔ حنفی علماء کی رائے میں قسم کے لئے لازم ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہ ہو خواہ یہ الفاظ مشیت جیسے انشاء اللہ یا "بجز اس کے کہ اللہ چاہے" یا ما شاء اللہ (جو بھی اللہ چاہے) یا غیر الفاظ مشیت کے جیسے

دعا سوا اس کے کہ کوئی اور بات میری سمجھ میں آجائے" یا میں ایسا نہ کروں گا بلا سمجھے یا میں ایسا نہیں کروں گا بغیر اس کے کہ اور کوئی صورت پسند آجائے"

اس طرح استثنائے بعد اگر وہ بات کرنی تو عاقبت قرار نہیں دیا جائے گا اسی طرح اگر یوں کہنا۔
 "ایسا نہیں کروں گا بشرطے کہ اللہ نے میری مدد کی یا" ایسا ضرور کروں گا بشرطیکہ اللہ نے سہولت دی، وغیرہ وغیرہ اب اس طرح قسم کھانے کے بعد اگر دبی کام کر لیا تو نہ قسم ٹوٹی نہ کفارہ لازم ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی قسم میں استثناء مؤثر ہے لیکن طلاق کے بارے میں اگر اللہ نے مدد کی "یا اللہ کی مدد دے" کے الفاظ استعمال کئے اور ان سے مراد استثناء ہو تو اس کا فیصلہ اُس کے اور اللہ کے درمیان ہے، قاضی کی عدالت اس کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں دے گی۔

استثنائے صمیم ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ قسم کھانے والا الفاظ اس طرح بولے جو سُننے اور سمجھے جا سکیں، دوسری شرط یہ کہ جس بات پر قسم کھائی اُس بات کے ساتھ ہی استثناء کے الفاظ بولے جائیں اگر دونوں کے درمیان غیر ضروری فاصلہ ہو گا تو استثنائے فاعلہ ہے مثلاً کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے طلاق اور ساتھ ہی انشاء اللہ یا کوئی استثنائی الفاظ زبان سے ادا ہو گئے تو طلاق واقع نہ ہوگی، خواہ بلا ارادہ ہی وہ الفاظ ادا ہوئے ہوں۔ اسی طرح وہ قسم بھی معتبر نہیں ہے جہاں حلف کے الفاظ اور اس بات میں جس پر قسم کھائی جا رہی ہے فاصلہ ہو۔ لہذا حلف لینے کا یہ طریقہ کہ کسی سے اللہ کی قسم کھلوائی جب اس نے قسم کھالی تو کہا اب کہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو یہ قسم واقع نہیں ہوئی کیونکہ اُس نے دوسرے کی بات کو صرف ذکر کیا ہے اور اللہ کا نام لینے اور اس بات کے درمیان حواشی رہی دبی فاصلہ ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی صفات میں سے کسی

وہ الفاظ جن سے قسم پڑ جاتی ہے صفت کا ذکر کے قسم کھائی جائے تو وہ قسم پڑ جاتی ہے جیسے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، خدا کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ کام ضرور کروں گا یا جیسے رحمن درحیم کی قسم، عزت وجلال والے کی قسم، پروردگار کی قسم۔

رب العالمین کی قسم، اُس کی قسم جسے قدرت و کبر پائی حاصل ہے تو ان سب صورتوں میں اگر کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی تو اُسے نہ کرنے پر قسم ٹوٹ جائے گی، اور اگر نہ کرنے کی قسم

کھائی ہے تو کرنے پر قسم ٹوٹ جائے گی، خدا کی ذات و صفات کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس جرم میں وہ کفارہ داکرے کیونکہ اُس نے خدا کو اپنے اعمال کی ڈھال بنایا اور اُس کے احترام کو ملحوظ نہ رکھا، اگر کسی نے یوں کہا کہ میں قسم کھا کر کتابوں کی یہ کام نہ کروں گا تو یہ بھی خدا کی قسم کھانا ہے۔ کلام اللہ کی قسم کھانے سے بھی قسم پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ مصحف، کتاب اللہ کی قسم منعقد ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے اُس کی قسم کھائی گئی۔ حلف، شہادت، قسم اور عزم کے الفاظ سے قسم کھائی جاتی ہے، عربی میں اَفْسَمْتُ بِاللّٰهِ اَلَيْكُ يَا لَلّٰهِ شَهِدْتُ يَا لَلّٰهِ اَخْلَعْتُ يَا لَلّٰهِ بَا عَزَّوَجَلَّ يَا لَلّٰهِ کہنے سے قسم واقع ہو جاتی ہے اگر ان الفاظ کے ساتھ اللہ کا نام نہ لیا جائے مگر دل میں اللہ کی نیت ہو تو بھی قسم پڑ جائے گی۔ البتہ نیچے دیئے ہوئے الفاظ سے قسم نہیں پڑے گی خواہ ارادہ قسم ہی کا ہو اَسْلَمْتُ بِاللّٰهِ (میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں) اِن اَعْتَصِمْتُ بِاللّٰهِ يَا اَكُوْكَلُ سَلٰی اللّٰهُ (خدا پر بھروسہ کرتا ہوں) عَلِمَ اللّٰهُ (اللہ کو علم ہے) عَزَّ اللّٰهُ (عزت اللہ کی ہے) اَتَيَّ اللّٰهَ (اللہ کی ذات برکت والی ہے) اَنْخَبْتُ بِاللّٰهِ (تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں) يَا سُبْحَانَ اللّٰهِ (اللہ پاک ہے) وغیرہ۔

اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کا حکم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے قسم نہیں پڑتی، چنانچہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کعبے کی یا جبریل کی یا کسی ولی یا بزرگ شخصیت کی قسم کھائے تو قسم نہیں پڑے گی، ایسی قسم کھا کر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، ایسی قسموں میں اگر کسی کو اللہ کے برابر سمجھنے کا تصور ہے تو شرک ہے اور اگر رسول اللہ یا کعبے یا فرشتے وغیرہ کی تو مین ہوتی ہو تو کفر ہے۔ حدیث میں ہے "مَنْ خَلَفَ لَغِيْرٍ اِلَّا اللّٰهَ فَعَدَّ اَشْرَکًا" جس نے خدا کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا، بعض فقہانے قرآن کی قسم کھانے کو بھی غیر اللہ کی قسم میں داخل کیا ہے، مگر اُس سے قرآن کی جلد مردہ ہو اور کلام الہی کا تصور نہ ہو۔

حلف بالاعتیق یعنی قسم کے ساتھ کسی امر کو وابستہ کرنا مثلاً یوں کہنا کہ "بھدا ایسا نہیں

کروں گا خواہ مجھے بیوی کو طلاق دینا پڑ جائے۔ حنفی علماء کے نزدیک یہ کہنا اسی وقت جائز ہے جب فریق ثانی کو محض اپنی قسم کی پختگی کا یقین دلانا مقصود ہو۔ لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو یہ ایک محروہ قول ہے۔ یہی حال ان قسموں کا ہے: تیرے باپ کی قسم: تیری جان کی قسم: تیرے سر کی قسم وغیرہ۔

دوسرے کی طرف سے قسم کھانا یا دلانا بخدا تم ایسا ضرور کرو گے تو اگر اس سے مقصد مخاطب کو قسم دلانا ہے تو نہ تو یہ قسم ہوگی اور نہ اس سے کسی پر کچھ واجب ہوگا۔ لیکن اگر مخاطب کو قسم دلانا مقصود نہ ہو تو اس کو قائل کی طرح قسم کھایا جائے گا، لہذا اگر مخاطب نے وہ کام نہ کیا تو کہنے والا صانت ہو جائے گا اور اُس پر کفارہ عائد ہوگا۔ مخاطب پر کچھ لازم نہ ہوگا لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مقصد اس طرح کہنے سے صرف مخاطب کا ارادہ درپٹا کرنا تھا تو یہ قسم نہیں سمجھی جائے گی۔ یہ ہے علماء احناف کی رائے، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک بھی یہی صورت ہے تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی سے اللہ کی قسم کے ساتھ کوئی کام کرنے کو کہا جائے اور اس کام کو کر دینے میں اُس کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کی قسم کو پورا کر دیا جائے۔

قسم کا کفارہ کب واجب ہوگا قسم واقع ہونے کی شرطیں بیان کی جا چکی ہیں تو اگر ان شرطوں کے مطابق منعقد قسم کو توڑا جائے گا تو کفارہ واجب ہوگا اور اگر قسم نہیں ٹوٹی تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے منت مانی ہے کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام نہیں کیا تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ یا کہا کہ مجھے قسم ہے ایسا ضرور کروں گا، اگرچہ یہاں اللہ کا نام نہیں لیا پھر بھی قسم ہو جائے گی اور اگر وہ ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا واجب ہوگا۔ یہ بات بھی کفارہ واجب کرتی ہے اگر کوئی شخص حلال چیز کو کہے کہ مجھ پر اس کا کھانا حرام ہے تو اس سے چیز تو حرام نہیں ہو جاتی لیکن اگر اُسے کھایا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ہاں اگر اُس نے محض اطلاع دینے کے لئے کہا کہ فلاں شخص کا مال یا کوئی چیز مجھ پر حرام ہے تو قسم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ کہا کہ اگر

ایسا کروں تو اللہ سے بھروں۔ یا اللہ کی کتاب سے بھروں یا رسول اللہ سے بھروں، تو اگر اس نے وہ کام کیا تو قسم ٹوٹنے والا کفارہ لازم ہوگا، مگر یہ کہ خدا شاہد ہے یا فرشتے گواہ ہیں میں ایسا کروں گا یا اگر نہ کروں تو رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں تو ان الفاظ سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ یہ کہنا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو کافروں کے زمرہ میں ہوں تو اب اگر وہ اسے کرتا ہے تو کفارہ دینا بڑے گناہ اور اگر وہ اس بات کو کر چکا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے تو وہ دروغ بھنی کا مجرم اور گناہ گار ہے۔

قسم کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا
قسم کا طریقہ یا ایک غلام آزاد کرنا ہے ان تینوں باتوں میں سے ایک بات اختیار کی جاسکتی ہے۔ غلاموں کی خرید و فروخت اب جوتی نہیں لہذا اسے کفارے میں آزاد کرنے کا طریقہ ختم ہو گیا ہے۔ بس اب دو ہی طریقے ہیں، لیکن اگر ان دو میں سے کوئی بات نہ کر سکتا ہو یعنی فی الحقیقت عاجز ہو تو اب تین روزے رکھ سکتا ہے یعنی کفارے میں۔ روزے تب ہی رکھے جائیں گے جب پہلی مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کر سکتا ہو۔ کھانا کھلانے سے متعلق یہ امور ملحوظ رکھے جائیں، دس محتاجوں کو دو دنوں وقت کھانا کھانے یعنی جن دس محتاجوں کو صبح کھلائے اُنھیں دس محتاجوں کو شام بھی کھلائے یا پھر صدقہ فطر میں جتنا غلہ دیا جاتا ہے اتنا اتنا غلہ دس فقیروں کو دے، یعنی ہر ایک کو پونے دو دیر گیہوں یا ساڑھے تین سیر جو یا اس کی قیمت گیہوں کے بجائے گیہوں کا آٹا اور جو کے بجائے جو کا آٹا دیا جاسکتا ہے۔ دس آدمیوں کا آٹا ہیں آدمیوں کو تقسیم کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح کھانے کی پوری مقدار ایک ہی محتاج کو ایک ہی دن ایک دفعہ میں دیدینا یا دس دفعہ کر کے دیدینا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر دس دن تک ہر روز ایک ہی محتاج کو پوری مقدار غنیمت کی یا قیمت دی گئی تو جائز ہے کیونکہ دس مسکینوں کی شرط اس طرح پوری ہو جائے گی۔ ایک شخص کی خوراک دو آدمیوں میں بانٹنا درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس مسکین کو صبح کھانا کھانا کھلایا جائے تو اسی کو شام کے کھانے کی قیمت دیدی جائے۔

کپڑا پہنانے سے متعلق یہ باتیں ملحوظ رہیں گی، دس مسکین اگر مرد ہیں تو ان میں ہر ایک

کا جزا لیا ہونا چاہیے کہ جسم ڈھک جائے، کرتا یا قمیص اور پانچواں نہ لنگی۔ عورتیں گرہیں تو اوڑھنی بھی دینا چاہیے تاکہ نماز پڑھ سکیں۔ کپڑا بڑا مانہ جو اور اتنا مضبوط ہو کہ تین ماہ سے زائد عرصے تک پہنا جاسکے اور اوسط درجے کے لوگوں کے پہنے کے لائق ہو۔

روزے کا کفارہ صرف اسی حال میں درست ہے جب کھلائے اور پہننے کا مقصد وہ نہ ہو۔ وہ شخص صاحب مقدر قرار دیا جائے گا جس کے پاس اتنا مال ہو کہ گزارے کے اخراجات مکان کو کفارہ دے سکے، غیر مستطیع کو یہ اجازت ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں تین روزے رکھے۔ اگر مسلسل تین نہیں رکھ سکا تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفارہ دو نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کا کفارہ اور ظہار کا کفارہ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک مقررہ تعدد او سلسل نہ پوری کی جائے، باقی تین امام قسم کے کفارے میں مسلسل روزہ رکھنا لازم نہیں سمجھتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قسم کے کفارے میں جو حکم قرآن وحدیث میں مذکور ہوا ہے اُس میں تسلسل کی قید نہیں لگائی گئی ہے:

(المائدہ - ۸۹)

مَنْ تَعَمَّدَ غُيَابًا مُتَتَاوِعًا بِدِفْعَةٍ كَفَّارَةً فَلْيَتَّخِذْ

جس کو کھانا کپڑا دینا میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔

(ضروری نوٹ) فقہ کی کتابوں میں مختلف قسم کی مثالیں قسموں کی دے کر یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ وہ کن کن اعمال سے ٹوٹ جاتی ہیں اور کن اعمال سے نہیں ٹوٹتیں۔ اسی طرح قسم کے الفاظ سے بھی جو تغیرات اُس کی تعبیر میں واقع ہوتے ہیں بحث کی گئی ہے کھانے پینے کے بارے میں قسم، گھر کے اندر جانے اور گھر سے باہر آنے کے بارے میں قسم، ترک کلام کے بارے میں قسم، خرید و فروخت کرنے نہ کرنے کے بارے میں قسم، نکاح کرنے یا نہ کرنے، قرض دینے یا نہ دینے اور طرح طرح کی قسموں کے بارے میں تفصیل سے مسائل بیان کئے گئے ہیں ہم نے صرف اصولی باتیں اس کتاب میں بیان کر دی ہیں۔

نذر کے مسائل

نذر کی تعریف نذریہ ہے کہ مکلف انسان اپنے اوپر کوئی ایسی بات واجب کر لے جسے شائع علیہ السلام نے ضروری قرار نہ دیا ہو اصطلاح میں اسے برکت ماننا کہتے ہیں۔

نذر کی حیثیت اور ثبوت شریعت نے منت مانی ہوئی بات کو پورا کرنا واجب قرار دیا ہے بشرطیکہ ماننے والا صحت مند ہو اور شرائط کو پورا کرتا ہو جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے وَلَیُّوْذِیْنَ اٰتَوْا مِنْهُمۡ مَا یُحِبُّوْنَ کہ وہ اپنی نذروں کو پورا کریں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا:

مَنْ نَذَرَ اَنْ یَّضِیْعَ اِلَیْهِ
فَلِیَضِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَ اَنْ
یَعْصِیَ اللّٰهَ فَلَا یُعْصِرُ
جس نے ایسی منت مانی کہ وہ اللہ کی
طاعت ہے تو اُسے ضرور کرے اور
جس نے ایسی منت مانی جو معصیت
ہے تو معصیت قطعاً نہ کرے۔

منت کو پورا کرنا اس وقت لازم ہوتا ہے جب وہ بات ہو جائے جس کے لئے منت مانی ہو۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نذر کو اگرچہ وہ عبادت ہی کی کیوں نہ ہو مکروہ قرار دیتے ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر کی بابت فرمایا ہے کہ اللہ سے بات بیخیوں (س سے کچھ فائدہ نہیں) ہاں بخیل سے کچھ خرچ کروانے کا ذریعہ ہے۔ نذر اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتی۔ البتہ اگر وہ بات جس کی منت مانی ہے پوری ہو جائے تو نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ امام مالک امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک اگر نذر کو کار ثواب سمجھ کر اور مشکر ابھی بھانا نے کے طور پر کوئی اپنے اوپر واجب کر لے کہ جب اللہ کا انعام اس پر ہو یا کوئی مشکل ٹل گئی یا کسی تکلیف سے نجات یا مریض کو شفا اللہ نے عطا کی تو مشکرانے کے طور پر وہ کار ثواب بجالائے گا تو اس صورت میں منت ماننا مستحب اور اُسے

پورا کرنا فرض ہے۔ نذر جائز ہی مال میں ہے جب یہ خیال نہ ہو کہ اس نذر کے ماننے کی وجہ سے فلاں کام ہو جائے گا۔ ایسا خیال ہو تو وہ نذر حرام ہوگی، ایسی ہی نذر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے:

لَا تَنْذِرُوا حَتَّى تَنْذِرُوا
لَا يَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ شَيْئًا
مَنْتَ نَهَ مَا نَكَرَ وَكَبَّرَ مَنَّتَ اللَّهُ كَيْ
حُكْمِ مَنِّ سَ وَرَاسِي حِينَ كُيْ نَهِسَ ثَالِ
(مسلم) سکتی۔

اگر منت پوری کرنے کو کار خیر یا اللہ کا شکر ادا کرنے پر نہیں بلکہ کسی اور عمل پر موقوف رکھا تو اُس کے مکروہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نذر کو کارِ ثواب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ثواب کا کام مثلاً روزہ، نماز، حج، صدقہ وغیرہ ادا کرنا ہوتا ہے اور شرعی امر اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم فلیؤتوا الذَّكْرَ وَنَهَضَ (چاہیے کہ وہ اپنی نذریں پوری کریں) قرآن پاک میں موجود ہے۔

نذر کی دو قسمیں ہیں (۱) نذر تَنْبِذ (۲) نذر بَجَاج

نذر کی قسمیں (۱) تَنْبِذ۔ برے مشتق ہے جس کے معنی نیکی کے ہیں۔ ایسی نذر جس میں نیک کام اور اللہ کا قرب حاصل کرنا پیش نظر ہو وہ نذر تَنْبِذ ہے، اس کی بھی دو ذیلی صورتیں ہیں: (۱) نذر جو کسی دلی مراد کے پورے ہونے پر موقوف ہو۔ مثلاً اگر مرید کو شفا ہوگئی تو شکرانے میں روزہ رکھوں گا، اس کو نذر بَجَاج کہتے ہیں کیونکہ جو منت مانی ہے وہ کسی بات کے جواب میں ہے (۲) نذر جو کسی بات کے ہو جانے پر موقوف نہ ہو مثلاً میں نے نذر مانی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر روزہ رکھوں گا، یہ دونوں قسمیں نذر تَبَرُّک کی ہیں۔

۲۔ بَجَاج۔ ضد یا اصرار کی بنا پر اقصاء اور تاراجی کے موقعوں پر یہ نذر مانی جاتی ہے۔ اس سے مقصد کبھی کسی فعل سے باز رہنا ہوتا ہے مثلاً: اگر میں فلاں شخص سے بات کروں تو مجھ پر خد اکایہ فرض مائد ہوگا یا اگر فلاں شخص ایسا کرے تو مجھ پر یہ فرض عائد ہوگا۔ پہلی مثال میں اپنے کو دوسرے آدمی کے ساتھ گفتگو سے باز رکھنا ہے، اور دوسری مثال میں دوسرے شخص کو کام سے روکنا ہے۔ اور کبھی اس نذر سے مقصد کسی کام پر خود کو کاما؟

کرنا ہوتا ہے، یا کسی اور کو آمادہ کرنا۔ مثلاً اگر گھر میں نہ گئی تو مجھ پر یہ کام لازم ہو گا یا اگر اس نے یہ کام نہ کیا تو مجھ پر یہ واجب ہو گا اور کبھی اس نذر سے مقصد کسی بات کی تصدیق ہوتی ہے مثلاً اگر وہ بات نہ ہوئی جو تم نے مجھ سے کہی تھی تو مجھ پر خدا کی طرف سے یہ لازم ہو گا۔

اس طرح نذر تبرک کی دو قسمیں اور نذر لجاج کی تین قسمیں، کل پانچ قسمیں ہوں ہیں۔ نذر تبرک کی دونوں صورتوں میں جو بات مانی ہے اُس کا پورا کرنا فرض ہے اور منت ماننے والے پر لازم ہے کہ نذر مشروط میں مراد حاصل ہونے پر جو منت مانی تھی اُسے پورا کرے اور غیر مشروط میں اگر وقت متعین کیا ہے تو اُسی وقت پورا کر دے اور اگر کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے تو کچھ تاخیر کی جاسکتی ہے۔ نذر لجاج کی تینوں صورتوں میں جو منت بھی مانی ہو اگر وہ ثواب کے کام کی ہے تو درست ہے جو امور کا ثواب نہیں ہیں ان کی نذر ماننا درست نہیں، تمام جائز نذر دین کو پورا کرنا ہو گا ورنہ کفارہ بین حاکم ہو گا (یعنی قسم توڑنے کا کفارہ)۔

نذر تبرک صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ نذر ماننے والا مسلمان ہو، نذر پوری کرنے پر قادر ہو، بچہ، نابالغ یا جنون زدہ نہ ہو۔ (نابالغ یا مجنون کی نذر اگر روزے یا نماز کی ہو تو درست ہے مالی نذر درست نہیں ہے۔)

جس بات کی نذر مانی گئی ہے اُس کی شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ثواب کا کام ہو جس کی تعیین بنیادی طور پر شرع میں نہ کی گئی ہو (اگر نذر میں کوئی فرض عین مانا تو وہ نذر منعقد نہ ہوگی کیونکہ فرائض یعنی نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ ماہ رمضان وغیرہ تو پہلے ہی شرعاً لازم ہیں) نفل کام ہو یا فرض کفارہ (نماز جنازہ وغیرہ) ہو اور نفل کو جمعیت کے ساتھ ادا کرنا ہو تو نذر مانی جاسکتی ہے لیکن وہ تمام امور جو کار ثواب نہیں ہیں خواہ وہ حرام و مکروہ ہوں یا مباح، سب نذر ماننے کے قابل نہیں سمجھے جائیں گے اور حرام کی نذر درست نہیں ہے کیونکہ یہ معصیت ہے اور حدیث میں صراحت ہے کہ:

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلْ لِنَاكِ نَذْرٌ أَوْ رَأْسِي بَاتِ كِي نَذْرٌ
وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ۔ ماننا جو آدمی کے بس میں نہ ہو درست نہیں ہے۔
امر مکروہ کی نذر بھی مکروہ ہوگی مثلاً ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مانی تو وہ درست نہ ہوگی

امر مباح کی نذر جیسے "میں گوشت نہیں کھاؤں گا" یا ایک میل تک پیدل جاؤں گا تو اگر یہ نذر پوری نہ کی تو کفارہ لازم آئے گا۔ بعض فقہاء کفارہ واجب نہ ہونے کے حق میں ہیں۔ اور وہ نذر میں جس میں کارِ ثواب یا اللہ کی خوشنودی کے لئے کچھ کرنے کی سنت مانی گئی ہو تو انہیں پورا کرنا یا کفارہ دینا احکام کرنا لازم ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ امرِ معصیت کی نذر ماننے کو نادرست کہا گیا ہے اس میں وہ امر بھی شامل ہے جو بذاتِ خود معصیت نہ ہو مگر خارجی سبب کی بنا پر گناہ ہو جائے مثلاً نماز پڑھنا بذاتِ خود کارِ ثواب ہے لیکن مغمور یا ناجائز قبضہ کی ہوتی نہیں پر نماز پڑھنا حرام ہے لہذا اس کی نذر ماننا بھی صحیح نہیں ہے۔

وراثت

معاملات کے ضمن میں امانت، عاریت، ہبہ اور وصیت کا بیان جداگانہ کیا گیا ہے یہاں وراثت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق انسانی معاشرتی حقوق و واجبات اور صلہ رحمی سے ہے۔

وراثت کے معنی نفقہ میں وراثت کے معنی منتقل کرنے کے ہیں اس کا استعمال خاص طور پر مال اور جائیداد عزت و شرف کے لئے ہوتا ہے جیسے مورث المال والمجد عن الذلان (وہ فلاں شخص کے مال اور اس کی عظمت کا وارث ہوا)۔ اصطلاح میں کسی شخص کی وفات کے بعد اس کے ترکہ کو مستحق لوگوں کی طرف منتقل کرنے کو وراثت کہتے ہیں۔

وراثت کی تعظیم کا طریقہ اور دائروں کے حصے شریعت نے متعین کئے ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے چند اصطلاحوں کو جان لینا ضروری ہے،

میت، وفات پانے والا شخص جس نے مال اور سامان زندگی چھوڑا ہے۔

ترکہ، وہ مال و اسباب جو متوفی نے چھوڑا اسے میراث بھی کہتے ہیں۔

وارث، وہ شخص جو متوفی کے چھوڑے ہوئے مال اور سامان کا شریعت کے حکم سے

مالک قرار پائے۔

مورث : حرکہ جھوڑنے والا یعنی میت جو اپنی زندگی میں اس مال واسطہ کا مالک تھا۔
ذوی الفروض : وہ لوگ جن کا میت سے نسبی تعلق ہو اور اُن کا حصہ شریعت نے حرکے میں
مقرر کر دیا ہو۔

غضبہ : جن کا میت سے نسبی تعلق مرد کے واسطے سے ہو اور ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو
باقی بچے وہ اُن کا ہو۔

ذوی الارحام : وہ رشتہ دار جن کا تعلق میت سے عورت کے واسطے سے ہو مثلاً خالہ اور
نواسی وغیرہ۔

حقیقی بھائی بہن : جنہیں عینی بھی کہتے ہیں وہ ہیں جو میت کے باپ اور ماں کی اولاد ہیں۔
انسانی بھائی بہن : جو میت کی ماں کی اولاد ہوں، لیکن اُس کے باپ کی اولاد نہ ہوں۔

علاقہ بھائی بہن : جو میت کے باپ کی اولاد ہوں لیکن اُس کی ماں کی اولاد نہ ہوں۔
محروم : وہ شخص جو اپنے کسی غلط فعل کی وجہ سے ترکے میں اپنا حق کھو چکا ہو۔

محبوب : وہ شخص جو کسی وارث کی موجودگی میں خود وارث نہ قرار پائے۔ اس کی دو صورتیں
ہو سکتی ہیں یا تو وراثت میں اُس کا حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جائے گا،
اُسے حُجْب نقصان کہتے ہیں یا اُس کا حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل نہ رہے
گا اُسے حُجْب حرمان کہتے ہیں۔

اصول : میت کے باپ دادا پر دادا۔

فروع : میت کے بیٹے پوتے اور بیٹے پوتی۔

مورث کا چھوڑا ہوا مال اُس کے وارثوں کی میراث ہے
مورث کی وفات کے بعد لیکن اُسے اُس وقت تک تقسیم نہیں کیا جائے گا جب

تک تین چیزوں کا خرچ اس سے پورا نہ کر لیا جائے (۱) تجہیز و تکفین (۲) قرض (۳) وصیت
قرض و وصیت کا بیان دوسری جگہ ملے گا۔ یہاں صرف تکفین و تدفین کا ذکر کیا جا رہا ہے
میت نہ ہو جو کچھ جھوڑا ہے اُس میں سب سے پہلے کفن اور دفن کا سامان کیا جائے گا

مگر اس میں فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ بلکہ فضول خرچی کرنے والے کو ایسے زیادہ مصارف خود برداشت کرنا ہوں گے۔ کفن اسی حقیقت کے کپڑے کا جو جیسا موتی اپنی زندگی میں استعمال کرتا رہا ہو لیکن زیادہ کم قیمت کفن نہ دینا چاہیے اور اس معاملے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ امرات نہ ہو۔

قبر ہر حال میں کھنی بنانا چاہیے چاہے میت غریب کی ہو یا مالدار کی۔ قبر کی کھدائی کا خرچ ترکے سے لینا چاہیے، اگر قبر کے لئے زمین خریدنے کی ضرورت پیش آجائے تو اس کی قیمت بھی ترکے سے لی جاسکتی ہے، مگر عام حالت میں اس سے زیادہ اس پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ قبر کے تختوں کی قیمت بھی ترکے سے لینا چاہیے، اگر ضرورت ہو تو نہلانے والوں اور قریب تک پہنچانے والوں کو بھی مزدوری دی جاسکتی ہے، اگر اعزہ و اقارب خوشی سے خرچ برداشت کر لیں تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ یہ امر ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ میت کا ترکہ اس کے وارثوں کا حق ہے اس لئے فضول خرچی دو ہرے گناہ کا سبب ہوگی، ایک سنت نبوی کی مخالفت کا گناہ دوسرے ورثہ کی حق تلفی جس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر مورث اپنی تجہیز و تکفین پر حقیقی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی وصیت کر جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تدفین کے وقت صدقات دینا یا میت کو دفن کرنے کے لئے جو لوگ آئیں ان کی تواضع کرنا تو اگر بالغ ورثہ اپنے حصے سے اس پر خرچ کرتے ہیں تو کوئی ہرج نہیں مگر جو وارثان ایسا اپنی خوشی سے نہیں کرتے بلکہ محض نام و نمود کی خاطر تو یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح نابالغ وارثوں کے حصے سے بھی صدقہ خیرات کرنا جائز نہیں ہے۔ تاجر، جہلم، برسی کا دستور خواہ اس میں ترکے سے خرچ کریں یا اپنے پاس سے، ناروا ہے، یہ دستور نہ تو سنت ہے اور نہ صحابہ اور تابعین نے ایسا کیا ہے اس لئے اس سے بد مزہ کرنا چاہیے۔

وارث کے علاوہ کسی شخص کی طرف سے تجہیز و تکفین کی پیش کش اگر کوئی شخص ثواب کی نیت یا محبت میں تجہیز و تکفین کرنا چاہے تو وارثوں کی مرضی سے کر سکتا ہے، وارثوں کو یہ پیش کش قبول کرنے یا نہ کرنے کا حق ہے۔

بیوی کی تجہیز و تکفین کا خرچ بیوی کی تجہیز و تکفین کا خرچ سب سے پہلے شوہر کے ادھے ہے اگر شوہر موجود نہ ہو تو بیوی کے ترکے سے لیا جائے گا۔

جس نے ترکہ نہ چھوڑا ہو اُس کی تجہیز و تکفین کا خرچ ترکہ چھڑنے کی صورت میں جو لوگ اُس کے وارث ہوتے ہیں وہ ولی میت کی تجہیز و تکفین پر خرچ کریں گے اگر اُس نے ترکہ نہ چھوڑا ہو تو نصف خرچ وہ آٹھائے گا جو اُدھے ترکے کا مقدار ہونا اور باقی نصف ان وارثوں کو دینا ہو گا جو ترکے کے مقدار ہوتے۔

لا وارث کی تجہیز و تکفین ایسی میت کی تجہیز و تکفین جس کا نہ کوئی وارث ہو نہ رشتہ دار اسلامی حکومت پر یا جہاں اسلامی حکومت نہ ہو تو حملہ کے یا ہستی کے لوگوں پر واجب ہے حکومت بیت المال سے خرچ کرے گی اور ہستی کے لوگ آپس میں چندہ کر کے خرچ کریں گے۔

مورث کے ذمے قرض مورث وفات سے پہلے کسی کا مقروض ہو اور اس کا علم وارثوں کو ہو یا اس کا اقرار اُس نے مرض الموت میں کیا ہو تو تجہیز و تکفین کے بعد اس طرح کے تمام قرضے ادا کرنے کے بعد ترکہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ قرض ہیں بیوی کا ہر اور اگر کسی چیز کا نقصان ہو گیا ہو تو اس کا تاوان بھی شامل ہے۔ وہ فرائض عبادات جن کے ادا نہ کرنے پر فدیہ واجب ہو گیا ہو یا نماز کا کفارہ دینا ہو یا زکوٰۃ واجب ہو تو حکم ہے کہ زکوٰۃ تو اُس کے مال سے دیدہ بننا چاہیے لیکن قرض کے ادا کر چکنے کے بعد جو کچھ بچے اس میں سے ہر حصہ کفارہ فدیہ اور وصیت کو پورا کرنے میں خرچ کیا جائے گا اگر ان کی مقدار پُر سے زیادہ ہو تو پھر ورثہ کی مرضی پر ہے کہ وہ زائد مقدار کو ادا کریں یا نہ کریں بہر حال پُر کے عند وصیت کے مطابق ادا کرنا واجب ہے۔

ترکہ کی تقسیم قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل کے بعد میت کا ترکہ خیریت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کبھی ایسے

اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کے باعث ایک وارث حر کے ہیں اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے یا اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔

محروم ہونے کے اسباب بالکل محروم ہو جانے کے دو اسباب ہیں، مورث کا قتل اور دین میں اختلاف۔

۱۔ اگر کسی بالغ وارث کے ہاتھ سے مورث کا قتل ہو گیا خواہ وہ عمدہ اور ظلم کیا گیا ہو یا غلطی سے ہوا ہو تو وہ مورث کے تہ کے سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ محروم ہونے کی تین شرطیں ہیں: ایک یہ کہ وہ عقل و ہوش رکھتا ہو، دوسرے یہ کہ وہ بالغ ہو، تیسرے یہ کہ قتل اپنے دفاع میں نہ کیا گیا ہو۔ پاگل اور نابالغ شرعی یا ہندی سے آزاد ہونے کے سبب ناقابل مواخذہ ہیں اس لئے اُن سے قتل کا ارتکاب ہونا جرم قابل سزا نہیں قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر وارث نے ظلم سے قتل نہیں کیا بلکہ اپنا بچاؤ کرنے میں مورث کا قتل ہو گیا تو وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔

۲۔ کوئی مسلمان نہ کسی غیر مسلم کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ کوئی غیر مسلم مسلمان مورث کی وراثت پاسکتا ہے، اسلامی شریعت دونوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار نہیں دیتی۔ یہی حکم مرتد یا دین اسلام سے پھر جانے والا کا ہے کہ وہ بھی مسلمان کی وراثت سے محروم رہے گا۔

محبوب ہو جانے والے وارث وہ وارث جو اپنے فعل سے نہیں بلکہ دوسرے کسی وارث کے بیچ میں حائل ہونے کے سبب حجاب

(پردے) میں آجاتے ہیں اور اس وجہ سے یا تو اُن کا حصہ میراث میں کم ہو جاتا ہے یا بالکل نہیں رہتا، پہلی صورت کو شریعت میں حجب نقصان اور دوسری صورت کو حجب حرمان کہتے ہیں۔

وہ وارث جو دوسرے وارث کے باعث محبوب نہیں ہوتے حجب نقصان یا حجب حرمان

سے دو وارث متاثر نہیں ہوتے یعنی وہ نہ اس بنا پر وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں اور نہ اس بنیاد پر اُن کا حصہ کم کیا جاسکتا ہے وہ دو وارث میت کا بیٹا اور بیٹی ہیں۔

حجب نقصان کی تفصیل
جن وارثوں کا حصہ دوسرے وارثوں کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے ان کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ اگر ذوی الفروض (وارثوں) میں صرف میت کے ماں باپ ہوں تو ان کو میراث کا پلہ ملتا ہے لیکن اگر میت کے بیٹا بیٹی وغیرہ بھی ہوں تو پھر ماں باپ کا حصہ گھٹ کر پلہ رہ جاتا ہے۔

۲۔ ماں کا حصہ میراث میں پلہ ہے جس طرح اُس کے لڑکوں کی موجودگی میں ماں کا حصہ گھٹ جاتا ہے اسی طرح میت کے بھائی بہن یا اُس کی بیوی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی ماں کا حصہ پلہ سے پلہ ہو جائے گا۔

۳۔ شوہر کے ترکے میں بیوی کا حصہ چوتھائی پلہ ہے لیکن اگر شوہر نے اولاد چھوڑی ہے تو ان کی موجودگی میں بیوی کا حصہ آٹھواں پلہ ہو جائے گا۔

۴۔ بیوی کے ترکے میں شوہر کا حق نصف (پلہ) ہے لیکن اگر بیوی کے بطن سے کوئی اولاد ہے تو پھر شوہر کو صرف چوتھائی (پلہ) کا حق ہوگا۔

۵۔ اسی طرح بوقتِ کا حصہ حقیقی بیٹی کی موجودگی میں۔ علاتی بہن کا حصہ حقیقی بہن کی موجودگی میں دادا کا حصہ اولاد کی موجودگی میں کم ہو جاتا ہے۔

حجب حرمان کی تفصیل
وہ وارث جو بعض وارثوں کی موجودگی میں بالکل محروم ہو جاتے ہیں یہ ہیں:

۱۔ اگر میت کے وارثوں میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یا باپ دادا میں کوئی موجود ہو تو حقیقی اور اختیائی داں کی طرف سے بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں۔

۲۔ اگر میت کے بیٹے موجود ہوں تو پوتا پوتی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ شریعت نے ذوی الفروض میں ترکے کی تقسیم میں جو ترتیب قائم کی ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے قریب تر کو ملے پھر اس سے دور کو یعنی بیٹے پھر پوتے اور پھر اُن سے نیچے کے لوگ، اسی طرح باپ پھر دادا اور پھر اُن سے اوپر کے لوگ غرض جو لوگ کسی تعلق اور ترتیب کے اعتبار سے قریب تر ہوں گے وہ ترکہ پانے کے حقدار ہوں گے اور جو اسی ترتیب سے جتنے دور

ہوں گے وہ قریب تر کی وجہ سے محبوب ہو جائیں گے مثلاً باپ سے دادا محبوب ہو جائے گا اور دادا سے پردادا اسی طرح لڑکوں سے پوتے محبوب ہو جائیں گے اور پوتوں سے پاپتے اسی طرح ماں کی موجودگی میں نانیاں اور دادیاں محبوب ہوں گی۔

۲۔ سائے ذوی الارحام، ذوی الفروض اور عصباء کی موجودگی میں ترکے سے حصہ نہیں پائیں گے مثلاً نانا، نانی، بھانجا، بھانجی، خالہ، ماسوں، بھوپتی وغیرہ محبوب ہو جائیں گے انحریت کے بیٹے، بیٹی، ماں باپ اور بھائی موجود ہیں۔

محبوب پوتے کا مسئلہ شریعت نے جو تقسیم وراثت کی ترتیب رکھی ہے وہ بڑی مضبوط و مستحکم ہے جس کو اگر خدا اسی بدلا جائے تو استحکام باقی نہیں رہتا۔ پوتا وراثت سے محبوب ہو جاتا ہے جب اُس کے باپ اور چچا یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، اب اگر مورث کی زندگی میں ایک بیٹا وفات پا گیا اور وہ اپنے چچے کوئی اولاد چھوڑ گیا تو شریعت کے مطابق مورث کا ترکہ اُس کے زندہ بیٹوں کو ملے گا اور وہ پوتا جو یتیم ہے محبوب ہو جائے گا۔ اسلام نے شرعی قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقی ہدایات بھی دی ہیں۔ قانون پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے بھی یتیم پوتے کے محبوب الارث ہونے کی تلافی کی گئی ہے، شریعت نے ہر مورث کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے پانچ حصہ جس کا خیر میں لگانا چاہے اُس کی وصیت کرے لہذا مورث کو اپنے یتیم پوتے کے لئے ہر ایک وصیت کرنے کا حق ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی زندگی میں یتیم پوتے کے لئے دوسری صورتیں بھی نکال سکتا ہے۔ یتیم پوتے کے علاوہ یتیم نواسے یتیم بھائیے اور یتیم بھائی بہن کے لئے بھی کچھ کیا جاسکتا ہے لیکن شرعی قوانین میں تغیر کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔

یتیم اور بے ہمدرد لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث کی ہدایات یتیم اور بے ہمدرد لوگوں کے لئے

اُن کے سرپرستوں، خاندان والوں، اسلامی جہالتوں اور حکومت کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں قرآن کی آیات اور احادیث نبوی میں دیکھا جائے اور ان احکام پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم میں آغاز نزول سے آخر تک حقوق اللہ کی بنیادی باتوں کے ساتھ ہی ساتھ

بندگان خدا کے حقوق پر بھی برابر احکام نازل فرمائے جاتے رہے، اماں باپ کے بعد بیویوں اور بے نواؤں کے ساتھ حسن سلوک کو بہت بڑی نیکی بتایا گیا ہے۔ سورۃ البلد میں ارشاد ہے:-

فَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ
(سورۃ البلد: ۱۷۱)

تو اس نے وہ گھائی نہیں عبور کی اور جانتے ہو کر وہ کیا گھائی ہے؟ کسی کی گردن غلامی سے چھڑانا یا تکلیف اور فاقے کے دن کسی رشتے دار یتیم کو کھانا کھلانا یا کسی خاک ہسر غریب نادار کو کھلانا۔

یعنی جو انسانی ہمدردی کی اس بلندی تک بھی نہ آسکا کہ کسی انسان کو غلامی کے گھنٹے سے چھڑا دے یا کسی اپنے رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلا دے، بلکہ وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو یا کسی خاک نشین مسکین کا پیٹ بھر دے تو وہ انسانیت کے اونچے مراتب تک کیسے پہنچ سکے گا۔ سورۃ الضحیٰ میں ہے:

فَالْأَنفُسُ ظَالِمَةٌ لِّأَنْفُسِهَا وَأَمَّا الْإِنسَانُ لَكَ شَتَّىٰ
(الضحیٰ: ۱۰)

تو تم یتیم پر کوئی ظلم اور دباؤ نہ ڈالو، اور مانگنے والے کو جھڑک نہ دو۔

انسان اپنی ذرا سی تکلیف پر شکایت کرنے لگتا ہے لیکن کسی غریب کی تکلیف کا اُسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اس خود غرضی پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے۔

فَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَكُمْ بِالطَّبْعِ

کَلَامًا ۝ (سورۃ فجر: ۱۷)

برگزاں نہیں بلکہ تم خود یتیم کی دلداری نہیں کرتے اور نہ دوسروں کو جوصلہ دیتے ہو کہ مسکین کو کھانا دیں اور ترکے کا سارا مال میٹ کر کھا جاتے ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم پر شفقت کرنے اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا کہ:

”جس نے خدا کی مرضی کے لئے یتیم کے سر پر ہاتھ پھرے تو اس یتیم کے سر کے برہان کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی“ (ترمذی)

آپ نے فرمایا کہ:

• یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے (آپ

نے دو انگلیاں ملا کر دکھائیں) (بخاری)

آپ نے فرمایا۔ ”جو شخص یتیم کو اپنے کھانے میں شریک کر لے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے جنت واجب کر دے گا۔“

آپ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کو بھلائی کا معیار اور اُن کے ساتھ بدسلوکی کو بُرائی کا معیار بتایا:

خَيْرُ بَيْتٍ مِنْ الْمَسْكُونِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَيُسَوِّدُ بَيْتٍ وَرَّئِيسُ بَيْتٍ
الْمَسْكُونِ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يَسْأُؤُ الْبَيْتَ. (ابن ماجہ)

مسلمانوں کے گھر ان میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور بدترین گھر مسلمانوں کا وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اُس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔

ان ہدایات کے بعد یہ گناہ کہ اسلامی قانون ہونے کو دادا کے ترکے سے محروم کر کے انعام نہیں کرتا بالکل بے معنی ہے۔ پوتا اپنے باپ کے ترکے سے کسی حال میں محروم نہیں ہے دادا کے ترکے سے براہ راست حصہ نہ پانے کے باوجود یتیم ہونے کی صورت میں اس کو ایسی مراعات دی گئی ہیں جو اُسے محرومی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی ہیں۔ مسلم معاشرہ جن اخلاقی قدروں پر استوار ہے وہ معاشرے کے کسی فرد کو بھی بے یار و مددگار نہیں رکھے گا۔

۱۔ اگر میت کا ایک لڑکا بائیں اور ۱۔ اگر میت کا ایک لڑکا بائیں اور کم عمری اور بیوگی حق وراثت کیلئے مانع نہیں ایک نانا بائیں ہے تو ترکے سے حصہ دونوں کو برابر ملے گا۔

۲۔ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کے ترکے سے حسب دستور حصہ پائے گی خواہ اُس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہو۔ دوسرا نکاح اُسے ترکے سے محروم نہیں کرتا۔

نافرمان اولاد اور حق وراثت بدکردار اور نافرمان لڑکا جسے عام طور پر لوگ عساق کہتے ہیں، وراثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا اس کو اپنے مورث کی وفات کے بعد شرعی حصے کا اہلہ اگر جائیداد متروکہ کے بریاد ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے وارث کے لئے حرم کا قانون نافذ کر کے جائیداد اور مال پر تصرف کر لے سے عارضی طور پر روکا جاسکتا ہے، بالکل محروم نہیں کیا جاسکتا۔

میت کے رشتہ دار جو وارث نہیں ہوتے اسوتیلے لڑکے اپنے سوتیلے باپ کے اور باپ اپنی سوتیلی اولاد کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک عورت نے بچے بعد دیگرے دو شوہروں سے نکاح کیا، مثلاً افضل سے پھر خالد سے اور دونوں کی اولادیں ہیں تو افضل کے لڑکے خالد کی جائیداد سے کوئی ترکہ نہیں پائیں گے اور نہ افضل کے لڑکوں کی جائیداد سے خالد کو کوئی ترکہ ملے گا۔

۲۔ اسی طرح ایک مرد کی اولاد دو بیویوں سے ہو تو اولاد اپنے باپ کے ترکے سے تو حصہ ملے گی لیکن ایک بیوی کے لڑکے دوسری بیوی کے ترکے سے حصہ نہیں پائیں گے اسی طرح دونوں مائیں اپنی سوتیلی اولاد کی میراث سے ترکہ نہیں پائیں گی۔

شوہر اور بیوی کے قرابت داروں کا ترکہ شوہر کے باپ دادا، ماں اور بھائی بہن کے اور بیوی کے باپ دادا، ماں اور بھائی بہن کے درمیان اگر کوئی خونی رشتہ نہ ہو تو نہ تو بیوی اپنے ساس، سسر، دیور اور سسرند کی میراث سے حصہ پاسکتی ہے اور نہ شوہر اپنے سسر، سسرالے، ساس اور مائیں کی میراث سے حصہ پاسکتا ہے۔

میراث کی بنیاد خدمت و احسان نہیں ہے ایک شخص اپنے دوست کی خدمت کرتا رہا اور اس کی ضروریات پوری کرتا رہا تو اس خدمت و احسان کے بدلے وہ اپنے دوست کی میراث کا حقدار نہیں ہوگا۔ میراث اس کے قانونی وارثوں کو ہی ملے گی۔ اسلامی معاشرہ اپنے افراد کے درمیان کاروباری تعلقات کو قرابت کے تعلق کا درجہ نہیں دیتا۔ البتہ بے غرض خدمت و احسان کا اجر اللہ تعالیٰ

کی خوشنودی قرار دیتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں حاصل ہوگی۔

اگر کسی مورث کے دو وارث ہوں ایک فرماں بردار اور خدمت گزار ہو اور دوسرا نافرمان اور سرکش ہو تو بھی ترکے کی تقسیم دونوں میں قانون کے مطابق ہوگی۔ فرماں برداری کا اجر اور اور نافرمانی کی سزا آخرت میں ملے گی۔

متبنی کا میراث میں حق نہیں میراث صرف مستحق رشتہ داروں کے لئے ہے صاحب اگر کسی نے کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی پال لی تو اس کے ساتھ جو سلوک چاہے اپنی زندگی میں کر سکتا ہے لیکن اس کا حق اس کے ترکے پر نہیں ہے جو اس کی موت کے بعد رہ جائے والا ہے۔ مستحق وارثوں کو محروم کرنا سخت گناہ ہے۔

ناجائز اولاد وارث نہیں زنا سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں وہ زانی کے ترکے سے حصہ نہیں پاسکتے اور نہ زانیہ کا اس مرد کی میراث میں کوئی حصہ ہے البتہ یہ لڑکے لڑکیاں اپنی ماں کے ترکے سے حصہ پائیں گے۔

وہ میت جس کا وارث نہ ہو اگر کوئی شخص بعد وفات ترکہ چھوڑے لیکن قانونی حق وراثت کسی کو نہ پہنچتا ہو تو اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ مال اس کے قبضے میں چلا جائے گا اور جہاں اسلامی حکومت نہ ہو وہاں مسلمانوں کی جماعت کے امانت دار دیندار لوگ اسے یا تو فقراء و مساکین پر تقسیم کر دیں یا کسی کار خیر میں لگادیں جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچتا رہے، فقراء و مساکین میں وہ لوگ مقدم ہوں گے جو میت کے عزیز و اقارب ہوں مگر ترکے میں شرعی حق نہ ہو۔

ترکے کی تقسیم کے مسائل

اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ تہید تہی یہ سمجھنے کے لئے کہ حاشیت کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں اور جن کو حق نہیں پہنچتا وہ کون کون لوگ ہیں۔ اسی میں محروم اور محبوب کا بھی ذکر آگیا ہے، اب ترکے کی تقسیم کے طریقے اور وارثوں کی تعداد کے لحاظ سے ترکے میں حصے لگانے

کے مسائل اور حصّوں کے مقدار کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

جیسا کہ قرآن میں بنایا جا چکا ہے ورثہ پانے والے رشتہ دار تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ (۱) ذوی الفروض (۲) عصبہ (۳) ذوی الارحام۔ ہر ایک کے حصّے کی الگ الگ تفصیل ہے۔

ذوی الفروض ذوی الفروض ان وارثوں کو کہتے ہیں جن کے حصّے کی مقدار قرآن وحدیث میں مقرر کر دی گئی ہے، جب تک ان لوگوں کو ترکے سے حصّہ نہ مل جائے، دوسرے قسم کے وارث کو کچھ نہیں ملے گا۔ سورۃ نساء کے دوسرے رکوع میں ان تمام ذوی الفروض کا ذکر ہے، یہ کل تیرو آدمی ہیں (۱) باپ (۲) دادا (۳) ماں (۴) بیٹی (۵) بیٹا (۶) شوہر (۷) بیوی (۸) حقیقی بہن (۹) اختیائی بھائی (۱۰) اختیائی بہن (۱۱) مملاتی بہن (۱۲) جدہ صحیحہ (۱۳) (۱۴) ہمدۃ فاسدہ (۱۵) ان آیات کی ابتدا لُحْصِیْکُمُ اللّٰهُ سے ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ تم کو یہ وصیت کرتا ہے، ان الفاظ سے بھی جانے والی باتوں کی اہمیت کو پہلے سے واضح فرمایا ہے اور آخر میں ہے تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَمْسُکُوْهُ

عِدْبَہِیْمَا ذٰلِكَ عَصَا ابْنِ مَرْحُومٍ جو کوئی اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور ان عِدْبَہِیْمَا سے باہر جائے گا اُسے ہمیشہ کے لئے آگ میں ڈالا جائے گا اور ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔

۱۔ باپ کی حیثیت اور اس کا حصّہ

بাপ ذوی الفروض میں ہے اور اُس کی اصل حیثیت یہی ہے لیکن بعض وارثوں کے

نہ ہونے کی وجہ سے وہ عصبہ بھی ہو جاتا ہے اور اُس کا حصّہ بڑھ جاتا ہے۔ ذوی الفروض کی حیثیت سے اُس کا حصّہ پُر سے کسی کم نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ جب وہ عصبہ بھی ہوتا ہے تو کسی پُر اور کسی اس سے زیادہ حصّہ ہو جاتا ہے۔

بাপ کو بیٹے کی میراث سے ترکہ ملنے کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، ذیل میں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔

(۱) مرنے والے نے کوئی نرینہ اولاد چھوڑی تو باپ کا حصّہ پُر ہوگا۔ خلیفہ خالد نے وفات

پائی اور اس کی بیوی ایک لڑکا اور والد ذوی الفروض میں ہیں تو بیوی کو آٹھواں اور باپ کو چھٹا اور باقی لڑکے کا حصہ ہوگا۔ ۸ اور ۶ کا ذو اضعاف اقل ۲۴ ہوتا ہے لہذا کل ہائے ادا کو ۲۴ حصوں میں تقسیم کر کے ۶ یعنی ۳ حصے بیوی کو اور ۶ یعنی ۳ حصے باپ کو اور باقی ۱۷ حصے لڑکے کو ملیں گے۔ گویا جب میت کی کوئی نرینہ اولاد ہوگی تو باپ کو ۶ حصے ہی ملے گا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔

(۲) مرنے والے نے کوئی نرینہ اولاد نہیں چھوڑی لیکن بیٹی (یا پوتی) چھوڑی تو اس صورت میں بھی ذوی الفروض کی حیثیت سے باپ کا حصہ تو ۶ حصے ہی رہے گا لیکن لڑکی کی موجودگی میں وہ ذوی الفروض کے ساتھ عصبہ بھی ہو گیا اس لئے ذوی الفروض کو دسپنے کے بعد جو باقی رہ جائے گا وہ بھی باپ کو ملے گا مثلاً و پردی ہوئی مثال میں اگر لڑکے کی جگہ لڑکی ہوتی تو تقسیم یوں ہوتی ۲۴ حصوں میں سے ۶ یعنی تین حصے بیوی کو اور ۶ یعنی ۳ حصے لڑکی کو اور ۶ یعنی ۳ حصے باپ کو ملنے کے بعد جو حصے باقی بچے وہ باپ کو بحیثیت عصبہ ملیں گے اس طرح باپ کو ۹ حصے ملیں گے اور اگر بیٹی نہ ہوتی تو وہ ۱۲ حصے بھی باپ کو مل جاتے۔

۳۔ میت نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو اس صورت میں باپ کا کوئی خاص حصہ مقرر نہیں ہے۔ دوسرے ذوی الفروض کو دسپنے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ سب باپ کو ملے گا مثلاً خالہ نے تین وارث چھوڑے ماں باپ اور بیوی تو ماں کو ۶ حصے اور بیوی کو ۶ حصے اور کچھ باقی رہے گا وہ سب باپ کو ملے گا۔

اس تفصیل سے واضح ہے کہ میت کا باپ کبھی ذوی الفروض رہتا ہے جیسے پہلی مثال میں۔ کبھی ذوی الفروض بھی رہتا ہے اور عصبہ بھی جیسے دوسری مثال میں۔ سب اور کبھی صرف عصبہ ہی رہتا ہے جیسے تیسری مثال میں ہے۔

قرآن میں ان تینوں صورتوں کا ذکر ہے باری آیت "ماں" کے ذکر کے مسئلے میں فستلی جاسے گی۔

۲۔ داد الکی حیثیت اور اس کا حصہ ذوی الفروض میں دوسرا ذوالہ ہے قرآن میں لفظ آباء کی تفسیر اس طرح فرمائی گئی ہے

کہ رسول اللہؐ نے باپ کی غیر موجودگی میں داد اکو وراثت میں باپ کا درجہ دیا ہے جس طرح باپ ذوی الفروض میں ہے اسی طرح دادا بھی ہے۔ اہل حق میں بعض ورثہ کے نہ ہونے کی صورت میں عصیرہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح دادا بھی عصیرہ ہو جاتا ہے گویا دادا کی وہی جہتیں ہیں جو باپ کی ہیں مگر یہ اُسی وقت جب باپ زندہ نہ ہو۔ باپ کے ہوتے ہوئے دادا کے ترکے میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ مرنے والے کی ماں کی موجودگی میں باپ کا حصہ کم نہیں ہوتا مگر دادا کا حصہ ماں کی موجودگی میں کم ہو جاتا ہے۔

۳۔ ماں کی حیثیت اور اس کا حصہ باپ کی طرح ماں بھی کسی ترکے سے محروم نہیں ہوتی ہے اور جس طرح باپ کا حصہ پر سے کم نہیں ہوتا اسی طرح ماں کا بھی پر سے کم نہیں ہوتا۔ حصے کے اعتبار سے اُس کی تین حیثیتیں ہیں۔

پہلی یہ کہ والد اگر مرنے والے کا لڑکا لڑکی (یا بیٹا بیٹی) موجود ہوں تو ماں کو ترکے کا پڑ ملے گا۔ (۱) اگر مذکورہ دائرہ میں نہ ہوں مگر دو بھائی یا دو بھائی بہن یا صرف دو بہن ہوں (خواہ حقیقی یا زانیہ یا علقاتی) تو بھی صرف پڑ ملے گا۔

دوسری یہ کہ مرنے والا اگر مرد ہے اور اُس کے ماں کے ساتھ بیوی اور باپ دونوں چھوڑے ہیں تو بیوی کا حصہ نکال کر جو باقی رہے گا اس میں ماں کو تہائی (۱/۳) ملے گا۔ اور اگر مرنے والی عورت ہے تو اُس کے شوہر کا حصہ نکال کر باقی میں سے لپ ماں کو ملے گا۔ تیسری یہ کہ اگر مذکورہ بالا دائروں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر میت کے کل ترکے کا لپ اُس کی ماں پائے گی۔ مختصر یہ کہ میت کی ماں کو پورے ترکے کا تہائی حصہ اُس وقت ملے گا جب (۱) میت کی کوئی اولاد نہ ہو (۲) اُس کے دو یا دو سے زیادہ بھائی بہن نہ ہوں (۳) میت کی بیوی یا میت کا شوہر اہل میت کا باپ یا صاحب خانہ نہ ہو۔

قرآن میں والدین کے حصے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشَّهِيدَةِ قَرْنًا مَّا لَهُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لَهَا وَلِأُولَئِكَ ثُلُثُهَا

(سورہ ۱۱)

فَلَا يَدْعُونَ

اگر میت کی اولاد موجود ہے تو ان باپ کے لئے ترکے میں چٹا چٹا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی اولاد نہ ہو (یعنی صرف ماں باپ ہی وارث ہوں) تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہے۔

اس سے خود بخود یہ بات نکلتی ہے کہ باقی موجود تہائی زیادہ باپ کو ملے گا۔

۴۔ بیٹی کی حیثیت اور اس کا حصہ ذوی الفروض میں جو مختار بیٹی کا ہے جس طرح ماں باپ ترکے سے محروم نہیں ہوتے اسی طرح بیٹی بھی کبھی محروم نہیں ہوتی البتہ اگر اس کا بھائی (یعنی میت کا بیٹا) موجود ہو تو وہ عصبہ بن جاتی ہے، اس کے حصے پانے کی تین صورتیں ہیں اور تین صورتوں میں اس کا حصہ کم و بیش ہو جاتا ہے۔

(۱) اگر میت نے صرف ایک لڑکی چھوڑی ہو اور لڑکا نہ ہو تو لڑکی کو ترکے کا نصف ملے گا۔ اگر اس کے علاوہ دوسرے وارث ہوں تو باقی پانچ میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو پھر وہ نصف بھی لڑکی ہی کو ملے گا۔

(۲) اگر وارثوں میں دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں اور لڑکا نہیں ہے تو پھر ان لڑکیوں کو کل ترکے کا دو تہائی (دو) ملے گا اور یہی تمام لڑکیاں برابر تقسیم کر لیں گی اب اگر کوئی اور وارث موجود نہ ہو تو باقی پانچ میں بھی ان لڑکیوں کو مل جائے گا۔

(۳) اگر وارث لڑکا اور لڑکی دو ہیں تو بھائی بہن دونوں عصبہ ہو جائیں گے کوئی حصہ مقرر نہیں رہے گا بلکہ دوسرے ذوی الفروض کو دے کر جو باقی بچے گا وہ ان دونوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے کہ کل باقیماندہ مال کے تین حصے کئے جائیں گے دو حصے لڑکے کو اور ایک حصہ لڑکی کو ملے گا۔ قرآن میں بیٹی کا حصہ ان الفاظ میں مذکور ہوا ہے :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَاءِ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَ لِلنِّسَاءِ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَأَنْتُمْ لَا تَرِثُونَ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَغْيِرُهَا

فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلذَّكَاءِ نِصْفُهُ وَ لِلنِّسَاءِ نِصْفُهُ (مفسر ۱۵)

اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں لڑکے کو دو لڑکیوں کے حصہ کے برابر دینے کا حکم دیتا ہے اگر سب لڑکیاں ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو ان سب کے لئے ترکے کا دو تہائی حصہ ہے (جو سب میں برابر تقسیم ہوگا) اور اگر صرف ایک

لڑکی ہی چھ تو اس کے لئے آدھا۔

یہاں لڑکی کا ترکے میں حق بیان کیا گیا ہے، لڑکے کے بارے میں ضرور میں بتا دیا کہ اس کو لڑکی کے حصہ کا ڈھیرا منے گا، تو اس سے خود لڑکے کا حکم بھی معلوم ہو گیا (تفصیل آگے آتی ہے) باپ سے ورثہ پانے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں حقیقی یا عسقلتی بھائی بہن ہوں گے، اسی طرح ماں سے ورثہ پانے والے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں حقیقی یا اخائی بھائی بہن ہوں گے، اور کا حکم سب طرح کے لڑکے اور لڑکیوں کا ہے جو میت کا ورثہ پانے والے ہو سکتے ہیں۔

۵۔ پوتی اور پرپوتی کا ترکے میں حصہ اگر میت کی لڑکیاں اور لڑکے بقید حیات نہ ہوں اور ایک یا کئی پوتیاں ہوں تو وہ اپنے دادا کی میراث پائیں گی، پوتی سے مراد صرف بیٹے کی لڑکی ہی نہیں بلکہ پوتے کی لڑکی اور پوتی بھی مراد ہے، ان کے میراث پانے کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کے لحاظ سے حصہ کم و بیش ہو جاتا ہے۔

(۱) اگر میت کی لڑکی یا لڑکا زندہ نہ ہو صرف ایک پوتی ہو تو بیٹی کی طرح اس کو ترکے کا نصف (نصف) ملے گا اور بھر اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو باقی نصف (نصف) بھی اسی کو مل جائے گا۔

(۲) اگر صرف دو پوتیاں ہوں تو جس طرح دو بیٹیاں دو ثلث (دو تہ) کی وارث ہوتی ہیں اسی طرح یہ دونوں بھی وارث ہوں گی اور یہ ورثہ دونوں میں برابر تقسیم کر لیا جائے گا۔

(۳) اگر میت کی ایک پوتی اور ایک پوتا موجود ہو (بیٹی یا بیٹا زندہ نہ ہو) تو جو حکم بیٹی کے لئے

تیسری صورت میں بیان کیا جا چکا ہے وہی نافذ ہوگا یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گھاپوتے اور پوتی پر تقسیم ہو جائے گا مگر پوتی کو پوتے سے آدھا حصہ ملے گا اس تیسری صورت میں پرپوتی پوتے کی موجودگی میں محبوب ہو جائے گی۔ جس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں محبوب ہو جاتی ہیں۔

(۴) اگر میت کی صرف ایک بیٹی اور پوتیاں ہوں (بیٹا یا پوتا زندہ نہ ہو) تو پوتیوں کو صرف ہر ملے گا خواہ ایک ہو یا کئی ہوں۔ لیکن اگر وہ یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو بھر پوتیاں

کچھ نہ پائیں گی۔

استدراک بچہوں کو میراث سے حصہ ملنے کا جو بیان کیا گیا ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بیٹے کی اولاد ہوں اگر میت کے کئی بیٹوں کی اولاد ہوں گی جب بھی سب کو برابر حصہ ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بیٹے کی ایک لڑکی اور دوسرے بیٹے کی دو لڑکیاں ہوں تو ایک لڑکی کو ایک ثلث اور دو لڑکیوں کو ایک ثلث میں سے آدھا آدھا دیا جائے بلکہ تینوں کو برابر حصہ ملے گا۔

حق وراثت باپ کا دادا کو منتقل ہو جاتا ہے اگر باپ موجود نہ ہو اسی طرح پوتی بیٹی کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔

۶۔ شوہر کی حیثیت اور اس کا حصہ ذوی الفروض میں بیٹا وارث شوہر ہے بیوی وفات پا جائے اور ترکہ چھوڑا ہو تو اس میں شوہر کو بھی حصہ ملے گا۔ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی کی طرح یہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ میراث پانے کے تعلق سے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں یہ تو وفات پانے والی بیوی اولاد والی ہوگی یا بے اولاد۔

(۱) اگر زائدہ نے وفات کے بعد شوہر نہاں اور باپ چھوڑے تو اس کے ترکے کے چھ حصے کر کے تین حصے یعنی آدھا شوہر کو اور باقی آدھا ماں باپ کو اس طور پر ملے گا ۱/۲ ماں کو ۱/۴ باپ کو۔

(۲) اگر زائدہ کے کوئی لڑکا لڑکی بھی ہے تو اس کے شوہر کو آدھے کے بجائے چوتھائی حصہ ترکے سے ملے گا (خواہ یہ لڑکا پہلے شوہر کا ہو یا اسی شوہر کا) قرآن میں شوہر کے حصے کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

وَلِلْمُتَّكِئَةِ الْمِيرَاثُ الَّذِي تَرَكَتْ وَلِلْمُتَّكِئَةِ الْمِيرَاثُ الَّذِي تَرَكَتْ

(نساء - ۱۲)

تبار سے لئے بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں آدھے کا حق ہے اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ تو اگر ان کی اولاد موجود ہو تب نہیں چوتھائی حصہ ملے گا۔

۷۔ بیوی کی حیثیت اور اس کا حصہ ذوی الفروض میں ساتویں وارث بیوی ہے جس طرح شوہر اپنی بیوی کے ترکے سے محروم نہیں ہوتا اسی طرح بیوی بھی شوہر کے ترکے سے کبھی محروم نہیں ہو سکتی۔ ترکہ پانے کے لحاظ سے بیوی کی بھی دو حیثیتیں ہیں:

(۱) اگر شوہر نے بعد وفات اپنا بیٹا، بیٹی یا پوتا یا پوتی نہیں جھوڑے ہیں تو بیوی کو اس کے گلی ترکے کا جو تھلکا ملے گا۔

(۲) اگر شوہر نے مذکورہ اولاد میں سے کوئی جھوڑا ہے (خواہ سابقہ بیوی کے بطن سے ہو) تو بیوی کو چوتھائی کے بجائے آٹھواں حصہ ملے گا، قرآن میں ان دونوں صورتوں کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے:

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا نِسَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ وَلَكِنَّ كَانَتْ لَهُنَّ نِسَاءٌ مِّنْ دُونِ مَا لَهُنَّ وَلَهُنَّ أَمْوَالٌ مَّوَدُونَةٌ (نساء-۱۳)

بیویوں کے لئے تمہارے ترکے سے جو چوتھائی حصہ ہے جب تمہاری کوئی اولاد موجود نہ ہو اگر کوئی اولاد ہے تو پھر ان کا حصہ آٹھواں ہے۔

طلاق یافتہ بیوی بھی میراث پائے گی اگر شوہر کا انتقال عدت کے دن گزرنے سے پہلے ہوا۔ بعد میں انتقال ہوا تو پھر میراث کا حق نہیں رہے گا لیکن جس عورت نے طلاق لی ہو یا خلع و تفریق کرائی ہو تو پھر وہ میراث کی بالکل مستحق نہ ہوگی۔

۸۔ **اخینافی بھائی** ماں جابا بھائی جس کا باپ دوسرا ہو ذوی الفروض میں آٹھواں وارث ہے۔ ایسے بھائی کبھی حصہ پاتے ہیں اور کبھی محروم بھی ہو جاتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے:-

میت کے اصول و فروع میں سے کوئی بھی موجود ہوگا تو اخینافی بھائی ترکے سے محروم نہیں گئے، اصول میں باپ دادا پردادا اور فروع میں بیٹا بیٹی پوتا بہ پوتی ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو میجرم نہیں ہوں گے۔

۱۔ اب اگر صرف ایک اخینافی بھائی ہو تو اس کو صرف چھٹا حصہ یعنی ترکے کا پانچواں ملے گا۔

۲۔ اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ترکے کا ایک بھائی (۱/۲) ملے گا جو آپس میں برابر تقسیم ہو جائے

تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔

۱۔ علاقائی بہنیں کیا رھویں ذوی الفروض حقیقی بہن کی عدم موجودگی میں علاقائی بہنیں ہیں جو حقیقی بہن کی قائم مقام ہوں گی اور ان کا حصہ ترکہ میں بھی وہی ہوگا جو حقیقی بہن کا ہوتا، البتہ جس طرح حقیقی بہن حقیقی بھائی کے ساتھ حصہ ہو جاتی ہے علاقائی بہن حصہ نہیں ہوگی بلکہ محروم ہو جائے گی۔ اور حقیقی بہن کے ساتھ محروم نہیں ہوگی مگر حصہ کم ہو جائے گا۔

۱۔ یہ بات تو پہلے بتائی جا چکی کہ وفات پانے والے کے اصول و فروع میں جب کوئی نہ ہو تب ہی بھائی بہنوں کو ترکے کا حصہ پہنچتا ہے ورنہ نہیں پہنچتا۔ البتہ بیٹی یا بیوی یا برپوتی کی موجودگی میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے کا وہ بہنوں کو ملے گا۔

۲۔ اگر بیٹی یا بیوی وغیرہ میں سے کوئی موجود نہ ہو لیکن حقیقی بہنیں زندہ ہوں تو علاقائی بہن کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک سے زیادہ علاقائی بہنیں اگر ہوں گی تو یہی حصہ سب پر برابر تقسیم ہو جائے گا۔

۳۔ اگر حقیقی بہن کوئی نہ ہو اور صرف ایک علاقائی بہن ہو تو حقیقی بہن کی طرح اس کو ترکے کا نصف ملے گا۔

۴۔ اگر علاقائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اور میت کی بیٹی یا بیوی اور حقیقی بہن میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں ترکے کا دو ثلث (دو) ان کو ملے گا جسے آپس میں برابر بانٹ لیا جائے گا۔

لیکن اگر علاقائی بہنوں کے ساتھ علاقائی بھائی بھی ہو تو علاقائی بہنیں بھائی کے ساتھ حصہ جو جائیں گی اور ذوی الفروض کو ان کا شرعی حصہ دے چکنے کے بعد جو کچھ بچے کا وہ علاقائی بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے گا، بھائی کا حصہ بہن سے دو گنا ہوگا۔ متذکرہ بالا صورتوں میں کچھ نہ کچھ حصہ ترکے سے علاقائی بہن کو مل جاتا ہے لیکن جن صورتوں میں وہ محروم رہتی ہیں یہ ہیں:

۱۔ اگر میت کا ایک حقیقی بھائی یا کئی حقیقی بھائی بہن موجود ہوں تو علاقائی بہن ترکے سے محروم رہے گی۔

۲۔ میت کی بیٹی موجود نہ ہو اور نہ حقیقی یا علاقائی بھائی ہوں مگر دو یا دو سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہوں تو علاقائی بہن ترکے سے محروم رہے گی۔ البتہ اگر کوئی علاقائی بھائی زندہ ہوتا

تو وہ عصبہ ہو کر حصہ پائیں۔ اور پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک حقیقی بہن کی موجودگی میں علاقائی بہن کو بچے ملنے کا سگر یہ اسی وقت ہو گا جب میت کے کوئی لڑکی یا لڑتی وغیرہ نہ ہو۔ اگر حقیقی بہن کے ساتھ بیٹی یا لڑتی بھی ہوگی تو علاقائی بہن بالکل محروم ہو جائے گی۔ کیونکہ اس صورت میں حقیقی بہن عصبہ ہو کر پورے حصے کی حقدار ہو جاتی ہے۔ حقیقی بہن کے سلسلے میں جو قرآن کی آیت نقل کی گئی ہے اس میں علاقائی بہن کا حکم موجود ہے۔

۱۲۔ جدہ اُمّ الاب (دادی) کا ترکے میں حصہ ذوی الفروض میں بارہواں
۱۳۔ جدہ اُمّ الام (نانی) نام جدہ کا ہے۔ جدہ دو

ہوتی ہیں۔ دادی اور نانی۔ ترکے کے سلسلے میں دونوں کے مسائل قریب قریب یکساں ہیں مگر ان مسائل کو سمجھنے سے پہلے چند مدت مات کو سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ دادی صرف باپ کی ماں ہی نہیں بلکہ دادا کی ماں اور دادی کی ماں بھی ہے۔ اسی طرح نانی صرف ماں کی ماں ہی نہیں بلکہ نانی کی ماں اور اس کی ماں کو بھی جدہ ہی کہتے ہیں اور ان سب دادیوں اور نانیوں کو میت کی طرف سے ترکہ پہنچ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دادیوں یا نانیوں میں جو قریبی ہیں انھیں جدہ صحیحہ اور جو دور کی ہیں انھیں جدہ فاسدہ کہا جائے گا اور ان کا شمار ذوی الفروض میں نہیں بلکہ ذوی الارحام میں ہو گا۔ ان کے حصوں کا بیان بھی وہاں آئے گا۔ نانیوں میں وہ نانی دور کی کہی جائے گی جس کے رشتے میں کوئی مرد درمیان میں آئے مثلاً ماں کے باپ کی ماں دور کی نانی ہے بخلاف ماں کی ماں اور نانی کی ماں کے یہ سب قریب کی نانی ہیں کیونکہ دو میان میں مرد کا رشتہ نہیں ہے۔

۱۔ جدہ صحیحہ یعنی قریب کی دادی اور نانی کی موجودگی میں جدہ فاسدہ
جدہ صحیحہ کا حکم یعنی دور کی دادیوں یا نانیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا وہ محروم رہیں گی۔
۲۔ اگر میت کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو تو پھر باپ کی موجودگی میں دادیاں اور ماں کی موجودگی میں نانیاں حصہ نہیں پائیں گی۔

۳۔ اگر میت کا دادا زندہ ہو تو دوسری تمام دادیاں محروم رہیں گی البتہ اگر باپ کی ماں زندہ ہے تو وہ حصہ پائے گی۔

۴۔ مذکورہ بالا وارثوں کی غیر موجودگی میں دادی اور نانی کو ترکے کا پانچواں حصہ ملے گا اگر قریب کی دادی اور قریب کی نانی دونوں موجود ہوں تو یہ ہر میں شریک ہوں گی اور سب کو برابر ملے گا۔

۵۔ اگر قریب کی نانی اور دور کی دادی موجود ہوں یا قریب کی دادی اور دور کی نانی موجود ہوں تو دونوں حالتوں میں دور کی دادی اور نانی محروم ہو جائیں گی۔

۶۔ دادی محبوب ہوگی اگر باپ یا دادا موجود ہوں لیکن نانی ان کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ نانی صرف میت کی ماں یعنی اپنی بیٹی کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔

عصبات کا بیان میراث کی تقسیم میں ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ عصبات کو ملے گا۔ عصبات دو طرح کے ہوتے ہیں:

۱۔ عصبہ بنفسہ۔ وہ رشتہ ہیں جو یا تو خود مرد ہوں یا کسی دوسرے مرد کے واسطے سے میت سے رشتہ رکھتے ہوں جیسے بیٹا، باپ، دادا، پوتا، چچا، بھتیجا۔

۲۔ عصبہ بالغیر۔ وہ رشتہ ہیں جو یا تو خود عورت ہوں یا کسی عورت کے واسطے سے میت سے رشتہ رکھتے ہوں۔ مثلاً بیٹی بیٹے کے ساتھ اور بہن بیٹی کے ساتھ عصبہ بالغیر ہیں۔

تقسیم ترکہ میں عصبات کی درجہ بندی ترکے میں حصہ پانے کے لحاظ سے عصبات کے چار درجے ہیں جن کے اعتبار سے یکے بعد

دیگر ان کو حصہ ملتا ہے یعنی اگر پہلے درجے کے عصبات موجود ہوں گے تو دوسرے درجے والوں کو حصہ ہونے کی حیثیت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح جب دوسرے درجے کے

عصبات کو پہلے درجے کے عصبات کی عدم موجودگی میں حصہ ملے گا تو تیسرے اور چوتھے درجے کی عصبات محروم رہیں گے۔ محرومی کا مطلب یہ ہے کہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے ترکے

میں حصہ نہیں ہوگا لیکن اگر ان میں کوئی ذوی الفروض میں بھی ہے تو اس کو اس حیثیت سے حصہ ملے گا مثلاً بیٹی کی موجودگی میں باپ کو ذوی الفروض میں ہونے کی وجہ سے ہر حصہ باپ اگر بیٹا

موجود نہیں ہے تو باپ بحیثیت ذوی الفروض تو حصہ پاسے گا لیکن بحیثیت عصبہ بھی اس کو وہ حصہ مل جائے گا جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد باقی رہ جائے۔

پہلے درجے میں میت کے فروغ (یعنی جو اُس کی نسل سے ہوں) پہلے درجے کے عصبات آتے ہیں جن میں سب سے مقدم اڑکا ہے پھر پوتا پھر اس کے نیچے کے لوگ ان کی موجودگی میں دوسرے درجے کے وارثوں کو عصبہ کی حیثیت سے کچھ نہ ملے گا لیکن ذوی الفروض کی حیثیت سے جو حصہ ہوتا ہے وہ ملے گا۔

دوسرے درجے میں میت کے اصول (یعنی جن کی نس سے وہ خود ہو) آتے ہیں جن میں سب سے مقدم باپ ہے پھر دادا پھر پردادا وغیرہ۔ ان کی موجودگی میں تیسرے درجے کے عصبات کو کچھ نہ ملے گا۔ تیسرے درجے کے عصبات میں وہ وارث ہیں جو میت کے علاوہ اُس کے باپ کی نسل سے ہوں مثلاً میت کے بھائی اور بھتیجے اور بھائی کے پوتے وغیرہ۔

چوتھے درجے کے عصبات جو تھے درجے کے عصبات میں وہ لوگ ہیں جو میت کے باپ کے علاوہ اُس کے دادا کی نسل سے ہوں مثلاً میت کے چچا، چچا زاد بھائی اور چچا کے پوتے وغیرہ۔

عصبات میں تقسیم ترکہ کے اصول
۱۔ اول درجے کے عصبات کے ہوتے ہوئے دوسرے درجے کے عصبات کو اور دوسرے درجے کے عصبات کے ہوتے ہوئے تیسرے اور اسی طرح چوتھے درجے کے عصبات کو حصہ نہیں ملتا۔

۲۔ ہر درجے کے وارثوں میں میت سے قریب ترکہ کو فوقیت ہوگی مثلاً پہلے درجے کے عصبات میں بیٹا اور پوتا دونوں موجود ہوں تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ بیٹا میت سے قریب تر ہے، یہ اصول کہ قریب کی موجودگی میں بعید کو نہیں ملے گا سب جگہ نافذ ہو گا کیونکہ بغیر اس کے تقسیم وراثت میں کوئی نظم قائم ہی نہیں رہ سکتا، اسی اصول کی بنا پر یتیم پوتوں کو بھی محروم ہونا پڑتا ہے گو اس کی تلافی کے لئے شریعت نے دوسری صد میں ہیدا کی ہیں جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ اگر پہلے درجے کے عصبات میں کئی وارث ایک ہی درجے کے ہوں مثلاً پوتے

ہی پڑتے ہوں تو پھر سب کو برابر کا حصہ ملے گا کیونکہ حق کے اعتبار سے سب لڑکے ایک ہی درجے کے ہیں۔ یہی حال دوسرے درجے کے عصبات کا ہے مثلاً باپ کی موجودگی میں دادا کو اور دادا کی موجودگی میں پردادا کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ باپ بہ نسبت دادا کے میت سے قریب تر ہے اور دادا بہ نسبت پردادا کے۔

پہلے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں چونکہ پہلے درجے کے عصبات کئی طریقے سے حصہ پاتے ہیں اس لئے ان میں سے ہر ایک کے حصہ پانے کی کیفیت تفصیل سے بیان کی جاتی ہے:

پیشے کا حصہ عصبات میں سب سے مقدم میت کے بیٹے ہیں جن کے ہوتے ہوئے کوئی عصب وارث حصہ نہیں پاسکتا، بجز میت کی بیٹیوں کے جو عصبہ بالغیر ہو کر حصہ پاتی ہیں۔ بیٹیوں کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، اسی لئے ان کا شمار ذوی الفروض میں نہیں ہوتا لیکن ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ بیٹیوں اور ان کے ساتھ بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اسی لئے ان کا حصہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر ذوی الفروض وارثوں میں کوئی نہ ہو اور میت ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو تو لڑکے کا دو تہائی ۲/۳ ملے گا اور ایک لڑکی کو مل جائے گا اگر لڑکی بھی نہ ہو تو کل لڑکے کو مل جائے گا جس قدر ذوی الفروض زیادہ ہوں گے لڑکے کا حصہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا مگر کبھی ایسا موقع نہیں آسکتا کہ وہ بالکل محروم ہو جائے بلکہ اُس کی موجودگی میں ذوی الفروض کا حصہ کم ہو جاتا ہے اس لئے لامحالہ اُس کو حصہ ملتا ہی ہے۔

۲۔ اگر میت کے کئی بیٹے ہوں تو وہ سب برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

۳۔ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ عصبہ بالغیر ہو کر اپنے بھائیوں کا آدھا پائیں گی، مثال کے طور پر ایک شخص نے وفات پائی اور اُس کے دو لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں تو تر کے کو سات حصوں میں تقسیم کیا جائے گا کیونکہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دوگنا ہوتا ہے۔

اس لئے دو لڑکوں کو چار لڑکیوں کے برابر بٹھا جائے گا، ان سات حصوں کو اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔

لڑکا	لڑکا	لڑکی	لڑکی	لڑکی
دو حصہ	دو حصہ	ایک حصہ	ایک حصہ	ایک حصہ

جیسا کہ اوپر نمبر ۲ میں کہا گیا ہے کہ کئی بیٹے ہوں تو باپ کا ترکہ ان پر نواز تقسیم ہو جائے گا اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر باپ کی دو بیویاں رہی ہوں ایک سے ایک لڑکا اور دوسری سے دو لڑکے ہوں تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ذین برزیر کے حصوں میں تقسیم ہو کر تینوں لڑکوں کو دیا جائے گا اسی طرح اگر ماں کے بعد دیگرے دو شوہروں کے نکاح میں رہی اور دونوں سے اس کی اولاد ہے تو ماں کا ترکہ دونوں شوہروں کی اولاد کو برابر برابر حصوں میں دیا جائے گا خواہ ایک شوہر سے ایک ہی لڑکا ہو اور دوسرے شوہر سے کئی ہوں، یہ نہیں ہو گا کہ آدھا ایک شوہر کی اولاد کو اور آدھا دوسرے شوہر کی اولاد کو دیا جائے۔

پوتے کا حصہ بیٹے کے بعد مصیبات میں دوسرا درجہ پوتے کا ہے یعنی اگر میت کے کوئی بیٹا زندہ نہ ہو تو پوتے موجود ہوں تو وہ باپ کے قائم مقام ہوں گے یعنی ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ سب پوتے کا ہو گا اور اگر کوئی ذوی الفروض وارثوں میں سے نہ ہو تو کل ترکہ پوتے کو من جائے گا اور اگر کئی پوتے ہوں گے تو وہ سب برابر تقسیم ہو جائے گا خواہ وہ سب ایک بیٹے کی صلب سے ہوں یا دو تین بیٹوں کی صلب سے۔

۲۔ اگر ان پوتوں کے ساتھ پوتیاں بھی ہوں تو پوتوں کے ساتھ عصبہ بالغیر بن کر وہ بھی حصہ پائیں گی جس طرح بیٹے کے ساتھ بیٹی حصہ پاتی ہے۔

پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ پوتے بیٹوں کے سامنے محروم ہو جاتے ہیں وہ اس صورت میں جب ان کے چچا زندہ ہوں لیکن اگر ان کے باپ نے کوئی جائیداد چھوڑی ہے تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا اس میں چچہ خجاکا حصہ نہیں ہو گا اس کے دہی مالک ہوں گے۔ واداکا ترکہ باپ باچچا کی موجودگی میں ہائیکل نہیں ملے گا۔ ایسے پوتے جو والد کے سامنے تقسیم ہو جائیں اور ان کے باپ نے کوئی جائیداد ان کے لئے نہ چھوڑی ہو تو واداکا پر اخلاقی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال اور جائیداد سے کچھ ان کو دینے کی وصیت کر جائے یا اپنی زندگی میں ان کو دے جائے اگر ایسا نہ کرے گا تو ان وعیدوں کا جو تقسیم پر قہر کرنے اور اس کا اکرام نہ کرنے پر آئی ہیں مستحق ٹھہرے گا۔

ادب نمبر ۱۱ میں کہا گیا ہے کہ پوتے باپ کے قائم مقام ہوں گے یہ اس صورت میں جب

باپ اور چچا نہ ہوں تو وہ داد اسے وہی ترکہ پائیں گے جو باپ اور چچا یا تائے تصرف دو باتوں میں بیٹے اور پوتے میں فرق ہے۔

الف ایک یہ کہ میت کے بیٹوں کی موجودگی میں بیٹیاں ذوی الفروض نہیں رہتیں بلکہ عصبہ بالغہ ہو کر بیٹوں کا آدھا حصہ پاتی ہیں۔ لیکن پوتوں کے ساتھ وہ ذوی الفروض ہی رہتی ہیں یعنی میت کی بیٹی کو دھاترکہ ملنے کا باقی دوسرے ذوی الفروض اور پوتوں کے لئے ہوگا۔ اگر میت کی کئی بیٹیاں ہوں گی تو دولثلٹ پانچ ان سب کا نکالنے کے بعد باقی ہیں دوسرے ذوی الفروض اور پوتوں کا حصہ ہوگا۔

اب دوسرے یہ کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتیاں محروم رہتی ہیں لیکن پوتے کے ساتھ پوتیاں عصبہ ہو جاتی ہیں اور جس قدر پوتے کو ملتا ہے اُس کا آدھا پوتی کو ملتا ہے۔

جس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا اور پوتیاں محبوب رہتی ہیں اسی طرح پوتے کا حصہ پوتے کی موجودگی میں پوتیاں اور پوتے محبوب ہوتے ہیں اور جس طرح بیٹے کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں پوتا وارث ہوتا ہے اسی طرح پوتے کے نہ ہونے کی صورت میں پوتے وارث ہوتے ہیں۔ وراثت کے معاملے میں جو مسائل پوتے کے سلسلے میں بیان ہوئے ہیں وہی پوتوں کے لئے بھی ہیں۔

دوسرے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورت میں دوسرے درجے کے عصبات کی حیثیت دہری ہو جاتی ہے جب درجہ اول کے عصبات میں سے کوئی نہ ہو۔ ان کی ایک حیثیت تو ذوی الفروض کی ہے اور دوسری حیثیت عصبہ کی کیونکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ دوسرے درجہ کے عصبات پر تقسیم ہوگا۔

باپ کا حصہ باپ اپنے بیٹے کے ترکے سے بحیثیت ذوی الفروض جو حصہ پائے گا اُس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ باپ اُس وقت عصبہ بھی ہو جاتا ہے جب درجہ اول کے عصبات موجود نہ ہوں اور نہ میت کی کوئی بیٹی یا پوتی موجود ہو تو ذوی الفروض وارثوں کے حصے نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ باپ کو بحیثیت عصبہ (مزید) مل جائے گا۔

۲۔ اگر میت کی کوئی بیٹی یا پوتی ہو تو پہلے تو باپ کو ذوی الفروض کی حیثیت سے ترکے کا حصہ (۱) ملے گا پھر تمام ذوی الفروض وارثوں کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے گا وہ بھی بحیثیت عصبہ باپ کو ملے گا۔

۳۔ درجہ اول کے عصبات کی موجودگی میں باپ عصبہ نہیں ہوگا۔ بحیثیت ذوی الفروض ترکے کا ۱/۲ حصہ ہی پائے گا۔

ذوی الفروض کے بیان میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ باپ کی موجودگی میں دادا کا حصہ محروم ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا قائم مقام ہے بالکل ایسی حیثیت عصبہ ہونے کی ہے یعنی باپ کی موجودگی میں دادا کو بحیثیت عصبہ کچھ نہ ملے گا لیکن اگر میت کا باپ بقید حیات نہیں اور دادا موجود ہے تو وہ اسی طرح حصہ پائے گا جس طرح باپ کے حصے کی تفصیل اوپر کی گئی ہے یہی حال پر دادا کا بھی ہے۔

باپ اور دادا کی وراثت کے سلسلہ میں جو فرق ہیں ایک یہ کہ اگر میت کی بیوی اور دادا دونوں موجود ہوں گے تو ماں کا حصہ کم نہ ہوگا یعنی کل ترکے میں ۱/۲ ملے گا جبکہ باپ اور بیوی کی موجودگی میں ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دادا کی موجودگی میں دادی محروم نہیں ہوگی جبکہ باپ کی موجودگی میں دادی محروم رہتی ہے۔

تیسرے درجے کے عصبات کو ترکہ ملنے کی صورتیں اگر پہلے اور دوسرے درجے کے عصبات موجود نہ ہوں تو پھر ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے وہ تیسرے درجے کے عصبات ہاہم تقسیم کر لیں گے۔ اس درجے میں بھائی، بھتیجے اور بھتیجے کے بیٹے پوتے شامل ہیں۔ تیسرے درجے کے عصبات میں سب سے مقدم بھائی ہے اور اس کے بعد بھتیجے وغیرہ ہیں۔ حقیقی بھائی جیسا کہ شروع میں کہا گیا ہے پہلے اور دوسرے درجے کے عصبات اگر نہ ہوں گے تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی رہے گا وہ کل حقیقی بھائی کو مل جائے گا۔

۲۔ اگر کوئی حقیقی بھائی ہوں تو سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔

۳۔ اگر بھائی کے ساتھ حقیقی بہنیں موجود ہیں تو وہ بھائیوں کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی اور بھائی کے حصے کا نصیب پائیں گی۔

۴۔ حقیقی بھائی کی موجودگی میں علق بھائی اور علقی بہنیں محروم رہیں گی۔

پہلے اور دوسرے درجے کے عصبیات بھی نہ ہوں اور حقیقی بھائی بھی نہ ہو
علقاتی بھائی تو علقاتی بھائی میت کا وارث ہوگا۔ یہ بھی اگر کئی ہوں گے (تو ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی رہے گا، اُسے برابر تقسیم کر لیں گے۔ اگر علقاتی بھائی کے ساتھ علقاتی بہنیں بھی ہوں تو سب بھائی کے ساتھ عصبہ ہو جائیں گی اور بھائی کا ادا حصہ لیں گی۔

علقاتی بھائی بہن اُس وقت محروم رہیں گے جب میت کی حقیقی لڑکی موجود ہو۔

۱۔ جب میت کا حقیقی یا علقاتی کوئی بھائی نہ ہو تو پھر بھتیجا وارث ہوگا۔

حقیقی بھتیجا ۲۔ اگر میت کی حقیقی یا علقاتی بہنوں میں سے کوئی ہے تو وہ بھائی کے ساتھ تو عصبہ ہو جاتی ہیں مگر بھتیجیوں کے ساتھ عصبہ نہیں ہوتیں بلکہ اصلی حالت ہی میں رہتی ہیں یعنی ذوی الفروض۔

۳۔ بھتیجیاں خواہ گئے بھائی کی بیٹیاں ہوں یا سوتیلے بھائی کی انہ نصیب میں ہیں ذوی الفروض میں بلکہ اُن کا شمار ذوی ارمام کی تیسری قسم میں ہے۔

۴۔ حقیقی بھتیجے کے ہوتے ہوئے میت کے علقاتی بھائی کے لڑکے محروم رہیں گے۔

علقاتی بھتیجا اگر حقیقی بھائی کا لڑکا نہ ہو اور علقاتی بھائی کا لڑکا موجود ہو تو وہ حقیقی بھتیجے کی جگہ میت کا وارث ہوگا اور اس کا حال بھی قریب قریب وہی ہے جو حقیقی بھتیجے کا بیان کیا جا چکا ہے۔

حقیقی اور علقاتی بھائیوں کے پوتے اگر میت کے بھائی حقیقی یا علقاتی زندہ نہ ہوں اور نہ اُن کے لڑکوں میں کوئی زندہ ہو تو پھر

حقیقی بھائی کے پوتے اور وہ بھی نہ ہوں تو علقاتی بھائی کے پوتوں پر میت کی وارثت تقسیم ہوگی۔

میت کی حقیقی یا علقاتی بہنیں اگر ہیں تو وہ بھائی کے پوتوں کے ساتھ بھی عصبہ نہ ہوں گی

اور بدستور ذوی الفروض رہیں گی۔

جو تھے درجے کے عصبیات کا ترکہ ہیں حصہ پہلے اور سرے اور تیسرے درجے کے عصبیات کو دکھایا جائے گا جن میں سب سے مقدم چچا ہے۔ ذوی الفردض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے کا وہ چچا کو ملے گا پھر چچا کے بیٹے پھر چچا کے پوتے پھر میت کے باپ کے چچا پھر ان کے لڑکے پھر ان کے پوتے۔

چچا کا حصہ میت کے باپ کا بھائی خواہ وہ چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی بولہ علم کہتا ہے اگر تینوں درجے کے عصبیات میں سے کوئی نہ ہو تو چوتھے درجے کے عصبیات میں سب سے مقدم چچا ہے یعنی اگر ذوی الفردض میں اتفاق سے کوئی نہ ہو تو میت کے تمام ترکے کا مستحق چچا ہوگا۔ اگر کوئی چچا ہوں گے تو جو ترکہ ملے گا سب کے آپس میں برابر تقسیم کرنا ہوگا۔

۲۔ میت کی بھوپھی یعنی باپ کی بہن چچا کی موجودگی میں حصہ نہیں پائے گی۔

۳۔ چچا کی بیوی یعنی میت کی چچی کو اس حیثیت سے کوئی حصہ میراث سے نہیں ملے گا کہ وہ چچی ہے البتہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا سببی رشتہ ہو تو میراث میں سے حصہ پالکتی ہے۔

۴۔ بحیثیت عصب چچا کی بیٹیوں کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا ان کا شمار ذوی الفارغ میں ہے۔

اگر میت کے باپ کا سگا بھائی موجود نہ ہو بلکہ علانی بھائی موجود ہو تو حقیقی چچا کی عدم موجودگی میں علانی چچا کو وہی حصہ ملے گا اور حقیقی چچا کے لڑکے حصہ نہیں پائیں گے جس طرح بھائی کی موجودگی میں بھائی کے لڑکے حصہ نہیں پاتے۔

حقیقی اور علانی چچا کے لڑکے ۱۔ چچا حقیقی یا علانی کی موجودگی میں ان کے لڑکے میت کے ترکے سے حصہ نہیں پائیں گے البتہ اگر میت

کے چچا کوئی بھی موجود نہ ہوں تو پہلے حقیقی چچا کے لڑکوں کو اگر وہ نہ ہوں تو پھر علانی چچا کے لڑکوں کو ترکہ نہ ملے گا اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر حقیقی چچا کے پوتوں کو اور وہ بھی نہ ہوں تو علانی چچا کے پوتوں کو حصہ ملے گا۔

اگر میت کا مذکورہ بالا عصبیات میں کوئی وارث موجود نہ ہو تو پھر باپ کے چچا یعنی میت کے دادا کے حقیقی بھائی

کو ترکہ ملے گا اگر وہ نہ ہوں تو پھر میت کے دادا کے علانی بھائی کو اگر وہ بھی نہ ہوں تو اس کے حقیقی

باپ کے حقیقی اور علانی چچا

لڑکوں کو اور بھراگر وہ بھی نہ ہوں تو ان کے پوتوں کو ملے گا۔

ذوی الارحام اور میت کے ترکے میں اُن کے حصے وراثت کا بیان مشروع کرتے وقت یہ بتایا جا چکا

ہے کہ ترکہ کی تقسیم میں سب سے پہلے ذوی الفروض کو حصہ دیا جائے گا اُس کے بعد عصبہ کو میسر اگر عصابات میں کوئی نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا یہ تیسرے درجے کے وارثین کہلاتے ہیں۔ ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو عورت کے واسطے سے نسبی تعلق رکھتے ہوں یا خود عورت ہوں مثلاً خالہ، بھوئی اور ان کی لڑکیاں وغیرہ نواسیاں اور نواسے۔ صرف ماں اور نانی ذوی الارحام میں اس لئے شامل نہیں ہیں کہ ماں اور ماں کی ماں کا حصہ ذوی الفروض میں مقدر ہو چکا ہے حالانکہ یہ دونوں بھی عورتیں ہیں۔ اوپر یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ذوی الفروض اور عصبہ کی موجودگی میں ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور مشکل ہی سے کوئی وفات پانے والا ایسا نکلتا ہو جس کا کوئی نہ کوئی عصبہ (قرب یا دور کا) نکل نہ آئے اس لئے ترکے کی تقسیم کی ذہبت ذوی الارحام تک پہنچنے کا امکان بھی بہت شاذ و نادر ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ امام مذہب امام شافعی اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہم وارثوں کی دو ہی قسمیں تسلیم کرتے ہیں یعنی ذوی الفروض اور عصبہ۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی وارث نہ پایا جائے تو پھر سارا ترکہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں دیدہ نیے کا حکم دیتے ہیں ماں کے نزدیک ذوی الارحام کا شمار وارثوں میں نہیں ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میت کا پورا ترکہ بیت المال میں داخل کرنے سے پہلے ذوی الارحام کو بھی دیکھنے کا حکم دیتے ہیں اور عام طور پر اسلامی ملکوں میں اُن کے مسلک ہی کو اختیار کیا گیا ہے پھر اگر ذوی الارحام بھی نہ ہوں تو متروکہ مال بیت المال میں جسامے گا اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو وہاں غریبوں میں تقسیم ہوگا۔

ذوی الارحام کی حیثیت ذوی الفروض اور عصابات کے ہونے ہوئے ذوی الارحام کو میت کی میراث میں سے کچھ پانے کا حق نہیں ہے۔

ذوی الفروض کے حقوق مقرر ہیں ان مقررہ حقوق کو دے چکنے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ دوسرے وارثوں کو جو عصابات میں ہیں تقسیم ہو جاتا ہے اور اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو ذوی الفروض نفرد

حصہ لینے کے بعد بقیہ ترکہ بھی وہی پاتے ہیں۔ اس طرح ذوی الفروض کی موجودگی میں ذوی الارحام کے حصہ پانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مگر تیرہ ذوی الفروض ہیں سے صرف دو وارث ایسے ہیں کہ اگر تنہا وہی ہوں اور کوئی دوسرا عصباء یا ذوی الفروض میں سے نہ ہو تو ذوی الارحام کو ان کے ساتھ حصہ مل سکتا ہے وہ دو ذوی الفروض شوہر اور بیوی ہیں یعنی اگر مرد میت نے اپنے ذوی الفروض میں صرف بیوی کو یا عورت میت نے صرف شوہر کو چھوڑا تو ان کو شرعی حصہ دینے کے بعد باقی ذوی الارحام کو دیا جائے گا یہ اس لئے کہ بیوی اور شوہر کو فرض مقررہ سے زیادہ نہیں ملتا ہے جبکہ دوسرے ذوی الفروض بقیہ ترکہ بھی پاتے ہیں اگر کوئی دوسرا وارث نہ ہو۔

ذوی الارحام کی درجہ بندی
 ذوی الارحام کو چار قسموں میں بانٹا گیا ہے جب تک پہلی قسم کے لوگ موجود ہوں گے اُس سے نیچے درجے کی اقسام والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہر ایک قسم کے ذوی الارحام اور انھیں ترکہ ملنے کا تناسب بیان کیا جاتا ہے۔ ذوی الفروض سے صرف گیارہ وہ لوگ مراد ہیں جو ذوی الارحام کا حصہ رک سکتے ہیں (یعنی شوہر اور بیوی کے علاوہ)

پہلی قسم کے ذوی الارحام
 سب سے مقدم نواسے اور نواسیاں ہیں جنھیں اپنے نانا کا ترکہ اُسی وقت ملے گا جب اُن کے رشتہ داروں (ذوی الفروض و عصباء) میں سے کوئی زندہ نہ ہو۔ اگر ایک نواسہ یا ایک ہی نواسی ہوگی تو کل مال اُس کو مل جائے گا اور اگر دونوں ہوں گے یا کئی ہوں گے تو نواسے کو دو اور نواسی کو ایک حصے کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔

نواسے اور نواسی نہ ہوں تو پوتی کی اولاد وارث ہوگی اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر نواسے اور نواسی کی اولاد کو حصہ ملے گا۔ پھر اگر نواسے اور نواسی کی اولاد نہ ہو تو پوتے کے نواسے نواسی اگر وہ بھی نہ ہوں تو پوتی کے پوتے پوتیاں وارث ہوں گے۔

دوسری قسم کے ذوی الارحام
 ذوی الفروض میں دادا، دادی اور نانی کے مقررہ حصوں کا ذکر کیا جا چکا ہے، وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ذوی الارحام میں دادا، دادی اور نانی کی موجودگی میں دھرم کے دادا، دادی اور نانی کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ ذوی الارحام

میں شمار ہوتے ہیں اور نانا تو نہ ذوی الفروض میں ہے اور نہ عصباء میں اس لئے وہ منتقل ذوی الارحام ہی میں شمار ہوتا ہے۔ نانا کو میت کے ترکے سے کچھ نہیں ملے گا اگر ذوی الفروض عصباء اور ذوی الارحام کی پہلی قسم میں سے کوئی موجود ہوگا۔ جب اُن میں سے کوئی نہ ہو اور نانا زندہ ہو تو وہ میت کے ترکے کا مستحق ہوگا۔ دوسری قسم کے ذوی الارحام کے لوگ سب محروم ہوں گے۔ اگر میت کے نانا نہ ہوں تو پھر میت کے باپ کے نانا اگر وہ بھی نہ ہوں تو ماں کے دادا اُن کی عدم موجودگی میں ماں کے نانا اور ماں کی دادی ترکے کی مستحق ہوں گی۔ پھر اگر ان میں سے بھی کوئی نہ رہا تو میت کے دادا کے سلسلے کے ذوی الارحام کو حصہ ملے گا۔

تیسری قسم کے ذوی الارحام اس قسم میں میت کی بہن کی تمام اولاد اور بھائی کی غیر عصباء اولاد شامل ہے۔ بہن کی ولاد سے مراد میت کے ہر طرح کے بھانجے اور بھانجیاں ہیں اور بھائی کی وہ اولاد جو عصباء نہیں ہے ان سے مراد میت کی بھتیجیاں وغیرہ ہیں ان کی تعداد دس ہوتی ہے۔ حقیقی بہن کے لڑکے لڑکیاں حقیقی بھائی کی لڑکی، علقائی بھائی کی لڑکی، اخیانی بھائی کے لڑکے اور لڑکی۔ ان میں کوئی مقدم اور مؤخر نہیں ہے، اگر ایک ساتھ سب موجود ہوں تب بھی سب کو حصہ ملے گا بس فرق یہ ہوگا کہ مرد کو جتنا ملے گا عورت کو اس کا آدھا ملے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی ہو اور اوپر کے درجہ میں سے کوئی نہ ہو تو پورا ترکہ اس ایک ہی کو مل جائے گا۔ بھانجے بھانجیوں اور بھتیجیوں کے نہ ہونے کی صورت میں اُن کی اولاد حصہ پائے گی۔

اگر کوئی بھتیجا زندہ ہو تو اُس کے سامنے تمام بھانجیاں اور بھتیجیاں محروم رہیں گی کیونکہ بھتیجا عصباء ہے اور عصباء کی موجودگی میں ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملتا۔

بھانجے بھانجیوں اور بھتیجیوں میں ترکہ تقسیم کرنے کی ایک صورت اوپر بیان ہوئی دوسری صورت یہ ہے کہ انھیں ترکہ اُن کے والدین (یعنی میت کے بھائی اور بہن) کے لحاظ سے ملے یعنی جس طرح بھائی کو بہن کے مقابلے میں دو گنا ملتا اسی طرح بھتیجیوں کو دہری دو گنا ملے گا اور بہن کی اولاد کو اس کا آدھا۔ البتہ بھانجیوں کے ساتھ بھانجے بھی ہوں تو انھیں بھانجیوں کا ڈھرا ملے گا۔

چوتھی قسم کے ذوی الارحام اس قسم میں میت کی پھر بھیاں، خالائیں، اعموں اور انیائی چچا ہیں۔ اور جب یہ نہ ہوں تو ان کی اولاد اور اگر وہ بھی نہ ہوں تو حقیقی اور علانی چچا کی اولاد پھر اگر یہ بھی نہ ہوں تو ماں یا باپ کی پھر بھیاں، خالائیں اور اعموں وغیرہ مستحق ہوں گے۔

ذوی الفروض کے حصوں کا مختصر نقشہ

تمام وارثوں کے حصوں کی تفصیل اور بیان کی جا چکی ہے اور یہ بھی کہ ذوی الفروض کے حصے شریعت نے مقرر کر دیئے ہیں مگر عصبہ اور ذوی الارحام کا کوئی مقررہ حصہ نہیں ہے بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ باقی بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا۔ لیکن عصبہ میں سے کوئی نہ ہو تو پھر بقیہ ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے۔

ذوی الفروض کے مقررہ حصوں کی تفصیل ذیل میں دی جا رہی ہے:

(۱) نصف (آدھا) حصہ باپ و وارث مخصوص حالات میں پائیں گے۔

الف - میت کا شوہر جب میت کی اولاد نہ ہو۔

ب - میت کی بیٹی جب وہی تنہا ہو اُس کا بھائی موجود نہ ہو۔

ج - میت کی پوتی جب میت کا بیٹا بیٹی اور پوتا موجود نہ ہو۔

د - میت کی بہن جب اکیلی ہو اور میت کے بیٹا یا بیٹی یا باپ موجود نہ ہو۔

ه - میت کی علانی بہن جب حقیقی بہن نہ ہو اور بیٹا بیٹی اور باپ بھی نہ ہو۔

(۲) ثلثان (دو تہائی) حصہ چار وارثوں کو مخصوص حالات میں ملتا ہے:

(الف) میت کی دو یا دو سے زیادہ نواسیوں کو جب اُس کی زیرہ اولاد نہ ہو۔

(ب) میت کی دو یا دو سے زیادہ پوتیوں کو جب بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہوں۔

(ج) میت کی دو یا دو سے زیادہ بہنوں کو جب بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہوں۔

(د) میت کی دو یا دو سے زیادہ علانی بہنوں کو جب حقیقی بہنیں، بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہوں۔

(۳) ثلث (ایک تہائی) حصہ دو وارثوں کو مخصوص حالات میں ملتا ہے۔

الف۔ میت کی والدہ کو جب میت کی اولاد نہ ہو اور بھائی بہن بھی نہ ہوں۔

ب۔ میت کے انبیاء بھائی بہن کو جب وہ ایک سے زیادہ ہوں۔

(۴) رابع (چوتھائی) حصہ دو وارثوں کو مخصوص حالات میں ملتا ہے:

الف۔ میت کی بیوی کو جب اس کے کوئی اولاد نہ ہو۔

ب۔ میت کے شوہر کو جب اس کی اولاد نہ ہو۔

(۵) سُدس (چھٹا) حصہ چار وارثوں کو مخصوص حالات میں ملتا ہے:

الف۔ میت کے باپ کو جب میت کی والدہ نہ ہو۔

ب۔ میت کی ماں کو جب میت کی اوداد ہو یا بھائی بہن ہوں۔

ج۔ خبیانی بھائی کو جب تنہا ہو۔

د۔ رابیانی بہن کو جب تنہا ہو۔

(۶) ثمن (آنکھوں) حصہ صرف ایک وارث یعنی بیوی کو ملتا ہے جب بیٹا، بیٹی یا پوتی بھی ہو۔

غرض ذوی الفروض کے حصوں کی مقدار (مذکورہ) چند طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی

ہے۔ ترکے کا پانچواں، ساتواں اور دسواں حصہ کوئی ذوی الفروض نہیں پاسکتا ہے۔

البتہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض ورثہ موجود نہیں ہوتے تو ان کا حصہ دوسرے ذوی الفروض

کو حصہ ہونے کی حیثیت سے مل جاتا ہے اس طریقے کو شریعت میں زکوٰۃ لمانا، کہتے ہیں جس کا

بیان آگے آ رہا ہے اس طرح بعض ذوی الفروض حصہ جو جانے کی وجہ سے کچھ مزید پائیتے ہیں۔

مگر اس کا حصوں کی تقسیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی یہ نہیں ہوتا کہ چھٹا حصہ پانے والے کو

پانچواں اور چوتھائی حصہ پانے والے کو تیسرا حصہ مل جائے۔

شریعت نے حق تقسیم کرنے کا دھنگ وہ مقرر

میراث کے حصے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی حصہ نوٹیں ز پائے یعنی ادھا

پلوی اور پانچویں پورے پورے حصوں کی شکل میں جو اس کے لئے مال کا طریقہ اختیار فرمائیے۔

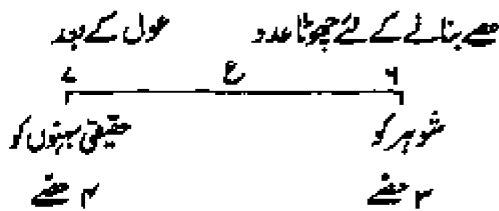
عول کے معنی لغت میں عول کے معنی سیدھی چیز کو ایک طرف مچھکانے کے بھی ہیں اور زیادتی کرنے کے بھی۔ شریعت کی اصطلاح میں عول اس اضافے کو کہتے ہیں جو ترکے کی تقسیم میں اگر سنگی محسوس ہو تو اسے دور کرنے کے لئے کیا جائے۔ ذر مختار میں عول کی تعبیر یہ کی گئی ہے:

هَذَا لِزِيَادَةِ السَّهَامِ إِذَا كَثُرَتْ أَوْ مَخْرَجِ فَرْضٍ دِينِيٍّ وَهُوَ عَدُوٌّ مِنْ عَدُوِّ الْوَلَدِ
الْفَرْضُ وَضْعٌ عَلَى مَخْرَجِ الْفَرْغِ نَيْصَةً جِسْمٌ كُلُّ يَوْمٍ فِيهِ عَدُوٌّ مِنْ عَدُوِّ الْوَلَدِ
لِيَنْدَخُلَ النَّفْسُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ يَوْمًا فِيهِ عَدُوٌّ مِنْ عَدُوِّ الْوَلَدِ
مِنْهُ لِيَقْدِرَ عَلَى نَيْصَةٍ يَوْمًا يَوْمًا فِيهِ عَدُوٌّ مِنْ عَدُوِّ الْوَلَدِ

ان کے حقوق کے قدر سنگی ہو جاتی ہے۔ یہ مثل عول کہلاتا ہے۔

عول کی ضرورت اُس وقت ضرورت پڑتی ہے جب حصے بورتے تقسیم میں نہ آتے ہوں یعنی کسی کا حصہ کم ہوتا نظر آتا ہو اور حصوں کو توڑنا یا ان کی کسر کرنا پڑتی ہو تو مخرج فرض میں اضافہ کر لیا جائے تاکہ حصوں میں کسر نہ کرنا پڑے اور حصے میں اس طرح جو کمی آئے وہ سب حصوں میں برابر سے آجائے۔ مثلاً ایک عورت نے بعد وفات شوہر اور دو حقیقی بہنوں کو دارث چھوڑا، ذوی الفروض میں شوہر کا حصہ نصف یعنی ۱/۲ اور بہنوں کا حصہ دو تہائی یعنی ۱/۲ ہے۔ ترکہ کی تقسیم کے لئے سب سے چھوٹا عدد چھ ہے (یعنی ۲ اور ۳ کا ذواضعات اقل) اب اگر ترکے کے چھ حصے کر کے کمین حصے شوہر کو دیدے گئے تو باقی رہے تین جبکہ ۶ کا ۱/۲ چار ہوتا ہے، ایسے موقع پر عول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے چھ کے سات کر کے ۳ حصے شوہر کو اور چار حصے دونوں بہنوں کو دے دیے جائیں گے۔ ایک عدد کا اضافہ کرنے سے جو مختوڑی کی حصوں میں آئی اُس کا اثر سب حصوں پر برابر پڑ گیا اور کسر نہیں پڑی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو چھوٹا عدد جس سے شروع میں تقسیم کیا تھا لکھا جائے پھر عول کی رعایت بنا کر بڑھا ہوا عدد لکھ دیا جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اضافہ عول کی وجہ سے ہے۔

بیان کردہ صورت میں حول کا طریقہ اس مثال سے سمجھ میں
حول کا طریقہ آجائے گا۔

طریقہ یہ ہے کہ وہ چھوٹا عدد تلاش کیا جائے جس سے پہلے وارث (شوہر) کو ٹھیک ٹھیک حصہ مل جائے اور پھر باقی وارثوں کو بھی حصہ مل سکے تو یہاں وہ چھوٹا عدد چھ ہے لیکن جب ۶ کا آدھا یعنی ۳ شوہر کو دیا گیا تو باقی ۳ بچے جو کل (۶) کے بچے سے کم رہے اس لئے حول کرنے کی ضرورت پڑی لہذا ۶ کے بجائے ۷ کے ہم دوسرے وارثوں کو دیدیجئے تھے مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو ۶ حصے تھے انہیں میں تھوڑی کمی کر کے ۷ بنالیا گیا اور تمام وارثوں کے حصے پورے کر دیئے گئے۔ اس کمی کا اثر کسی ایک وارث پر نہیں پڑا بلکہ سب کے حصوں میں مساوی طور پر کچھ کمی آگئی۔

یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ شروع ہی سے کیوں نہ کل ترکے کے سات حصے بنائے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا اس لئے نہیں کرتے کہ اس صورت میں حصوں کے اعداد کو توڑنا پڑے گا اور پھر بھی وارثوں کا حصہ پورا نہیں ہوگا مثلاً اگر کل ترکے ۷ مانا جائے تو آدھا ۳½ شوہر کو دیکر بہنوں کا حصہ (۲ ٹکٹ) کیسے پورا کریں گے۔ شریعت کا مقصد تو یہ ہے کہ کوئی حصہ ٹوٹنے نہ پائے یعنی آدھا چونا نہ ہونے پائے اسی لئے حول کا طریقہ رائج کیا گیا، مذکورہ بالا صورت میں حصے تو چھ کئے گئے بعد میں انہیں کو بڑھا کر ۷ کر دیا گیا جس سے حساب ٹھیک ہو گیا اور اس طرح کرنے سے جو حصوں کے حجم میں کمی واقع ہوئی وہ بہت معمولی ہوئی۔

حول کا نتیجہ حول کرنے سے حصوں کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا ہے اس اضافے کی نسبت سے تمام وارثوں کے حصوں میں ذرا ذرا سی کمی جوقاتی ہے اور یہی مثال میں شوہر کو تین حصے گئے اس کے بعد بہنوں کو ۴ حصے دیئے تو حساب میں شوہر ۷ حصے سے بڑا کی

ہو گئی، اسی طرح بہنوں کے حصے سے بھی بڑا کی کمی ہو گئی، دونوں کی کمیوں کی وجہ سے محصول کی تقسیم آسانی سے پوری پوری ہو گئی اور کسر نہیں کرنا پڑی اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ایک تو اپنا اور حصہ پانیتا اور دوسرا کم پاتا یا محروم رہ جاتا۔ کئی نو ضرور ہوئی مگر بہت کم اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا نہ کسی کو حق سے زیادہ ملا۔

عول کس صورت میں نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ میت کے بڑے کی موجودگی میں عول کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی کیونکہ بڑے کے ساتھ دوسرے وارثوں کے حصے یا تو کم کر دیئے گئے ہیں یا انہیں محروم کر دیا گیا ہے۔

رد کا بیان رد کے معنی لوٹا دینے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ایک یا کئی ذوی الفروض کو وراثت کا مقررہ حصہ دینے کے بعد جو باقی بچے آئے پھر انہیں لوٹا دینا رد کہلاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عصبہ موجود نہ ہو۔ شریعت نے ذوی الفروض کے مقررہ حصوں کو دینے کے بعد باقی ترکہ عصبات میں تقسیم کر دینے کا حکم دیا ہے لیکن اگر اتفاق سے کوئی عصبہ نہ ہو تو پھر باقی ترکہ بھی ان ذوی الفروض پر ہی تقسیم کر دیا جائے گا اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہما کا ہے جب کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک عصبات کی عدم موجودگی میں میراث کا باقی ماندہ بیت المال میں داخل کر دینا چاہئے البتہ اگر بیت المال کا نظام نہ ہو تو پھر ذوی الفروض پر تقسیم کر دیا جائے۔

جس طرح عول کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے رائج فرمایا اور تمام صحابہ نے جو فقہائے امت بھی تھے اس کو مانا اور کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوا۔ اسی طرح رد کا طریقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صحابہ کے مشورے سے منظور اور نافذ کیا۔ مگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور یہی رائے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کی بھی ہے گویا ان بزرگوں نے اجتماعی مفاد کو شخصی مفاد کے مقابلے میں قابل ترجیح جانا اسی لئے بیت المال میں میت کے باقی مال کو جمع کر دینا اولیٰ قرار دیا۔

حضرت امام ابو حنیفہ اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہما حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اجتہاد کو ترجیح دیا۔

جانتے ہیں کیونکہ دراشت کا تعلق رشتہ اور بنی قرابت سے ہے جب تک وہ تعلق موجود ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ قرآن میں بھی یہی ارشاد ہے :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ ذِي الْقُرْبَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا (سورۃ انفال آیت ۷۵)

اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کا زیادہ حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔

یہ آیت سورۃ انفال کی ہے اور ان ہماجر مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بعد میں اسلام لائے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اس تاخیر کی وجہ سے ان کا وہ حق ختم نہیں ہو گیا جو رشتے کی وجہ سے ان کو پہنچتا ہے تو رشتہ دار کا حق بہر حال ناکف ہے عام مسلمانوں کے حق سے۔

وہ ذوی الفروض جن پر رو نہیں ہو سکتا اگر ذوی الفروض وارثوں میں صرف یہی یا شوہر یا بیوہ یا دونوں کو میراث کا وہی

حصہ ملے گا جو مقرر ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر عصبہ موجود ہیں تو باقی ترکہ وہی یا نہیں گے ورنہ ذوی الارحام یا نہیں گے شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ نسبی و خوئی نہیں ہوتا اس لئے وہ ایک دوسرے کے عصبہ نہیں ہوتے البتہ اگر کوئی رشتہ پہلے سے ایسا ہو جس سے ترکہ ملی سکتا ہو مثلاً دونوں ایک دادا کے پوتا اور پوتی یا برپوتی ہوں جس سے ترکہ مل سکتا ہو تو اس حیثیت سے بقیہ میراث سے حصہ مل سکتا ہے رشتہ زوجیت کی وجہ سے نہیں۔

رہ کی صورت میں تقسیم رد میں باقی ترکہ اسی اعتبار سے دوبارہ تقسیم کیا جائے گا جس اعتبار سے انھوں نے مقررہ حصہ پایا تھا یعنی وہی تناسب ملحوظ رہے گا۔ جس کو پہلے زیادہ ملا تھا، رد کی صورت میں بھی زیادہ ملے گا اور جس کو پہلے کم ملا تھا، رد کی صورت میں بھی کم ملے گا۔

معاملات

تجارت

مضاربت

____ شراکت

____ قرض

____ رهن

____ امانت

____ عاریت

____ اجاره

____ زراعت

معاملات

انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے روزی کمانے اور سامان رزق مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جہاں روح کو اخلاقی غذا لیں فراہم کرنے کی ہدایات دی ہیں وہاں جسم کو مادی غذا پہنچانے کے ذرائع اور وسائل استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ عام طور پر جن ذریعوں اور وسیلوں سے انسان رزق حاصل کرتا ہے اور ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے وہ یہ ہیں:-

(۱) تجارت، یعنی آپس میں لین دین اور خرید و فروخت۔ (۲) مضاربہ، یعنی ایک شخص کا روپیہ اور دوسرے کی محنت (۳) شراکت، یعنی کئی شخصوں کا مل کر خریدنا یا بیچنا یا کوئی کاروبار چلانا۔ (۴) قرض، یعنی کسی دوسرے شخص سے مال یا رقم ادھار لے کر کام کرنا یا عین: یعنی اپنی کوئی چیز ضمانت میں دے کر مال یا روپیہ حاصل کرنا (۶) اجارہ: یعنی اپنی چیز کرایہ پر دے کر یا دوسرے کی چیز کرایہ پر لے کر کام کرنا یا اپنی محنت کی اجرت لینا اور دوسروں کی محنت کا معاوضہ دینا (۷) زراعت، یعنی اپنی زمین پر خود کھیتی کرنا یا دوسروں کی مدد سے کھیتی کرانا۔ وسائل معاش کے ان طریقوں کو برتنے میں کبھی اپنا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت رکھنے یا دوسروں سے مال عاریت لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

اسلام نے ان سب طریقوں سے کام لینے کے اصول اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں، انہیں کو اصطلاح میں ”معاملات“ کہا جاتا ہے۔ معاملے کے معنی باہم مل کر کرنے کے ہیں ان

میں کم از کم دو آدمیوں یا چیزوں کی شرکت ہوتی ہے مثلاً تجارت میں خریدنے والے اور بیچنے والے کی۔ زراعت میں مالک زمین کا شتکار بیج پانی اور آلات زراعت کی۔ مضاربیت میں صاحب مال اور کارکن کی یہی حال اجارہ کاسے جس میں اجیر و مستاجر یا مالک و مزدور کی شرکت ہوتی ہے۔

اسلامی ہدایات مذکورہ بالا معاملات میں شریعت اسلامی کی ہدایات موجود ہیں یعنی عیسیٰ کا حکم اور غلط کاموں کی نہایت۔ ان میں نبیادی ہدیت یہ ہے کہ جو معاملہ بھی کیا جائے اس میں ترافضی یعنی فریقین کی رضامندی ہونا پہلی شرط ہے۔ اگر فریقین میں کوئی ایک راضی نہ ہو گا تو اسلام میں وہ معاملہ باطل اور ناجائز قرار پائے گا۔ معاملات یہ کی گئی ہے کہ رضامندی کسی حرام چیز جیسے سود لینے یا دینے، دھوکہ کرنے، جھوٹ بولنے وغیرہ میں نہ ہو تو اگر کوئی تجارت یا زراعت کا معاملہ ایسا کیا جائے جس میں ان ممنوعہ باتوں کی آئینہ شکنی ہو تو اسلامی شریعت میں وہ حرام سمجھا جائے گا خواہ معاملہ کرنے والے آپس میں راضی ہی کیوں نہ ہوں۔ شراب بنانے کا کارخانہ یا ایسے سامان تیار کرنے کا کارخانہ جس سے افلاق بگڑتے ہوں یا دولت بے کار بٹائے ہوتی ہو، اسلامی شریعت میں ممنوع ہو گا بلکہ مزدوروں کو بھی ایسے کارخانوں میں کام کرنے سے روکا جائے گا خواہ متاع اور خرید و مالک و مزدور آپس میں راضی ہی کیوں نہ ہوں۔ حرام پر رضامندی کی اجازت تو صرف شدید معاشی مجبوری یا جان و مال اور عزت و آبرو کے سخت خطرے کی حالت ہی میں دی جاسکتی ہے۔

اسلامی شرعی ہدایات پر عمل کرنے کا فائدہ

دنیا میں یہ ہے کہ نہ معاملہ کرنے والوں میں کوئی اختلاف ہو گا نہ ایک فریق دوسرے پر ظلم کر سکے گا۔ معاشی وسائل و ذرائع چند لوگوں کے لئے سامان عشرت مہیا کر کے باقی لوگوں کے لئے باعث مصیبت نہ بن سکیں گے۔ آج کل پوری دنیا اور خاص طور پر برصغیر میں ضروریات زندگی کی قلت اور گرانی کے سبب جو بے چینی پائی جاتی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اُن حکموں (ادامروں اور مانتوں) (خواہی) کی صحیح طور پر پابندی

حلال کمائی کی ترغیب قرآن میں دی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی تفصیل سے موجود ہے آپ نے سب سے زیادہ اپنے ہاتھ کی کمائی پر زور دیا کیونکہ اس میں باطل اور نکتہ کا شائبہ کم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا
خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
عَمَلٍ يَدِهِ -

کوئی روزی اس روزی سے بہتر نہیں ہے جو محنت مزدوری کر کے حاصل کی گئی ہو۔

آپ نے اپنے ہارے میں فرمایا کہ میں قریش کی بکریاں ایک قیراط روزانہ اجرت پر چراتا تھا۔ حضرت داؤد، حضرت ادیس اور بعض دوسرے انبیاء کی نسبت حدیث میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے عمل سے کماتے تھے۔ صحابہ کرام اور بہت سے بزرگان قوم کا ذریعہ معاش اُن کے ہاتھ کی کمائی رہا ہے۔

حرام مال عبادت کو غیر مقبول بنادیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند یہ ہیں:

حرام مال سے بلا ہوا جسم جنت میں نہیں جاتا۔ اُس کی دُعا مقبول نہیں ہوتی جس نے کسی کی ایک ہشت زمین ظلم سے دہالی قیامت میں اُسے لعنت کا طوق پہنایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور حلال مال حاصل کرنے کی کوشش کا اجر جہاد کے برابر ہے۔

یہ تو ہمیں معاملات کے باب میں قرآن و سنت کی بنیادی ہدایات۔ رہیں ہر معاملے پر ان ہدایات کی روشنی میں مجتہدین کی رائیں تو ان کی تفصیل بھی جانتا ضروری ہے مگر پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام چیزیں ہیں کیا کیا؟

معاملات کے مسائل بیان کرنے سے پہلے فقہ کی کتابوں میں باب الحظر والاباحۃ یعنی حلال و حرام چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔

محمد جانور حرام قرار دے گئے ہیں اُن کی خرید و فروخت بھی حلال اور حرام چیزیں حرام ہے ازاں کہ کوئی شدید ضرورت لاحق ہو جائے۔ ہاں اگر

اُن کے سینک اور چڑے کو ذباغت (بچانے) کے بعد استعمال کیا جائے یا خرید و فروخت کی جائے یا اُن سے کوئی سامان تیار کر کے بیچا جائے تو جائز ہے لیکن سور کا چڑا یا اُس کی کوئی چیز کسی مال میں جائز نہیں۔

۲۔ مردار۔ مرے ہوئے جانور کا گوشت (بڑی جانور کا) بیچنا حرام ہے۔ اُس کے چڑے کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان ہوا۔

۳۔ نشہ آور چیزیں مثلاً ہر قسم کی شراب، ماری، افیون، بھنگ، گانجا، چرس وغیرہ حرام ہیں۔

۴۔ خنام نہ ہونے والی چیزیں مثلاً مسنگیا وغیرہ حرام ہیں۔

۵۔ سونے چاندی کا استعمال عورتوں کے لئے جائز ہے مگر اُسی حد تک کہ مناسب زینت ہو جائے۔ مردوں کے لئے اُن کا استعمال حرام ہے اور اُن سے بنے ہوئے برتن، چمچے، خاص دان، گھڑی اور آئینے کا استعمال جائز نہیں ہے۔

۶۔ مردوں کو ریشمی کپڑوں کا استعمال جائز نہیں یعنی خالص ریشم سے بنے ہوئے کپڑوں کا۔ سودا اور اُس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حرام ہیں۔

۷۔ جوا اور اُس کی جتنی بھی قسمیں ہیں مثلاً ٹری، سنڈ بازی، گھڑ دوڑ پر شرط لگانا، غائب مال کی خرید و فروخت، دھوکہ اور قریب دے کر تجارت کرنا۔ یہ سب اعمال ناجائز اور حرام ہیں۔

۸۔ ناپ بھٹا اور سامانِ رقص و سرود بنانا۔

۹۔ جاندار کی مصوری یا فوٹو گرافی۔ ایسی تصویریں اور فلمیں بنانا جن میں ناپ بھٹا لگانے اور عورتوں کی نمائش ہو۔

حلال اور حرام جانور
پرنندوں اور چوپایہ جانوروں کی تفصیل جن کا کھانا حرام ہے ذیل میں دی جاتی ہے (۱) ایسے تمام پرنندوں کا گوشت حرام ہے جو جنہوں سے شکار کرتے ہوں مثلاً شکار بان شاہین، گدھ، عقاب، چیل وغیرہ۔ وہ پرنندے جن کے پیچھے تو بھی لیکن اُن سے شکار نہیں کرتے جیسے کبوتر، فاختہ وغیرہ وہ حلال

ہیں۔ ہڈی، لٹور، جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے (جس کی مخصوص غذا گوشت ہے)، اٹور، چمکا ڈال، جنگلی ابا بیل، چنگر، اکو، جو مردار کے سوا کچھ نہیں کھاتا، یہ سب حرام ہیں، نسبت کھیت کا کٹا جس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور جو بیج پاؤں سرخ ہوتے ہیں حلال ہے۔ پرندوں میں سے ہر قسم کے چڑے، بٹر، چنڈل، بھٹ، تتر، چکور، بلسل، طوطا، شتر مرغ، مور، سارسس، بطخ، مرغابی و دوسرے مشہور پرندے اور مٹی حلال ہیں۔

۲۔ وہ تمام درندہ جانور جو کھلیوں سے دوسروں پر حملہ کرتے ہیں حرام ہیں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑ، بارکچہ، ہاتھی، بندر، تیندو، گیدڑ، بلی۔ ان میں وہ کبلی کے دانت والے جانور داخل نہیں ہیں جن کی کھلیاں تو ہوں لیکن ان سے حملہ نہ کرتے ہوں جیسے اونٹ کہ وہ حلال ہے۔ پالتو گدھا، گھوڑا اور خچر حرام ہیں۔ مانگی فقہاء کے نزدیک خچر اور گدھا مکروہ اور حوڑے کا گوشت کراہت کے ساتھ روا ہے، فقہاء کے احناف کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے۔ ہرن، نیل گائے کی تمام قسمیں، بھینس، بیل، گائے بکری، بھیڑ اور دنبہ حلال ہیں، نیولا، گوہ، بچو، لومڑی، ستباب، سمور، ہی اور فتنک (لومڑی جیسا جانور جس کی کھال نہایت نرم ہوتی ہے) حلال نہیں ہیں۔

۳۔ حشرات الارض (زمین کے کیڑے مکوڑے) کھانا حرام ہے جیسے کچھ سانپ، چوہا، میٹھا، چوٹی وغیرہ۔

۴۔ دریائی جانور جو پانی میں رہتے ہیں حلال ہیں اگرچہ ان کی شکل مچھلی جیسی نہ ہو جیسے بام مچھلی جس کی شکل سانپ جیسی ہوتی ہے، قرض سوا کے مگر گجھ کے تمام اقسام کی مچھلیاں حلال ہیں، فقہاء نے احناف کے نزدیک وہ دریائی جانور جو مچھلی سے مشابہ نہ ہو حلال نہیں ہے، اور مچھلیوں میں طافی کا کھانا جائز نہیں، طافی وہ مچھلی ہے جو پانی میں طبعی موت مکر پلٹ گئی ہو، بیٹا، اوپر اور بیٹھ نیچے ہو گئی ہو۔

۵۔ کچھ احرام سے خشکی کا ہو یا دریائی ہو جو ترس کے نام سے مشہور ہے یہ خشکی میں بھی رہتا ہے اور تری میں بھی۔

۶۔ سورا، رکت اور مرا ہوا ہر جانور (جو شریعت کے مطابق ذبح کئے بغیر مر جائے) حرام

ہے۔ خون حرام ہے (مگر اور قوی خون میں شامل نہیں۔ س لئے وہ حلال ہیں) وہ حلال جانور جو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو (یا کسی آلے سے ضرب لگا کر مارا گیا ہو) (موقوفہ) یا بلندی سے گر کر ہلاک ہوا ہو (مترقبہ) یا کسی دوسرے جانور نے سینگ وغیرہ مار کر ہلاک کر دیا ہو (تلیخہ) ان سب کا گوشت کھانا حرام ہے۔ سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے انھیں ذبح کر لیا جائے اور وہ حذیرہ ان میں زندگی کے آثار پوری طرح پائے جاتے ہوں۔

دوسری حلال و حرام اشیاء اوپر حرام جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی تو جو جانور حرام ہیں ان کی خرید و فروخت بھی بغیر کسی عذر شرعی کے حرام ہے۔ اگر ان کے سینگ کھال اور چمڑے کو دباغت کر کے یعنی پکا کر استعمال کیا جائے یا ان کی خرید و فروخت کی جائے یا ان سے سامان بنا کر بیجا جائے تو جائز ہے لیکن سور کا چمڑا یا اس کی اور کوئی چیز کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ ہر مردار جانور کا گوشت یا چمڑا بیجا حرام ہے البتہ بدوہ (پکایا ہوا) چمڑا اگر کوئی بیچے تو جائز ہے۔

۲۔ ہر ایسی چیز جو انسان کے بدن یا اس کی عقل کے لئے نقصان دہ ہو اس کا ہا ہی لین دین حرام ہے مثلاً افیون، بھنگ، گانجا، چرس، کوکین اور ایسی ہی وہ تمام اشیاء جو نشہ آور نقصان رساں یا زہریلی ہوں۔

پینے کی اشیاء حرام ہیں شریعت اسلامی میں شراب کا پینا سخت حرام ہے کبیرہ گناہ اور بدترین جرم ہے کیونکہ اس میں اخلاقی جسمانی اور اجتماعی نقصانات پر اس کا حرام ہونا کتاب اللہ و سنت نبوی اور اجماع امت سے ثابت ہے قرآن کریم میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْمُؤْتَبَرُ وَالْمُؤْتَبَرُ وَآلُ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ هُمْ شَرٌّ لِّلْغَنِيِّ وَالْغَنِيِّ هُمْ شَرٌّ لِّلْغَنِيِّ وَالْغَنِيِّ هُمْ شَرٌّ لِّلْغَنِيِّ
لَهُمْ فِي الشَّرَابِ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورۃ مائدہ - ۹۰-۹۱)

اے ایمان والو! یہ شراب اور جو اور بیت اور پائے گندے شیطانی کام ہیں ان سے بدترین کرفہ اسید ہے کہ انہیں نلارہ نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور

جوسنے کے ذریعہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی ہاد سے

اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے ؟

اس آیت میں شراب کے حرام ہونے کی دس دلیلیں ہیں (۱) شراب کو جوئے، بت اور پانسوں کے تیروں کی طرح برا قرار دیا گیا (۲) جس میں یعنی گندگی جیسی مکروہ چیز (۳) شیطان کی عمل ہونا (۴) برہنہ کے قابل چیز (۵) نبات اس کے ترک پر منحصر ہونا (۶) شیطان اسے باہمی عداوت پیدا کرنے میں استعمال کرتا ہے (۷) اُسے کہتے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے (۸) اللہ کی یاد سے باز رکھنا چاہتا ہے (۹) نماز سے روک دینا چاہتا ہے (۱۰) اس سے باز نہ آنے والوں کو سخت تہدید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الخمر حین یشربھا وہو مؤمن ذل شراب پیئے والا پیئے وقت مومن نہیں رہتا۔

تمام امت اور ائمہ مسلمین کا اجماع ہے کہ شراب حرام ہے اُس کا پینا بدترین گناہ اور شدید ترین

جرم ہے۔

خمر کے معنی ہیں عقل پر پردہ ڈالنے والی چیز تو جو چیز عقل کو ضبط کر دینے والی ہو وہ خمر ہے خواہ وہ انگور سے بنائی جائے یا کھجور یا شہد یا گھو یا جو یا کسی اور چیز سے تیار کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصریح بھی فرمادی ہے کہ عا اسکر کثیرہ فقلیدہ حرام ذل زیادہ مقدار میں نشہ آور ہو تو تھوڑی سی بھی حرام ہے خواہ نشہ نہ لگے۔ انگور سے بنی خمر شراب خواہ وہ خمر ہو (جو شیرہ انگور کا خمر) ٹھاکرا اور جوش دے کر بنائی جاتی ہے یا باق (بادہ) ہو جو شیرہ انگور کو دو تہائی تحلیل کر کے بقی ہے یا نصف (یعنی دو آتشہ) یا ثلث (یعنی سدا نشہ ہو سب حرام ہیں) ہی طرح سکر اتارہ کھجوروں کو جھلو کر بنائی گئی اور فیخ خشک کھجور کو پانی میں جھلو کر بنائی گئی اور دینا انہما کھجوروں کا پانی جوش دے کر بنائی ہوئی) یہ سب جب نشہ آور ہو جائیں حرام ہیں خواہ زیادہ ہوں یا ایک ہی قطرہ ہو۔ یہی مک شمش، منعی وغیرہ کا ہے جب انہیں جوش دے کر نشہ آور بنا لیا جائے کھجور اور انگور کا مکب مشروب یا شہد، زیتون اور جود وغیرہ سے تیار شدہ ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو جائے حرام ہے ان شرابوں کی تھوڑی مقدار کا حکم بھی وہی ہے جو کثیر مقدار کا ہے۔ ہر مطلق عاقل (جس پر شریعت کے احکام عائد ہوتے ہیں) شراب حرام ہے۔ محبوب و ناچار پر نہیں۔

جس طرح پینا حرام ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، ارشاد نبوی ہے:

ان الذی حرم شربہا حرم
میں ذات پاک نے اس کا پینا حرام کیا ہے
میں نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق دس شخصوں پر لعنت کی ہے (۱) اس کا بخور کرنے والا (۲) اس کا پھلنے والا (۳) پینے والا (۴) اُٹھا کر لانے والا (۵) جس کیلئے لڑی جائے (۶) اس کا پلنے والا (۷) پھینکے والا (۸) اس کی قیمت کھانے والا (۹) اس کا خریدنے والا اور (۱۰) وہ شخص جس کے لئے خریدی جائے (ابن ماجہ ترمذی) شراب کو بطور دوا استعمال کرنا بقول معتد حرام ہے، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ "شراب دوا ہے" آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیست بدانوا انہا ہی دواؤ زہر دوا نہیں۔ یہ مرض ہے، (مسلم) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ان الله عقر وحجاً منزل الداء
اللہ نے مرض اور علذخ دونوں نازل
والدواء وجعل لكل داء دواء
فرمائے اور ہر مرض کی دوا پیدا کی۔ نعم حرام
ولا تدواوا به حرام۔
چیز کے ساتھ علاج نہ کیا کرو۔

انگور کا رس نازہ بخور کر پینا حلال ہے، فطاع جو گہیوں اور کھجور سے اور بعض کے نزدیک دوسرے میوؤں کے رس سے بنایا جاتا ہے جائز ہے۔ تمام وہ مشروبات جن میں نشے کا اندیشہ نہ ہو مباح ہیں لیکن اگر تندہی و نشاط ہو جھاگ اور بھیجن آجائے تو حرام ہو گا اور نجس قرار دیا جائے گا اور نشہ آنے پر حد جاری جائے گی۔ تازی، امیون، بھنگ، گانجا، چرس وغیرہ نشہ آور چیزیں ہیں لہذا یہ سب حرام ہیں۔

زہر ملی چیزیں حرام ہونا
برہہ چیز جو ضرر رساں ہو اور سمیت پیدا کرنے والی ہو خواہ وہ
سریع التاثر ہو جیسے سنکھیا وغیرہ یا جس کے بُرے اثرات
بند میں ظاہر ہوتے ہوں حرام ہیں۔

حرام و حلال لباس
ایسا لباس جو مال حرام سے یا دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیا گیا
ہو پیننا حرام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "اللہ

تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا اور نہ روزہ جس نے چادر یا کرتا حرام کٹائی کا پہن رکھا ہو جب تک اسے ہٹانہ دے۔ اسی طرح خضراء و کبوتر کے بطور لباس پہننا حرام ہے مردوں کو ریشم کا لباس پہننا حرام ہے ان کو نہ عزرائلی رنگ والا اور سرخ رنگ والا لباس پہننا مکروہ ہے عورتوں کو ریشم کا لباس اور ہر طرح سے اس کا استعمال حلال ہے اور ہر رنگ کا لباس پہننا بھی ہلا کراہت جائز ہے۔

ریشم کی بنی ہوئی جانتا ہر نماز پڑھنا مردوں کو جائز ہے اتباع کارشعی طحا، فرقہ شریف کارشعی غلات بنانا جائز ہے۔ کیسے ہر ریشم کا غلات پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ایسا لباس مرد کے لئے حلال ہے جس میں ریشم کے ساتھ روئی یا کتان یا اون ملا ہوا ہو مگر ضروری ہے کہ ریشم برابر کا ہو یا کم ہو اگر ریشم کا حصہ زیادہ ہو تو ناجائز ہے ریشم کا ماشہ یا گوٹ اور بیل بھی جائز ہے بشرطیکہ چار انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔

سونے چاندی کا استعمال سونے چاندی کا استعمال بجز ان صورتوں کے جو ضعیف استعمال کرنے کی متقاضی ہوں، حرام ہے۔ حرمت کا سبب یہ ہے کہ نقدی جس سے عام لوگ کاروبار کرتے ہیں کیا اب ہو جاتی ہے اور نادار لوگوں پر معیشت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے۔ صرف عورتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سونے چاندی سے خود کو آراستہ کریں کیونکہ عورت کے لئے زیب و زینت ضروریات میں سے ہے لہذا وہ سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہے اسی طرح مرد کو بھی چاندی کی انگوٹھی پہننا روا ہے کیونکہ بعض اوقات اس کو ٹھپنے پر نام نقش کرانے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے قاضی اور حاکم کو بطور فہر کے اور یہ سنت بھی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی دو درہم کے برابر تھی اس سے زیادہ وزن کی انگوٹھی نہ ہونا چاہیے اور ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا بھی مرد کے لئے جائز نہیں۔ سونے چاندی کے برتن رکھنا اور ان میں کھانا پینا حرام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا تشریروا فی انبیۃ الدہب
والفضۃ ولا تاكلوا فی صحافہا
نانہا لہم فی الدنیا و النکہ
سونے چاندی کے برتنوں میں نہ بیرونہ
ان کے بنے ہوئے پیالوں میں کھاؤ نہ پینا
میں ان کے لئے اور آخرت میں جہانم

امام مسلم نے عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ۖ وَاِذَا وُجِدَتْهُ مَيِّتًا فَكُلْهُ ۚ اِنَّ تَعْبِدَهُ قَدْ وَتَعَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَمَا تَنْتَفِكُ لَا تَنْدَرِي اَتَسْمَاوِ قَبْلَهُ ۚ اَوْ سَهْمِكَ -
 یعنی تیرے ہاتھ میں ہو تو اللہ کا نام لے کر چلاؤ
 اب اگر شکار مر جائے تب بھی کھا سکتے ہو
 لیکن اگر وہ پانی میں جا پڑے اور مر گیا تو ہمیں
 کیا معلوم کہ اس کی موت پانی سے ہوئی
 یا تمہارے تیرے (یعنی پانی میں) مر جانے
 والے جانور کا کھانا جائز نہیں)

عدی بن حاتم نے دریافت کیا تھا کہ بعض سے شکار کرنے کا کیا حکم ہے؟ معروض ایسا تیرے
 جس کے دونوں پہلو دھار دار ہوتے ہیں اور بیچ سے ٹوٹا ہوتا ہے، زخم پہلوؤں سے لگتا ہے نوک سے
 نہیں لگتا تو آپ نے فرمایا:

اِذَا أَصْبَبْتَ بِحَدِّهِ فُكْلًا ۖ وَ اِذَا
 أَصْبَبْتَ بِخِرْصَةٍ فَلَا تَأْكُلْ ۚ فَادَّهْ وَقَبِضْ -
 یعنی اگر شکار تیرے پہلو سے زخمی ہو جائے تو
 کھاؤ اور اگر درمیان سے ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ
 وہ وقید (چوٹ سے مارا ہوا) ہو جائے گا
 جو حرام ہے۔ (بخاری و مسلم)

ان احادیث میں شکار کے متعلق اچھا احکام ہے:

اس بات میں سب کا اجماع ہے کہ شکار حلال ہے بشرطیکہ مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں:
 ۱۔ جن جانوروں کا شکار حلال ہے ان میں ایک تو وہ ہیں جن کا کھانا حلال ہے دوسرے وہ جانور
 ہیں جن کا کھانا حلال نہیں جیسے درندے تو ان کا شکار کرنا ان کے ضرر سے محفوظ رہنے کے
 لئے حلال ہے اسی طرح دانت اور بال یا کھال سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھی شکار
 کرنا حلال ہے۔

۲۔ جو جانور فطری طور پر انسان سے غیر مانوس ہیں جیسے ہرن، نیل گائے، جنگلی خرگوش وغیرہ
 ایسے جانوروں کا شکار جائز ہے لیکن جو جانور انسان سے فطری طور پر یا منتقل طور پر مانوس
 ہو جائیں تو ایسے حلال جانور بغیر ذبح کئے حلال نہیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی جانور بے قابو

ہو جائے اور قابو میں لانا دشوار ہو تو عقر کر کے کھایا جاسکتا ہے، عقر کے معنی یہ ہیں کہ تیر یا تیرے
 دغیر سے بدن کے کسی حصے کو زخمی کر دیا جائے کہ خون اسس کے جسم سے بہ جائے اور اسی زخم
 سے ہناک ہو جو اور عقر کرتے وقت تذکیر (ذبح کرنے) کی نیت رہی ہو۔ ایسے جانور جو
 پکڑے جاسکتے ہیں وہ شکار کے ذریعے حلال نہ ہوں گے جیسے مرغی، بایا، توطی، انیس اور کبوتر
 بھلات، بھگی کبوتر کے ان میں وحشت ہوتی ہے اور گرفت میں نہیں آتے لہذا ان کا شکار
 حلال ہے۔

۳۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس جانور کا کوئی دوسرا شخص مالک نہ ہو۔ اُس کا کوئی دوسرا مالک ہو تو شکار
 حرام ہے۔

۴۔ اگر شکار شدہ جانور زندہ ہاتھ آیا ہو تو بغیر ذبح کئے حلال نہ ہوگا

شکاری سے متعلق شرائط
 ۱۔ مسلمان یا اہل کتاب کا مالدار ہوا شکار حلال ہے۔ مجوسی بت پرست
 اسلام سے مرتد ہو جانے والا ذہریہ اور وہ شخص جو اہل ہامی
 کتابوں میں سے کسی کا پیروں ہو اُس کا مالدار ہوا شکار حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال
 ہونے کی تین شرطیں ہیں: پہلی یہ کہ اس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ پکارا گیا ہو دوسری
 یہ کہ وہ جانور اُس کا اپنا مال ہو کسی دوسرے کا نہ ہو تیسری شرط یہ کہ وہ جانور ایسا ہو جو اہل کتاب
 کی شریعت میں بھی حلال ہو اور ہماری شریعت میں بھی۔ اگر وہ جانور ہماری شریعت میں حلال
 اور شکار کرنے والے اہل کتاب کے یہاں حرام ہو تو وہ شکار بھی حرام ہوگا جس طرح دوسرے
 حرام جانوروں کا شکار ہمارے لئے حرام ہے۔

۵۔ جن لوگوں کا ذبیحہ حلال نہیں اُن کے ہاتھ کا مالدار ہوا شکار بھی حلال نہیں مثلاً نابالغ جو با مشورہ

ہو یا گنجل جو محاسن جنون میں ہو، بدست جو مدہوش ہو، چھڑا اور عورت اور بدکار انسان

۶۔ ذبح یا شکار کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو کسی اور کے نام لینے سے شکاری کا مالدار ہوا شکار

حلال نہ ہوگا، اگر تیر چلانے اور شکاری جانور کو چھوڑنے کے وقت بسم اللہ کہہ لیا تو اب اس سے

جو شکار بھی ہوگا وہ حلال ہوگا، اگر کوئی تیر اٹھا کر شکار کے لئے اللہ کا نام لیا لیکن اُس تیر کو چھوڑ کر

کوئی اور تیر بغیر اللہ کا نام لئے چلادیا تو شکار حلال نہ ہوگا، بھلات اس کے اگر ہاتھ میں پھری لیکر

ذبح کرنے کے لئے بسم اللہ کہا لیکن اُس چھری کو چھوڑ کر کسی اور چھری سے دوسری بار بسم اللہ کہے بغیر ذبح کیا تو وہ ذبح حلال ہو گا کیونکہ ذبح کے وقت اُن کا نام جانور پر لیا جاتا ہے اور شکار کے وقت اُس آکر ہر جس سے شکار کیا جاتا ہے۔

۴۔ شکاری کتے یا شکاری جانور کو شکار کے لئے چھوڑا گیا ہو خواہ شکاری نے خود چھوڑا ہو یا خادم کو چھوڑنے کا حکم دیا ہو، شکار کا حکم دینے والے کی نیت اور اللہ کا نام لینا کافی ہے لیکن اگر شکار کرنے والے یا ذبح کرنے والے نے جانور کو حلال کرنے کی نیت نہ کی مثلاً کسی جانور کو کسی آلہ سے ضرب لگائی جس سے اُس کا گلہ زخمی ہو گیا اور وہ مر گیا تو وہ حلال نہ ہو گا کیونکہ اس ضرب سے جاؤر کو حلال کرنے کی نیت نہ تھی۔ بعض فقہاء کے نزدیک شکار کرنے والے کے لئے یہ شرط ہے کہ اس نے کسی معین جانور کو شکار کرنے کا ارادہ کیا ہو اب اگر نشانہ شکم میٹھے تو اُس کے حلال ہونے میں کوئی مشبہ نہیں۔ لیکن اگر نشانہ خطا ہو گیا اور جس پر نشانہ لگایا اُس کے بجائے اُس کے کسی ہم جنس کو ٹک گیا تو اُس کا کھانا جائز ہے مثلاً ہرن کی ٹار پتہ تیر چلایا اور اُس سے کوئی بھی ہرن لگائے ہو گیا تو اُس کا کھانا حلال ہے کیونکہ ارادہ ہرن کو شکار کرنے کا تھا یہی حکم اس صورت میں ہے جب کسی خاص جانور کا ارادہ کیا اور کوئی دوسرا شکار ہو گیا۔ لیکن اگر نہ کسی معین جانور کا ارادہ کیا اور نہ کسی جنس کا بلکہ دھار دار ہتھیار کسی جانور کے لگ گیا جس سے خون بہہ گیا یا ذبح ہو گیا تو حلال نہ ہو گا کیونکہ ذبح کرنے کی نیت ہی سرے سے نہ تھی۔

آلات شکار کے شرائط شکار دو قسم کے آلات سے کیا جاتا ہے: پہلی قسم بے جان آلات کی ہے جیسے تیر، نیزہ، بلم، تلوار اور خنجر، دوسری قسم جاندار آلات کی ہے جس کی مثال شکاری جانور ہیں، کتاب سے شکار کرنے کے لئے سدھایا گیا ہو یا شیر، تیندوا اور چیتا جس کو تربیت دیکر سدھایا گیا ہو اسی طرح شکار، باز، عقاب و شاہین۔

پہلی قسم کے آلات سے حلال شکار ہونے کی شرط یہ ہے کہ جانور آلے کی دھار یا نوک کے زخم سے مارا ہو لیکن اگر دھار یا نوک کے بجائے ان آلات کے دوسرے حصوں کی ضرب سے مارا اور اُس سے زندہ پا کر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مردار ہے جیسے لکڑی یا پتھر کی چوٹ کھا کر مر جائے تو وہ حلال نہ ہو گا۔

گولی یا چھڑے کا زخم کھا کر اگر زندگی باقی رہ گئی اور اسے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ متاخرین فقہانوں
 گولی سے مارا ہوا جانور حلال قرار دیا ہے کیونکہ گولی لگنے سے خون بہتا ہے۔ زخم کے لئے یہ ضروری نہیں
 کہ وہ بھاڑنے والا ہو اگر سوراخ والا زخم ہو تب بھی صحیح ہے۔ گولی سے شکار کرنے میں یہ شبہ رہتا ہے
 کہ شکار کی موت زخم سے ہوئی ہے یا چوٹ سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ زخم کھا کر خون بہنے کے بعد
 موت ہوئی ہے تو حلال ہو گا۔ در نہ جب تک وہ فی الواقع زندہ ہاتھ نہ آئے اور اسے حلال نہ کر لیا جائے
 اس کا کھانا ناجائز نہ ہو گا۔ چھڑے سے شکار کئے ہوئے جانور کا حکم بھی گولی سے شکار کئے گئے جانور
 کی طرح ہے۔

شکار کے حلال ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ شکار کے ہتھیار سے جانور کا کوئی عضو بدن زخمی
 ہو جائے اور وہاں سے خون بہے اور ایک شرط یہ ہے کہ اس شکار کا کسی تیر یا کسی کتہ شکار سے مرنا
 ثابت ہو اور اس کی موت میں کسی اور سبب کو دخل نہ ہو مثلاً کبھی شکار پر تیر چلایا اور وہ زخمی ہو گیا
 لیکن کہیں ایسے پانی میں جائز اجزاء ڈوب کر مر جانے کا احتمال ہے۔ اب اگر وہ پانی مردہ پایا گیا
 تو وہ حلال نہ ہو گا کیونکہ مرنے کے بعد وہ سبب ہو گئے ایک ایسا تھا کہ اس کا کھانا حلال ہے یعنی تیر کا
 زخم اور دوسرا سبب ایسا تھا جو حلت سے مانع ہے یعنی پانی میں ڈوب کر مرنا اب احتیاطی اس سبب
 کو ترجیح دی جائے گی جو اس کے حلال ہونے سے مانع ہے۔

اگر شکار کو شکار سے اب زخمی ہوا کہ دو ٹکڑے ہو گیا تو اس کے تمام اجزاء حلال ہیں لیکن
 اگر ایسا عضو کٹا کہ اس کے بغیر اس جانور کے زندہ رہنے کا امکان ہے مثلاً ہاتھ پیر یا رات۔ پھر اسے
 ذبح کر لیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے لیکن وہ عضو کٹ کر الگ ہو گیا ہے حرام ہو گا کیونکہ زندہ
 جانور سے جو حصہ جدا ہو جائے مردار ہوتا ہے۔ اگر کٹا ہوا حصہ بالکل علیحدہ نہ ہوا ہو اور گوشت کے
 ساتھ لٹکا ہوا ہو تو یہ واجبہ حصہ ذبح کے حکم میں ہے۔

شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنے کے شرائط یہ ہیں کہ شکاری جانور خود وہ منصب پھیلو
 کر شکار کرتا ہو جیسے کتا چیتا وغیرہ یا پنجوں سے شکار کرتا ہو جیسے باز، شاہین وغیرہ وہ سدھایا گیا
 ہو قرآن میں تَعْلَمُوْهُنَّ کَانَظَرٌ ہے (جنہیں تم نے سکھایا ہو) اور ایسا سدھایا گیا ہو کہ وہ شکار
 کو دبوچ رکھے قرآن میں ہے فَتَكُونُ مِثْلًا مَّا تُسَلِّطْنَ عَلَیْکُمْ (پس کھاؤ جس کو تمہارے لئے پکڑ رکھا

ہے، جانور کا سدھا ہونا چار باتوں پر موقوف ہے (۱) اسے شکار پر چھوڑنے وقت اگر روکا جائے تو ناک جائے (۲) جب شکار پر چھوڑا جائے تو شکار کرنے کے لئے تیار ہو جائے یعنی ناک کا اشارہ پاتے ہی جھپٹ پڑے (۳) شکار کو پکڑ کر ناک کے لئے روک رکھے۔ چھوڑے نہیں (۴) اس میں سے خود کچھ نہ کھائے۔

بچوں سے شکار کرنے والے جانور کا سدھا ہونا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت جس کو شکار پر چھوڑا جائے تو وہ ناک کی اطاعت کرے اور جب واپس بلایا جائے تو واپس آجائے ناک شکار نہ کھانا تو یہ شرط شکاری پرندوں کے لئے لازم نہیں ہے لہذا شکاری پرندوں کا مارا ہوا شکار حلال ہے۔ گو اس میں سے کچھ کھایا ہو اور شکار زخمی ہو لیکن گلا دلوچ کر مارا ہوا شکار مباح نہیں ہے۔ اگر شراب مند رجہ بالادین سے کوئی شراب شکاری جانور کے تربیت یافتہ ہونے کی نہ پائی گئی تو شکار حلال نہ ہوگا البتہ اگر زندہ ہاتھ تھامے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا۔

حرام جانور جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو خواہ ہاتھ سے یا مشین سے جو کسی چیز سے ٹکرا کر یا کسی ضرب سے مر ہو، جو اوپر سے گر کر مر ہو، جو کسی دوسرے جانور سے لڑ کر یا اس کے سہنگ مار دینے سے مر ہو، جس کو کسی درندے نے مار ڈالا ہو اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

چند اور حرام چیزیں وہ تمام معاملے جن میں سود کی آمیزش ہو حرام ہیں، اس کی تفصیل الگ سے بیان ہوگی اسی طرح جو اور اس کی تمام قسمیں حرام ہیں مثلاً ٹری، سٹہ بازی، ہانسہ بھیننا، شرط لگا کر مقابلہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ ایسے وقت کرنا جب کہ مالی موجود نہ ہو وہ تجارت جس میں دھوکہ یا غریب کو دھن ہو یا سب چیزیں حرام ہیں۔ ناج کھانا اور ناچنے گانے کا سامان، فلم بازی اور تصویر سازی جس میں رقص و سرود اور عورتوں کی نمائش ہو شریعت اسلامی میں منع ہے۔

ریشمی کپڑوں اور

وہ چیزیں جن کا استعمال حرام ہے لیکن خرید و فروخت حرام نہیں سونے چاندی کا استعمال مردوں پر حرام ہے لیکن وہ عورتوں کے لئے ریشمی کپڑوں اور سونے چاندی کے زیوروں

کو خرید اور بیچ سکتے ہیں، حرام جانوروں اور مردہ کا گوشت اور جہنی حرام ہے مگر ہڈی، سیلنگ اور ہانی کی خرید و فروخت جائز ہے کیونکہ ان سے ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں جن کو سب استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح مردار کی کھالی کو بچانے یعنی وباغت کرنے سے پہلے استعمال کرنا اور بچانا جائز ہے لیکن اگر اسے بکالیا جائے اور اس کے بعد فروخت کر دیا جائے تاکہ اس کے جوتے یا بکس وغیرہ بنائے جائیں تو جائز ہے مگر سور کی کوئی چیز کسی حال میں ملال نہیں ہے اسی طرح مردار جانور کی جہنی اگر کسی چیز پر لگانے کے کام میں لائی جائے تو بعض فقہاء کے نزدیک مباح ہے۔

اسپ دوانی اور تیر اندازی کے مقابلے گھوڑ دوڑ یا شردوانی یا تیر اندازی کے مقابلے جب جہاد اور علاقائی تحفظ کے لئے کرائے جائیں تو کفر نہ کے نزدیک یہ سنت طریقہ ہے احادیث صحیح میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمرۃ (چھبرے بدن کے) گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ کرنا۔ اسی طرح تمام ایسے مقابلے جن سے مقصد جہانی درزش اور قوت جہاد حاصل کرنا ہو رہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا كُلَّمَا تَقَوَّىٰ يَدِ الْأَعْدَاءِ لَعْنَةُ اللَّهِ** یعنی دشمنان دین سے مقابلے کی تیاری کے لئے جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت بڑھاؤ۔

فقہاء کے نزدیک ایسے تمام مقابلے جو جہنی کارروائیوں میں کارآمد ہوں درجن کی غرض مشق و در طاقت کو بڑھانا ہو اور پھر نہ کسی کے لئے مضرت رساں ہوں ورنہ معاوضہ کی ضرورت ہو تو سب ملال ہیں اور اگر دل بہانے اور کھیل کے لئے ہوں جیسے پالانہ پھیلنا اور شرطیج کھینڈ تو حرام ہیں۔ گھوڑ دوڑ شردوانی یا تیر اندازی یا تمام کی شرط لگانا اس صورت میں جائز ہے جب فریقین مقابلہ میں سے صرف ایک فریق یہ کہے کہ اگر تم سبقت لے گئے تو یہ انعام تم کو دوں گا اور اگر میں جیت گیا تو تم سے کچھ ترکوں گا یا کوئی تیسرا شخص یوں کہے کہ مقابلہ کرنے والوں میں جو بازی لے جائے گا میں اس کو س قدر انعام عطا کروں گا اگر مقابلہ کرنے والوں میں ہر ایک کی طرف سے مال شرط پر لگایا جائے تو ملال نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں جو ہو جائے گا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرنے والوں کے لئے یہ شرط ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھی کے گھوڑے کی رفتار سے بے خبر ہو اور یہ کہ معاوضہ یا انعام کوئی دیانت دار شخص مقرر کرے جو خود مقابلے میں حصہ لینے والا نہ ہو پھر اگر کسی شخص نے

جیتنے والے کے لئے کوئی انعام پیش کیا تو سبکت لے جانے والے کو اس کا لینا حلال ہے۔ اسی طرح اگر مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک نے یہ شرط لگائی کہ اگر فریق مقابل باہری لے جائے تو وہ اس قدر مال یا رقم اُسے دے گا لیکن دوسرے نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی اور وہی مقابلہ جیت گیا تو معاوضہ لینا حلال ہوگا اور اگر معاوضہ دینے والا سبقت لے گیا تو اُسے کسی سے کچھ لینے کا حق نہیں ہے بلکہ اُسے رقم حاضرین میں تقسیم کر دینا ہوگی لیکن اگر دونوں میں سے ہر ایک نے معاوضہ دینے کی شرط کی کہ جو جیتے وہ لے تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ جوئے کی شکل ہے البتہ اگر دو نے شرط لگائی اور ایک تیسرا شخص اور شامل ہو گیا جس نے معاوضہ کی کوئی شرط نہیں کی تو یہ طریقہ جائز ہے بشرطیکہ یہ تیسرا شامل ہونے والا شخص اپنے ساتھیوں کے گھوڑوں کی رفتار سے بے خبر ہو لیکن اگر اُسے اُن کی رفتار کا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا اپنا گھوڑا اُن دونوں گھوڑوں سے آگے جائے گا جنہوں نے شرط لگا رکھی ہے تو مسابقت کا عمل جائز نہیں کیونکہ حدیث میں ہے: من ادخل فرسا بین فرسین وهو بعدہ اندہ یسبقهما فقد قتلہ اگر کوئی دو مقابلے میں شریک ہونے والے گھوڑوں میں اپنا گھوڑا مقابلے کے لئے شامل کرے اور جانتا ہو کہ اُس کا گھوڑا اُن دونوں سے آگے جائے گا تو یہ حرام ہے!

۱۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں دو ٹوکے مقابلے کے لئے معاوضہ انعام مقرر کرنا درست ہے اور مقابلے کے فریقوں میں سے ہر ایک کو معاوضہ توڑ دینا روا ہے مگر دوڑ شروع ہونے کے بعد جب ایک کی برتری دوسرے پر نظر آئے لگے تو ہاتھ جوئے فریق کو معاوضہ توڑ دینا جائز نہ ہوگا البتہ برتری حاصل کرنے والا معاوضہ فسخ کر سکتا ہے۔ معاوضے کی صحت بائچ شرطوں پر متوقف ہے۔

۲۔ گھوڑوں کا تعین ایک دوسرے کے سامنے کیا گیا ہو اور شروع سے آخر تک کوئی رد و بدل نہ ہو یہی بات تیرا عداؤں کے لئے ضروری ہے۔

۳۔ گھوڑے اہم ایک نوع کے ہوں اسیل (عربی) گھوڑے کا مقابلہ، عجمی (دودھیل) گھوڑے کے ساتھ صحیح نہیں اسی طرح عربی کمان (قوس نہیں) کا مقابلہ فلادی کمان (قوس نشاب) سے صحیح نہیں۔

۴۔ مسابقت اور منزل کی حد مقرر ہو یعنی دوڑ شروع ہونے اور ختم ہونے کے مقامات متعین ہوں اور دوڑ کی ابتدا ایک متعین لمحے سے کی جائے، اسی طرح تیرا اندازی کے لئے فاصلہ

اور نشاء متعین ہو۔

۴۔ معاوضہ جو مقرر کیا جائے وہ سب کو معلوم ہو یا آنکھوں کے سامنے ہو اور ایک متعین شے ہو اور کوئی حرام شے نہ ہو جیسے سور یا شراب۔

۵۔ جوئے سے مشابہت نہ ہو یعنی تمام شرکاء کی طرف سے مال کی پیش کش شرط نہ ہو۔

وہ چیزیں جو حالات کی تبدیلی سے خاص ریشمی کپڑے بہنامردوں کے لئے جائز جائز یا ناجائز ہو جاتی ہیں نہیں عورتوں کے لئے جائز ہے۔ چاندی سونے کی

بنی ہوئی چیزوں کا استعمال صرف عورتوں کے لئے جائز ہے بشرطیکہ وہ زیور کی شکل میں ہوں ورنہ نہیں۔

اس لئے ان چیزوں کی خرید و فروخت حرام نہیں ہے۔ حرام جانوروں اور مردار کا گوشت اور اس کی چربی ہر حال میں حرام ہے لیکن ان کی ہڈی، سینگ اور بالوں کا استعمال کیا جائے تو جائز ہے اسی طرح مردار کی کھال کو بچانے کے لئے دباغت کرنے سے پہلے استعمال کرنا ناجائز ہے لیکن دباغت کے

بعد استعمال کرنا جائز ہے اور ان سے بنی ہوئی چیزیں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے۔ مگر سوکھ کوئی چیز کسی مال میں ملائی نہیں ہے مردار کی چربی کھانے کے علاوہ کسی دوسرے استعمال میں ضرورتاً لائی جاسکتی ہے۔

خرید و فروخت کے سلسلے میں جن الفاظ کا ذکر بار بار آئے گا ان کا مفہوم

چند اصطلاحیں ذہن میں حاضر رہنا چاہئے مثلاً بیع، شرا، ایجاب و قبول، بیع اور عمن۔

(۱) بیع کے معنی بیچنے کے ہیں اور بیچنے والے کو بائع کہتے ہیں۔

(۲) شرا کے معنی خریدنے کے ہیں اور خریدنے والے کو مشتری کہتے ہیں۔

(۳) ایجاب و قبول۔ بیچنے اور خریدنے والے کے وہ الفاظ ہیں جن سے معاملہ طے پاتا ہے مثلاً

جب بائع نے کہا کہ یہ چیز میں نے اتنے میں بیچ دی تو یہ جواب "ایجاب" اور مشتری نے کہا کہ

میں نے خرید لی تو یہ جواب "قبول" دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ خریدنے والے نے بیچنے والے

سے کہا کہ اس چیز کی اتنی قیمت لے لیجئے اور اس نے قیمت لے لی تو مشتری نے کہا کہ ایجاب ہوا

اور بائع کا لے لینا قبول ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بائع نے کوئی چیز دکھا کر قیمت بتائی

اور مشتری نے کہا مجھے منظور ہے تو ایجاب و قبول ہو گیا۔ لیکن اگر ایجاب و قبول کے الفاظ

صنف مستقبل میں بولے جائیں گے یعنی خرید و گایا ہوں گا تو بیچ صحیح نہ ہوگی۔

۴۔ نبیجہ . وہ چیز ہے جو بیچی جائے۔

۵۔ ٹمن وہ رقم ہے جو بیع کے بدلے میں دی جائے۔ ٹمن اور قیمت میں تھوڑا فرق ہے۔ ذیقین میں جو دام ملے ہو جائیں وہ ٹمن اور جو اس کی اصلی قیمت ہو وہ قیمت کہلاتی ہے۔

تجارت

روزمری کمانے کا سب سے عام اور بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ زراعت، صنعت اور دوسرے تمام ذریعے اس کے بعد ہیں، تجارت اگر صحیح طریقے سے ہو یعنی ذخیرہ اندوزی، سٹے بازی، خود غرضی اور بددیانتی وغیرہ سے پاک ہو تو زراعت و صنعت کی پیداوار بھی ملک کی خوشش مالی میں اضافہ کرتی ہے۔ لیکن اگر تجارت صحیح طریقے پر نہ ہو تو اس کا اثر کمائی کے دوسرے ذریعوں پر بھی پڑتا ہے۔ چیزوں کی کمی اور گرامی ملک کی معیشت کو تباہ کرتی ہے اور عام بد حالی پھیل جاتی ہے۔ تجارت کی اسی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم کا ارشاد ہے کہ انسانوں کے ذرائع رزق کا پانچ حصہ تجارت میں ہے، باقی پانچ حصہ تجارت کے علاوہ دوسرے کمائی کے طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اسلام نے تاجروں کی اصلاح کے لئے جو ہدایات دی ہیں وہ اخلاقی اور قانونی دونوں قسم کی ہیں جو بات ایمان عقیدہ سے اور عام انسانی قدروں کے خلاف ہوگی وہ اخلاقاً بھی ناپسندیدہ ہوگی اور آخرت میں عقاب سزا ہوگی اور جو بات منقرضہ قانون کے خلاف کی جائے گی اس کی سزا دنیا میں مل جائے گی۔ اس کتاب میں قانونی احکام بیان کئے جا رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا تعلق ایمان و عقیدہ سے ہے جڑا ہوا ہے اس لئے اخلاقی ہدایات کی طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے قرآن نے باطل اور سخت کھانے پینے والوں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے اور ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے۔ اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی ارشادات موجود ہیں جن میں سے چند ذیل میں لکھے جاتے ہیں:

”تاجر اپنی اور عام انسانوں کی عزت و آبرو کے محافظ اور زمین میں اللہ کے

امانت دار ہیں“

”سہا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوگا“
 ”اللہ اس شخص پر رحم کرے گا جو اپنے خریدنے اور نقدانا کرنے میں نرم دل اور رحیم ہو“
 ”تمام تاجر قیامت کے دن بجز ان کے جو خدا سے ڈرتے اور لوگوں کے ساتھ نیکی و نرمی سے پیش آتے رہے، لگہ گار اٹھیں گے“ یعنی جنہوں نے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ وہ لوگوں کے لئے تکلیف و زحمت کا سبب بنے، گناہ گار قرار پائیں گے۔
 ”جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر جو تجارت کی جاتی ہے وہ بظاہر تو فائدہ بخش نظر آتی ہے

مگر نتیجہ میں نقصان کا سبب ہوتی ہے۔“
 ”تجارت آپس کی رضامندی سے ہی صحیح ہو سکتی ہے۔“

اسلام نے ان ہی اخلاقی تعلیمات کی بنیاد پر تجارت کی پوری عمارت کھڑی کی ہے۔ یہی وہ صاف ستھرا طریقہ ہے جو انسانوں کی جھلمائی اور خوش حالی کا ہے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امام ابوحنیفہؒ کے مشہور شاگرد امام محمدؒ سے کسی نے کہا کہ آپ زہد و تقویٰ کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں تصنیف کر دیتے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا ”صلفت کتاب الیسوع“ میں نے خرید و فروخت پر ایک کتاب تصنیف کر دی ہے جس میں حلال ذریعے حصول رزق کے اختیار کرنے اور حرام طریقوں سے پرہیز کرنے کا ذکر ہے۔ زہد و تقویٰ اسی کو کہتے ہیں۔

تجارت یا بیع کی تعریف
 بیع: یا بیع و شراء خرید و فروخت کے لئے بولا جاتا ہے اسی کے لئے اسنادی شریعت میں تجارت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں فائدے کے لئے ایک چیز دوسری چیز کے مقابلے میں دینا یا لینا۔ لیکن اسلامی شریعت میں ایسی پسندیدہ چیزوں کو جو باطل اور حرام نہ ہوں یا بھی رضامندی کے ساتھ آپس میں تبادلہ کرنے یا بیچنے اور خریدنے کا نام تجارت ہے۔ جو تجارت باطل اور حرام چیزوں میں یا ایسے ذرائع سے جو حلال نہ ہوں کی جائے گی باطل اور فاسد قرار پائے گی خواہ اس میں بہ ظاہر فائدہ ہی کیوں نہ نظر آتا ہو۔ حلال چیزوں اور حلال ذرائع سے کی گئی تجارت بھی باطل بھی جائے گی اگر ترغیبی ثابت نہ ہو لہذا تجارت کا باطل و فاسد نہ ہونا اور باہمی رضامندی سے ہونا لازم ہے۔

باطل اور فاسد کی تعریفیں جو چیزیں اسلام نے قطعاً حرام قرار دی ہیں مثلاً خمر، سحر،

غیرہ اور جن ذرائع سے کمائی کرنا حرام ٹھہرایا ہے۔ مثلاً ہوس اور جوئے کی تمام شکلیں۔ تو ایسی چیزیں کی اور ایسے ذریعوں سے ہر تجارت باطل ہوگی۔ یہی حال اُن چیزوں کی خرید و فروخت کا ہے جو نہ کسی کے قبضے میں آئی ہوں اور نہ ابھی اُن کا وجود ہوا ہو جیسے غلہ جو درختوں کی بالیوں میں ہو۔

فاسد تجارت کی مثال یہ ہے کہ مال بازار میں آیا نہ ہوا اور تا جرّاس کا غائبانہ لین دین شروع کر دیں۔

بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں کی رضامندی کو تراضی کہتے ہیں۔

س قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ بائع اور مشتری میں کوئی اختلاف نہ ہو۔

تراضی کی تعریف نہ کسی پر ظلم ہو نہ کسی کا مال ناجائز یا جائے ایسی تجارت جس میں کچھ لوگوں کا بیع متعین ہو اور کچھ کا غیر متعین

صحیح نہ ہوگی وہ تجارت بھی ممنوع ہوگی جس میں عام آدمی حالات اور ضروریات سے مجبور ہو کر

نابیندگی کے ساتھ چیز خریدے مثلاً ذخیرہ اندوزی اور سٹھ بازی کی وجہ سے اشیاء کی قلت اور گرانی ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر جھوٹ بول کر زیادہ دام لے لے تو بظاہر خریدار

رضامندی سے خرید رہا ہے مگر حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ یہ علم ہونے پر کہ جھوٹ بول کر دام لئے گئے

وہ انتہائی ناراض ہوگا، فرض یہ کہ دھوکہ قریب، جھوٹ اور بیجا دباؤ کے جتنے کاروبار ہیں سب

عدم تراضی کی فہرست میں آتے ہیں۔

تجارت ایک معاہدہ ہے جو خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان طے پاتا ہے اور دونوں اُس کے کیا بند ہوتے ہیں جس

شرح کوئی معاہدہ دھوکہ قریب کے ساتھ اور فریقین کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اسی

طرح خرید و فروخت کے معاہدے میں بھی اگر دھوکہ قریب ہو یا رضامندی نہ ہو تو وہ بھی ممکن اور

صحیح نہ ہوگا۔

خرید و فروخت کوئی چیز بھی بچی یا مول لی جائے چھ باتیں اس کام کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں:

(۱) بیچنے والا (۲) خریدنے والا (۳) چیز جو بیچی جا رہی ہے (۴) رقم یا

مال جو چیز کے عوض دی جائے (۵) لہجہ اور (۶) قبولی۔ ان ہی کو اربعہ کہتے ہیں۔ طریقہ

خرید و فروخت کا یہ ہے کہ خریدار اُس چیز کو اچھی طرح دیکھ لے جسے وہ خرید رہا ہے اور بیچنے والا قیمت کو اچھی طرح طے کر لے اور پھر زبان سے اقرار کیا جائے یعنی بیچنے والا اپنی چیز کی قیمت بتا دے اور خریدنے والا اسے دیکھ کر ہاتھ میں لے کر کہہ دے کہ مجھے منظور ہے یا خریدار کسی چیز کی قیمت خود لگانے اور گچھے کہیں یہ چیز اس قیمت میں ہوں گا اور بیچنے والا گچھے کہ اچھا قیمت ملائیے، دونوں صورتوں میں بیع درست ہوگی اور اس ایجاب و قبول کے بعد خریدار کو جس چیز کا خریدنا اور دوکاندار کو بیچنا ضروری ہے، اگر ان میں کوئی انکار کرے گا تو قانوناً انھیں اپنا قول و قرار پورا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس قول و قرار کو خرید و بیعت میں ایجاب و قبول کہتے ہیں، اس کی شرط یہ ہے کہ ایجاب قبول کے موافق ہو یعنی چیز کی مقدار اس کا وصف قیمت کی شکل (نقد یا جنس) اکابر کا اظہار ہوا اور مالیت اور وقت بھی ایک ہو۔ لہذا جب بائیس نے کہا کہ میں نے ایک گھر ایک ہزار میں بیچا اور مشتری نے کہا کہ میں نے یہ گھر پانچ سو میں لیا تو بیع نہیں ہوئی، اسی طرح اگر اُس نے کہا کہ میں نے ایک ہزار چاندی کے روپوں میں بیچا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے ایک ہزار نوٹوں کے بدلے میں لیا تب بھی بیع نہیں ہوگی تا وقتیکہ ایک ہزار کے نوٹ ایک ہزار چاندی کے روپوں کے برابر نہ ہوں۔ یہ بھی شرط ہے کہ یہ بات بیعت ایک نشست میں طے پا جائے جب تک خرید و فروخت کی بات بیعت کا سلسلہ جاری ہو اُس وقت تک دونوں کو سودا ختم کرنے کا اختیار ہے لیکن اگر معاملہ طے ہو گیا تو پھر کسی کو اختیار نہیں ہے، ہاں بات بیعت کے دوران دوسرا فریق اُس جگہ سناٹھ گیا یا کسی دوسرے کام میں اس طرح لگ گیا جس سے ظاہر ہو سودا گرنا نہیں چاہتا تو معاملہ ختم سمجھا جائے گا۔ ضمنی اور مالکی فقہاء کا بھی مسلک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ جہاں گفتگو ہو رہی ہو جب تک وہاں سے چلے نہ جائیں اُس وقت تک ایجاب و قبول کا اختیار باقی رہے گا خواہ گفتگو کا سلسلہ نوٹ کیوں نہ لگیا ہو۔ صرف اٹھ گھنٹے سے پہلے سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ سودا گرنا نہیں چاہتے۔ اسے خرید و بیعت کی اصطلاح میں خیار مجلس اور خیار قبول کہتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ جب بات بیعت سے سودا ہو جائے تو اُسے اُسی وقت طے کر دیا جائے۔

جس طرح زبان سے رضامندی کا اظہار ہوتا ہے اسی طرح تحریر سے بھی ہوتا ہے اگر وہ ایسی قابل اطمینان شکل میں لکھی جائے کہ پھر جانبدار میں اختلاف نہ ہو۔

بیع تعاطلی زبان سے قول و قرار کی جگہ اگر عمل سے بائع و مشتری کی رضامندی ظاہر ہوتی ہو مثلاً، جن چیزوں کی قیمت بازار میں معین ہے جیسے بعض قسم کے صابون یا پالش کی ڈبریا تو صرف اُس کی قیمت دے دینا ہی کافی ہے۔ کسی چیز کی قیمت کا تعین ہونا اور خریدار کا اس کو جسے دینا اقرار اور رضامندی سمجھا جائے گا اسی طرح اگر کوئی چیز کسی دکان سے لے کر یہ کہا کہ اس کی اتنی قیمت لے لیجئے اور دکاندار نے وہ سلی تو یہ بھی رضامندی ہوئی اور بیع ہو جائے گی یا دکاندار نے کسی ترکاری کی ڈھیریاں بنا رکھی ہوں اور ایک ڈھیری دس پیسے میں بک رہی ہو کوئی شخص دس پیسے دے کر ایک ڈھیری اٹھالے تو اگرچہ زبان سے دونوں نے کچھ نہ کہا پھر بھی بیع ہو جائے گی۔

سودے اور قیمت کا بیان بچنے والی چیز کو بیعہ اور اُس کی قیمت کا تعین کہتے ہیں۔ بیعہ کے لئے چند باتوں کا ہونا اور چند باتوں کا نہ ہونا ضروری ہے۔

بیعہ : (۱) وہ چیز جو بچی جائے (۲) سامنے موجود ہونا چاہئے اگر موجود نہ ہوگی تو اُس کا بیچنا صحیح نہ ہوگا۔ مثلاً، کبھی نے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں خریدے گئے کپڑے کا سودا کیا تو صحیح نہ ہوگا کہنتہ اگر اُسے اس شرط پر بیچا جائے کہ خریدار دیکھنے کے بعد آخری فیصلہ کرے گا تو اس کی اجازت ہے یا اُس مال کا نوٹ سامنے ہو اور اُس کے مطابق مال دینے کی شرط کر لی جائے تو معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ابھی وجود میں نہ آئی ہو مثلاً وہ بارغ جس میں ابھی پھل نہیں آیا یا جانور کا بچہ جو ابھی پیٹ میں ہے تو ایسے پھل اور بچے کی خرید و فروخت ناجائز ہوگی، اسی طرح وہ چیز جو موجود تھی مگر کہیں کھو گئی تو اُسے نہیں بیچا جاسکتا۔

بیعہ یا تو بیچنے والے کی ملک ہو یا ملک نے اس کو بیچنے کی اجازت دی ہو تب ہی اُسے فروخت کیا جاسکے گا۔ مالا مال یا دنیا کا پانی یا اُس کی پھلیاں و مٹھائیاں اڑتے ہوئے کو تو تر جھگ کی کڑیاں یا اُس میں رہنے والے جانور اور میدان کی گھاس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں کسی کی ملک نہیں ہیں لہذا ان کو بیچنے کا حق کسی کو نہیں ہے جیسے وہ بظاہر کسی کی ملکیت سمجھی جاتی رہی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پانی گھاس اور آگ حمام انسانوں کا مشترک سرمایہ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی جانور گم ہو گیا اور اُسے فروخت کر دیا گیا یا جھگ کے جانور دن کو فروخت کر دیا گیا تو بیع باطل ہوگی۔

ناپاک چیز یا ناپاک کرنے والی چیز کی بیع صحیح نہیں جیسے خراب اور سوراہی طرح ان چیزوں کی بیع بھی صحیح نہیں جن سے شرعی طور پر کوئی نفع نہیں اٹھایا جاسکتا جیسے وہ حشرات الارض جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

دریا کی مچھلی اور گھاس وغیرہ کی خرید و فروخت
جنگل کی کٹری، گھاس اور دریا کی مچھلی اور ان جیسی تمام چیزیں اُس وقت تک ہم سکتے ہیں جب ان پر محنت یا ردیہ صرفت کیا گیا ہو، مثلاً کوئی شخص محنت کر کے جنگل سے کٹری کاٹ کر لے آیا یا پیسہ خرچ کر کے اور محنت کر کے گھاس لگائی یا دریا سے مچھلی پکڑی یا پکڑنے کے لئے کوئی تدبیر کی تو ان صورتوں میں وہ ان چیزوں کو بیع کر سکتا ہے۔

اگر کسی شخص یا حکومت نے دریا پر بند باندھا یا ٹالاب کا پانی باقی رکھنے کے لئے کوئی تدبیر کی یا دریہ سے نہر نکال کر یا کسی مٹین کے ذریعے اُس کا پانی باہر نکال دیا تو اس شخص یا حکومت کے لئے پانی کا بیچنا یا بیچنے کی اجازت دینا جائز ہے، اسی طرح زمین کے اندر کی معدنی اشیاء جب تک انہیں نکال کر لیا جائے بھی نہیں جاسکتیں مثلاً بوائے تانبہ، سونا، چاندی، گنت دھات، برک، کوئلہ، پٹرول، مٹی، کاتیل وغیرہ لیکن جب ان چیزوں کے دریافت کرنے اور انہیں نکالنے پر محنت اور دولت خرچ کی گئی ہو تو محنت کرنے والے اور ردیہ خرچ کرنے والے کی ملکیت تسلیم کی جاسکتی ہے۔

ملکیت کی تعریف کسی خے کا ملک میں ان مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ بن ہام نے فتح القدیر (جلد ۵ ص ۲۵۲) میں اس کی یہ تعریف کی ہے: "الملک هو قدرۃ یشبہھا الشیوع ابتداء علی التصرف ملکیت اُس تصرف پر قابو ہونے اور قدرت رکھنے کا نام ہے جس کا حق ابتداء شریعت نے دیا۔ فقہانے اس کی اور بھی تعریفیں کی ہیں۔ ان سب کی روشنی میں شیخ مصطفیٰ زرقار نے اپنی کتاب المدخل الفقہی میں یہ جامع تعریف کی ہے: "التصرف کی وہ خصوصیت جو کسی شخص کو شریعت کی اجازت سے اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک کوئی دوسرا مال نہ ہو (المدخل الفقہی جلد ۱ ص ۲۸) حازر سے مراد یہ ہے کہ اُس کی اجازت کے بغیر دوسرا شخص اُس سے منتفع نہ ہو سکے۔ مانع کا مطلب ہے

تصرف سے روکنے والا یعنی وہ تصرف کے لائق اور استعمال کے قابل ہو کوئی دوسرا شخص اس کو تصرف اور استعمال سے روکنے والا نہ ہو۔

ملکیت کی دو قسمیں ہیں (۱) ملک عین یعنی اصل شے پر تصرف کا اختیار (۲) ملک منفعت یعنی اصل چیز سے حاصل ہونے والے منافع پر تصرف کا اختیار۔ فقہائے احناف ملک اور مال میں یہی فرق کرتے ہیں۔ ملک کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آدمی مالک ہو خواہ اُس متعین چیز کا یا اُس سے حاصل ہونے والی منفعت کا اور مال کی تعریف ہے وہ چیز جس کا وقت ضرورت کے لئے ذخیرہ کیا جا سکے خواہ اُسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے یا نہ لے جایا جا سکے۔ گویا مال کا اطلاق صرف مادی چیز پر ہوتا ہے اور ملک میں مادی اور غیر مادی (یعنی نفع اندوزی) دونوں شامل ہیں۔

ملکیت میں آنے کی صورتیں کسی چیز کا مالک ہونے کی چار صورتیں ہیں اور ان چار ذریعوں سے ہی کوئی شخص مالک بنتا ہے۔

(۱) عقود: یعنی دو آدمی باہم معاہدہ کر کے ایک دوسرے کو اپنی اپنی چیز کا مالک بنا دیں یا کسی ایک قسم عقود جبر پر سہ یعنی حکومت کسی شخص کو دوسرے شخص کی چیز کا مالک بنا دے مثلاً کے طور پر مقررہ کاماں قرض دینے والے کو دلا دینا یا ماہانہ عوارض پر ذخیرہ کیا ہو اموال احتکار کرنے والے (ذخیرہ اندوز) اسے کر بازار کے بھاؤ فروخت کر دینا شفعہ کی صورت میں بھی ہمسایہ کو حق دلانے کے لئے ہی ہوتا ہے اسی طرح عام رعایا کی سہولت کے لئے کسی کی ملک کو حکومت اپنے قبضے میں لے کر لگا دے جیسے اسکول یا مسجد یا راستے کے لئے کوئی زمین کسی کی ملک سے نکال لی جائے۔

(۲) احراز المباحات: یعنی وہ چیزیں جو پوری نسل انسانی کا مشترکہ سرمایہ ہوں اور کسی شخص واحد کی ملکیت نہ ہوں ان پر اگر کوئی اپنی محنت اور پیسہ لگا کر اسے حاصل کر لے تو وہ چیز اُس کی ملک ہو جائے گی مثلاً ہمدرد کا پانی، پھلیاں اور دوسری چیزیں جو سمندر میں ہوتی ہیں جنگل کی گھاس و فضا میں اڑنے والے پرندے ان چیزوں پر کسی کا مستقل قبضہ اور تسلط صحیح نہیں ہے لیکن جب محنت کر کے یا پیسہ خرچ کر کے کوئی شخص انھیں حاصل کر لے تو یہی چیزیں اُس

کی ملک ہو جائیں گی۔

(۳) خلقت یعنی جائیداد (۱) جائیداد اور وارث بن کر مالک ہو جانا (۲) نقصان کا معاوضہ اور جرمانہ یا کر مالک ہو جانا۔ مقتول کے وارثوں کو دیت میں کوئی مال ملے تو وہ بھی اس کے مالک ہوں گے۔

۴۔ اوپر لکھی تین صورتوں کا ذکر عام طور پر کیا جاتا ہے جو بھی صورت ملکیت کی جس کو فقہائے اہلک سے بیان نہیں کیا ہے یہ ہے کہ جو چیز ملکیت سے طبعی طور پر پیدا ہو جیسے درخت سے پھل، جانوروں کے بچے، بکری کا دودھ، بھیڑ کے بال یہ بھی ملکیت اسی کی رہیں گی جو درختوں یا جانوروں کا مالک ہوگا۔

نمبر ۲ میں جو صورت ملکیت کی بیان کی گئی اس کے سوا وہ چیزیں کسی کی ملک نہ ہوں گی جن پر سب انسان قابو حاصل نہ کر سکیں لہذا سمندر بڑ فضا بڑ فضا کی چیزوں پر ملکیت کا دعویٰ کرنے والا انسان کے مشترکہ سرمایہ کا غاصب سمجھا جائے گا۔ بیع کے واسطے میں باقی ضروری باتیں یہ ہیں: بیع کے تمام اوصاف خریدار کو بتادینا ضروری ہے مثلاً گے ہوں، اگر بیجا بارہا ہے تو اس کی تفصیل، سفید یا زرد، موٹا یا پتلا اور اگر چاول ہے تو نیا یا پرانا، موٹا یا باریک، اسی طرح مکان اگر ہے تو اس کی پوری کیفیت، محبوب اور خوبیاں، زمین اگر ہے تو اس کی زرخیزی کی حیثیت، جانور کے محاسن و معائب، کپڑا ہے تو اس کی نوعیت اور کٹا پھٹا ہونے کی صورت میں اس کی وضاحت کر دینا چاہئے تاکہ خریدار کو شک نہ پیدا ہو، مثال کے طور پر اگر مکان چمکتا ہے۔ زمین خور یا بخر ہے۔ جانور مارتا ہے۔ کپڑا دونوں سے نہ گھے نہ کھڑے ہو گیا ہے یا تھکان کے اندر کوئی حصہ کٹا پھٹا ہے، اگر یہ باتیں خریدار کو نہیں بتائی گئیں تو بیع فاسد ہو جائے گی اور خریدار کو حق ہوگا کہ مال واپس کر دے۔

اسی طرح جو صفت بتائی گئی ہو اگر چیز اس کے خلاف نکلی تو بھی بیع فاسد ہوگی مثلاً: کپڑے کا رنگ بنجھتا یا لیکن کھاندا۔ موتی سچے تھکے گئے لیکن جھوٹے نکلے۔ زبرد سونے کا بتایا گیا لیکن بیس نکلے، ان سب صورتوں میں بیع فاسد ہوگی۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بن چیزوں کا مالک ہوں وہ سب بیچتا ہوں تو سمجھ بیچ صحیح

نہ ہوگی، ملکیت کی وضاحت ہونا ضروری ہے، مہمبول چیز کی بیع حاسد ہے۔

ناپاک چیز کو ناپاک کرنے والی چیز کی بیع صحیح نہ ہونے کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اسی طرح جو چیزیں اسٹندمی شریعت میں حرام ہیں وہ شرعاً مال قرار نہیں دی جائیں گی، اُن کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے، اگر وہ کسی مخصوص انسانی صفت کے لئے جائز قرار دی گئی ہوں تب ہی اُن کا کاروبار جائز ہوگا مثلاً سونا، چاندی اور ریشمی کپڑے جو عورتوں کے لئے جائز مگر مردوں کے لئے حرام ہیں۔

وہ چیزیں جو بلا صراحت بیع میں داخل اگر کوئی شخص مکان، پیچے تو اُس کے دروازے، ہو جاتی ہیں اور جو نہیں ہوتیں کھڑکیاں اور اُس میں جانے کا راستہ بھی یک گیا، اسی طرح باورچی خانے اور پانے وغیرہ کو بھی مکان کا جزوی مانا جائے گا۔ گائے یا بھینس جو دودھ دینے والی ہو یا اُس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ ہو تو دودھ اور بچہ دونوں اُس کے ساتھ یک جائیں گے، اُن اگر کچھ دودھ نہ پیتا ہو تو وہ اُس میں داخل نہ ہوگا۔ قرض پیچے گا تو کبھی بھی اُس کے ساتھ یک جائے گی۔ اگر زمین پیچے گا تو اُس پر اُگے ہوئے پھل وغیرہ بیع میں داخل سمجھے جائیں گے۔

خرید و فروخت کا معاہدہ ہونا نے کے بعد اور چیز خریدار کے قبضے میں آنے سے پہلے اگر اُس میں کچھ اضافہ ہو گیا تو وہ خریدار کا حق ہے مثلاً کسی نے باغ خرید لیا لیکن ابھی قبضہ نہیں کیا تھا کہ پھل نمودار ہو گیا یا گا بھن جانے لگا تو خریدار اور ابھی اُسے نے نہیں لیا تھا کہ اُس نے بچہ دیدیا تو یہ سب خریدار کا حق ہے۔ بیچنے والا کا نہیں ہے۔

اگر کسی نے اپنا باغ بالکل بیچ دیا اور درختوں پر پھل تھا یا اپنا کھیت بیچ ڈالا جبکہ اُس پر فصل کھڑی تھی تو پھل اور فصل بائع کے ہیں مشتری کو کوئی حق نہیں ہوگا، جب تک معاملہ کرتے وقت یہ صراحت نہ کر دی گئی ہو کہ پھل اور لگی ہوئی فصل بھی بیع میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر مکان فروخت کیا تو وہ چیزیں جو مکان کا جزو نہیں ہیں مثلاً تخت، پلٹا، کرسی، میز اور گھر کا دوسرا سامان اُن پر خریدار کا کوئی حق نہیں ہے۔

خرید و فروخت میں جن باتوں کی آزادی ہے بازاروں میں عام طور پر قول کرنا ناپ کر یا گن کر چیزیں فروخت

ہوتی ہیں، بیچنے والے کو یہ اعتیاد ہے کہ چاہے ان کو قول کرنا پڑے یا ان کے ڈھیر کو (اگر غلہ اور پھل ہو) اندازے سے فروخت کر دے لیکن کر بیچے یا ٹوکری میں رکھ کر پوری ٹوکری بیچ دے لیکن اگر کوئی ٹوکری یہ کہہ کر بیچی گئی کہ اس میں اس قدر پھل ہیں اور اس کی یہ قیمت ہے تو اگر گنتے سے تعداد کم نکلی تو خریدار کو اختیار ہوگا چاہے خریدے یا نہ خریدے لیکن اگر بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ ہوئے تو وہ بیچنے والے کے ہوں گے۔

بیچ اگر سامنے ہو جیسے غلے، ترکاری یا پھل کا ڈھیر اور بیچنے والے نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ڈھیر میں اتنے روپوں میں بیچتا ہوں تو یہ جانتے ہے۔

درخت اور پودے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن میں پھول اور پھل آنے کا کوئی موسم متعین نہیں ہے، مثلاً امروہ، مہوا، بعض ترکاریاں اور پھلوں کے پودے۔ دوسرے وہ جن کے پھلنے کا وقت معلوم ہے مثلاً آم، بیر، غلے کے پودے وغیرہ۔ اول الذکر قسم کے درختوں میں جب کچھ پھل لگائیں تو انہیں بیجا جاسکتا ہے لیکن دوسرے قسم کے درختوں میں جب آنے والے سب پھل ظاہر ہو جائیں چاہے وہ کھانے کے لائق نہ ہوں تو ان کو فروخت کیا جاسکتا ہے مثال کے طور پر جب بیر درختوں میں چکنے لگیں آم میں کیریاں، سجاکیں، گیہوں میں بالیاں، تل ہر ہو جائیں تو انہیں فروخت کیا جاسکتا ہے۔

مشترک زمین یا جائیداد میں ہر حصہ دار کو اپنا حصہ فروخت کر دینے کا حق ہے خواہ وہ تقسیم ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ دوسرے شرکیوں سے اجازت لی گئی ہو یا نہ لی گئی ہو۔

ثمن کا بیان ثمن وہ چیز کہلاتی ہے جو کسی سال کو خریدنے کے بدلے میں دی جائے یا کبھی نقد رقم ہوئی ہے اور کبھی چیز کے بدلے میں دوسری چیز جیسے ایک جانور کے بدلے میں دوسرا جانور یا ایک پٹرے کے بدلے میں دوسرا کپڑا۔ اس کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن میں ذرا سی بے استقامتی سے خرید و فروخت کے معاملے میں سود کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مفصل بیان سود کے ضمن میں آئے گا۔ یہاں چند باتیں اس بارے میں لکھی جا رہی ہیں:

۱۔ ثمن یعنی چیز کی قیمت فروخت کھل کر بتائی جائے اگر کسی نے بھل بتائی تو بیع فاسد ہوگی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اس بیگ میں یا اس ہاتھ میں چنار و پیر ہے اس کے بدلے میں فلاں

چیز مول لیتا ہوں تو بے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دکاندار میں سے چیز خریدی جا رہی ہے اگر کہے
 ”چیز لے جائیے جو مناسب دام ہوں گے آپ سے لے لئے جائیں گے“ یا وہ دام میں بعد کو بناؤں
 گا“ یا ”بتنا غلطان دے وہی آپ بھی دے دیجئے گا یا“ آپ جو مناسب سمجھیں دیدیجئے یا غلطان
 صاحب جو دام لگا دیں گے وہی آپ کو بھی دینا ہوں گے۔ ان تمام صورتوں میں بیع فاسد ہوگی۔
 البتہ قیمت بتانے اور ملے کرنے کے بعد اگر کہے کہ لے جائیے سوچ کر لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیجئے
 گا پھر اگر سوچ کر خریدار نے قیمت سمجھا دی تو بیع ہوگی۔

۲۔ مقدار یا تعداد کی صراحت اس وقت ضروری نہیں جب خریدی جانے والی چیز اور اس
 کی قیمت سامنے موجود ہو۔ بس اتنا کہنا کافی ہے کہ سامنے رکھی ہوئی رقم یا موجودہ فیصلے
 کے بدلے ہم یہ چیز بیچتے ہیں۔

۳۔ اگر خریدنے والے وقت قیمت نہ دی جائے مگر بائع کو بتا دیا جائے کہ ہم اتنے روپے میں یہ
 چیز خریدتے ہیں اور روپے بعد میں ادا کریں گے۔ تو یہ جائز ہے۔
 ۴۔ کوئی چیز خریدی لیکن قیمت ادا کرنے کے لئے جو مدت بتائی وہ مبہم تھی مثلاً ”بارش ہونے
 تک“ تو بیع فاسد ہوگی۔

۵۔ اگر خریدار کوئی چیز ادا کر خریدے اور ادا لگی کی کوئی مدت نہ بتائے تو مدت ایک ماہ شمار
 ہوگی، ایک مہینہ ہونے ہی قیمت ادا کر دینا چاہیے۔

۶۔ اگر کسی دکاندار کے یہاں سے سامان آتا رہتا ہے اور مہینے میں حساب ہو جاتا ہے تو یہ بیع
 اسی وقت جائز ہے اگر قیمت مقرر کرنے میں کمی اختلاف کا اندیشہ نہ ہو لیکن اگر اختلاف
 کا خوف ہو تو ناجائز ہے۔

۷۔ جس ملک میں جو سکہ رائج ہو قیمت اسی سکتے میں ادا کی جائے گی، مثلاً روپہ خواہ نوٹ
 کی شکل ہو خواہ ہندو ایک روپہ کی خواہ ایک روپیہ کی ریز گاری ہو البتہ اگر پہلے سے
 ملے کر لیا گیا ہو کہ ریز گاری نہیں لی جائے گی تو اس کے لینے سے انکار کیا جاسکتا ہے۔
 اگر کسی ملک میں کوئی طرح کے سکہ رائج ہوں مثلاً ریال، ڈالر، پونڈ جن کی قیمتوں میں فرق
 ہے تو بیع کرتے وقت اس کی تصریح ضروری ہے۔

۴۔ جو مال ادا کر دیا جائے اس میں مذمت مقرر کر کے اسکا قیمت لینا اور قسط مقرر کر کے لینا دونوں درست ہے مگر مدت کا تعین ضرور ہونا چاہیے۔

بیع کا واقع ہونا جب بائع اور مشتری۔ ایجاب و قبول کے بعد چیز در اس کی قیمت طے کر لیں جیسا کہ اوپر بتایا گیا تو پھر دونوں میں سے کسی کو اس سے انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ بائع کو بیچنا اور مشتری کو خریدنا ہی پڑے گا۔

معاملہ ہو چکنے کے بعد بائع نے کہا کہ بیع کئی لے لیجئے گا یا مشتری نے کہا کہ میں کئی قیمت ادا کر دوں گا اور چیز لے جاؤں گا تو یہ درست ہے طے شدہ معاہدہ کی پابندی دونوں کریں گے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ گناہ کار ہو گا یعنی دوسرے دن اگر چیز کا نرخ بڑھ یا گھٹ گیا ہو تو بھی یہ دونوں اسی معاہدے کے پابند رہیں گے جو طے ہو چکا ہے اور اسلامی حکومت قانوناً اسی کو نافذ کرے گی۔

بیع کا فسخ کرنا خریدار مال خریدنے کے بعد اسے پھیرنا چاہے یا ادا کا نذر کسی وجہ سے وہ مال نہ دینا چاہے، ایسی صورتوں میں دونوں کو منہ منہ فسخ کرنے کا اختیار ہے بشرطیکہ دونوں اس پر راضی ہوں۔ رضامندی کی صورت میں خریدار مال واپس کر سکتا ہے اور ادا کا نذر قیمت۔ شریعت میں اس کو اقرار کہتے ہیں۔

اگر خریدار نے مال کا کچھ حصہ استعمال کر لیا ہو یا ادا کا نذر اس نے قیمت کا کوئی بڑا خرچ کر دیا ہو تو بھی استعمال شدہ حصے کی قیمت وضع کر لینے کے بعد پھیرنے کا اختیار ہے بشرطیکہ بقیہ قیمت واپس لینے پر خریدار راضی ہو، اور باقی ماندہ مال واپس کر لینے پر دکاندار راضی ہو لیکن اگر اس پر وہ راضی نہ ہوں تو کوئی ایک دوسرے کو مال یا قیمت واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

اگر خریدار نے پوری چیز استعمال کرنی تو اب اس کی واپسی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا خواہ چیز پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ اچھی رہی ہو یا خراب ہو گئی ہو کچھ جب وہ چیز ہی نہیں ہے تو واپسی بھی نہیں ہو سکتی۔

قیمت کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ اگر وہ خرچ کر دی گئی ہے تو وہ پیسے کے بدلے دوسرا دہیہ دیا جاسکتا ہے اس لئے اگر بائع چیز کو واپس لینے پر راضی ہو تو قیمت کے خرچ ہو جانے کا فخر صحیح نہیں ہے البتہ یہ اختیار ہے کہ خریدار کی رضامندی سے قیمت بعد میں ادا کرے۔

بقالہ یعنی واپسی کی شرطیں (۱) بیع کی واپسی عمل قیمت سے زیادہ پر نہ ہوتی چاہیے۔
 (۲) اگر دکاندار نے بازار کے بھاؤ سے قیمت زیادہ لے لی ہے تو
 اس کو واپس کرنا ضروری ہے (۳) اگر مشتری نے اس میں کوئی اضافہ یا عیب پیدا کر دیا ہے تو
 اقالہ نہیں ہو سکتا۔

بیع یا شمن واپس کرنے کی دوسری صورتیں معاملہ طے ہونے سے پہلے جو اختیار
 رد و قبول کا فریقین کو رہتا ہے اسے اختیار مجلس اور اختیار قبول کہتے ہیں۔ معاملہ طے ہو جانے کے بعد ماں کو واپس کر کے قیمت پھر لینے
 کی سات صورتیں ہیں: اختیار شرط، اختیار وصف، اختیار نقد، اختیار تعین، اختیار رویت، اختیار عیب،
 اختیار غبن بن سب کی تفصیل بیان کی جاتی ہے:

اختیار شرط خرید و فروخت کا معاملہ طے کرنے کے بعد خریدار یہ شرط لگا دے کہ میں دو یا تین
 دن میں بناؤں گا کہ میں اس کو لیتا ہوں یا نہیں یا یہ کہ میں اس چیز کو لکھوں گا کہ اسے
 کے بعد بناؤں گا، یا بالغ یہ شرط لگا دے کہ میں خریدار کی پسندیدہ چیز کو بیچ ڈالنے کا قصد دیا
 تین دن کے بعد کروں گا تو وہ دونوں کو معاملہ طے ہو جانے کے بعد واپسی کا اختیار ہے اس کو
 اختیار شرط کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں ملحوظ رکھنا چاہئیں:

(۱) اختیار شرط کی مدت کی تعیین ضروری ہے کہ کتنے دن میں لینے یا نہ لینے کا جواب دے گا اگر
 وہ مدت گزر جائے گی تو واپسی کا اختیار نہیں رہے گا ہاں اگر بالغ خوشی سے واپس کرے تو جائز
 ہے۔ (۲) اگر خریدار نے شرط لگا کر وہ چیز استعمال کر لی تو اس کی واپسی کا اختیار باقی نہیں
 رہے گا تا یہ کہ وہ چیز ایسی ہو جس کو استعمال کرنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جاسکتا ہو مثلاً گھڑی
 جس سے صبیح وقت دینے کا اندازہ استعمال کر کے لگا یا جاسکتا ہے۔ موٹر، سائیکل یا گھوڑا جس
 کی رفتار کا اندازہ استعمال کر کے ہی کیا جاسکتا ہے یا دودھ کا جانور جس کے دودھ کا اندازہ
 دوہنے کے بعد ہی لگا یا جاسکتا ہے تو ان صورتوں میں مقررہ مدت کے اندر ان چیزوں کا استعمال
 کرنے کا حق ہے کیونکہ ان چیزوں کی اچھائی بڑی بغیر استعمال کے نہیں معلوم کی جاسکتی۔ لیکن
 اگر استعمال کرنے سے کوئی خرابی اس چیز میں واقع ہو جائے تو پھر واپسی کا حق نہ ہوگا اور خریدار کو

قیمت ادا کرنا پڑے گی۔

خیار شرط کی مدت کے دوران بائع یا مشتری میں سے اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو ان کے وارثوں کو اُس شرط کے توڑنے کا اختیار نہیں رہے گا۔ بائع کی موت ہو جائے تو مشتری کو وہ چیز لینا ہی پڑے گی اگر مشتری وفات پا جائے تو بائع کو اُس کی قیمت لینے کا حق ہو گا۔ مشتری کے وارثوں کو چیز واپس کرنے کا حق نہیں ہو گا۔ (ہدایہ باب خیار شرط)

اگر خیار شرط بائع کی طرف سے ہے تو ماں اسی کی ملکیت سمجھا جائے گا اگر اس مدت میں وہ مال مشتری سے ضائع ہو گیا تو اُسے اُس کی اصل قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اگر خیار مشتری کی طرف سے ہے اور قبضہ کے بعد اس مدت میں مال ضائع ہو گیا تو مشتری کو ثمن یعنی طے شدہ رقم دینا ہوگی۔

خیار وصف مبیع کی جو تعریفیں بائع کے ہواوصاف وقت خریداری بتائے گئے ہوں اگر وہ اُس کے مطابق نہ ہوں پائی گئی تو خریدار کو اُس کی واپسی کا حق ہے بشرطیکہ اُس نے اُس چیز کو استعمال نہ کیا ہو۔ استعمال کر لینے کی تعمیل جو خیار شرط میں بیان کی گئی ہے وہی یہاں بھی معتبر ہوگی۔ اسی پر قیاس کیا جائے گا ایجنٹ کے ذریعے خریدی ہوئی چیزوں کو اگر وہ اُس نے نوٹے کے مطابق نہ ہوں جو ایجنٹ نے دکھایا تھا۔ لیکن اگر وہ چیز دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دی تو اُس کا حکم وہی ہے جو استعمال کر لیے جانے کا ہے۔ خیار وصف کو صورت میں اگر خریدار استعمال ہو جائے تو اُس کے وارثوں کو واپسی کا حق باقی رہے گا۔

خیار رویت بے دیکھے اگر کوئی شخص چیز خرید لے تو دیکھنے کے بعد اُسے خریدنے یا نہ خریدنے کا حق باقی رہے گا۔ خیار رویت کا حق بیچنے والے کو نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی شخص نے مالیت کی کوئی چیز یا جائیداد کسی دوسرے شہر میں حاصل کی یا ورثہ میں پائی اور اُسے دیکھنے سے پہلے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا تو اب اُس کو دیکھنے کے بعد واپسی کا حق نہیں رہا ہے اُس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو یہ اس لئے کہ چیز اُس کی ملکیت میں تھی اور وہ اُسے دیکھ سکتا تھا بخلاف خریدار کے جس کو خریدنے کے بعد دیکھنے کا اختیار ملا۔ خریدار اگر کسی دوسرے ملک سے کوئی مال منگائے اور دیکھنے کے بعد پسند نہ آئے تو اُسے چنے یا نہ لینے کا حق حاصل ہو گا اور یہی حق اُسے کسی دوسری جگہ مکان خرید لے کر بہ درت میں رہے گا۔

خیاارویت کے سلسلے میں چند باتوں کا لحاظ ضروری ہے:

۱۔ کسی چیز کا نمونہ دیکھ لینے کے بعد بیع کا معاملہ طے پا گیا تو واپسی کا حق نہیں ہے الا یہ کہ مال نمونے کے مطابق نہ ہو تو اسی صورت میں واپسی ہو سکتی ہے۔

۲۔ جہاں کسی چیز کا نمونہ دیکھ کر اسی جیسی چیزوں کا اندازہ نہ ہو سکے مثلاً ایک بکری دکھا کر سو بکریاں کا معاملہ کرنا، ایک بیل دکھا کر چار بیلوں کا معاملہ کرنا یا ایک بیل دکھا کر پوری ایک گاڑی بچوں کا معاملہ کرنا تو ان سب میں خریدار کو خیار و ریت کا حق رہے گا کیونکہ ان چیزوں میں یکسانی نہیں ہوتی۔

۳۔ کھانے پینے والی چیزوں کے خریدنے میں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مچکنے کا بھی اختیار ہے مثلاً ایک چیز خراب نہ ہو جائے اور بائع کو اطلاع ہو کہ چیز ٹھیک جائے گی اگر بائع راضی ہو تو دیکھنے کے بعد خریدار اُسے واپس کر سکتا ہے لیکن اگر راضی نہیں ہو تو دیکھنے کا حق بھی نہیں ہے اور نہ اُس کو خریدار مہور کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں سر ہند ٹوٹوں میں ہوتی ہیں مثلاً جلی وغیرہ جن کے کھل جانے کے بعد قیمت گھٹ جاتی ہے اور خراب ہو جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے، لیکن معمولی بھل وغیرہ دیکھنے میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لئے اُسے دیکھنے کی اجازت ہے۔ اگر گہوڑا یا آنار پیدا اور پکانے پر وہ خراب نکلا تو اُسے واپس کرنے کا حق خریدار کو ہے اور استعمال شدہ کی قیمت وضع کر لینے کا حق بائع کو ہے۔

۴۔ اگر چیز کو دیکھنے کے بعد خریدار نے معاملہ کیا تو پھر خیار و ریت کا حق باقی نہیں رہتا البتہ اگر دیکھنے اور معاملہ کرنے کی درمیان مدت میں کوئی خرابی آگئی مثلاً بارشش آگئی یا دھندلا کوئی حادثہ ایسا پیش آگیا جس سے مال خراب ہو گیا تو اس کو واپس کرنے کا حق ہے۔

۵۔ اگر مال کو خریدنے والے کسی دوسرے شخص کو اپنا نام نہ بنا کر خریداری کے لئے بھیجے اور وہ مال کو دیکھ کر خرید لائے تو اصل خریدار کو واپسی کا حق نہیں ہے لیکن اگر اس نے یہ مراحت کر دی ہو کہ میں اس نام نہ دے کو محض مال کو اکٹھا کرنے یا جو حالت پر یک کر دینے کے لئے بھیج رہا ہوں تو اصل خریدار کو دیکھنے کے بعد واپس کرنے کا اختیار باقی رہے گا۔

۶۔ اگر زیادہ مقدار میں خریدی ہوئی چیز خریدار استعمال کرنا یا فروخت کرنا شروع کر دے تو

پھر واپسی کا حق نہیں ہے البتہ اگر شروع میں ہی اس کی خرابی معلوم ہو گئی ہو اس کا تھوڑا سا حصہ فروخت کرتے ہی اس کے خریدے والے نے خرابی کی شکایت کی تو پھر آستان واپس کر دینے کا حق ہے۔

۷۔ اگر کوئی اندھا ہوا درود اپنے ہاتھ سے چھو کر، جھگڑا کر، سونگھ کر یا دوسرے سے بچھو کر کوئی چیز خرید لے تو اسے خیال رویت کا حق باقی نہیں رہے گا۔

ان تمام صورتوں میں جس میں خریدار کو خیال رویت کا حق ہوتا ہے اگر وہ تہذیب میں مشتری کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثین کو وہ حق نہیں پہنچتا۔ معاملہ طے شدہ ہی سمجھا جائے گا۔

عیب ایسی خامی، لکمی یا نقصان کو کہتے ہیں جس سے چیز کی قیمت گر جاتی ہے۔
خیال عیب عیب دار چیز کو بغیر اس کا عیب ظاہر کئے بیچنا یا یہی حرام ہے جیسے خراب ٹوٹ یا کھٹا روپیہ قیمت میں دینا اور ایسا کرنے والا سخت گناہ گار ہوگا اور یہی خرید و فروخت باطل ہوگی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ بیچنے والے کے پاس تشریف لائے وہ غلہ کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو کچھ لمبی محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بارش سے یہ غلہ بھیک گیا تھا۔ آپ نے فرمایا بھیکے ہوئے غلے کو ادھر کر دو تا کہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں پھر فرمایا جس نے دھوکے سے کوئی چیز فروخت کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔

اس سلسلہ میں چند ضروری باتیں یاد رکھنے کی ہیں:

۱۔ بائع نے کوئی چیز اسی قیمت پر بیچی جس پر وہ صبح حالت میں یک سکتی تھی۔ اب اگر اس میں عیب نکلا تو خریدار کو واپس کر دینے کا حق ہے۔ البتہ اگر بائع اپنی خوشی سے قیمت کم کر دے اور خریدار اس عیب دار چیز کو لینے پر رضی ہو جائے تو اس کا اختیار ہے۔

۲۔ اگر بائع نے عیب خود بتا دیا اور اس کے باوجود خریدار نے اسے خرید لیا تو اب اس کو واپسی کا حق نہیں رہا۔

۳۔ عیب اور نقص جو بائع کے گھریاؤ کا نہ پیدا ہوا ہو اسی چیز کو واپس کرنے کا حق خریدار کو ہوگا لیکن اگر عیب خریدار کے پاس آکر واقع ہوا تو اب واپسی کا حق نہیں ہے اسی طرح ایک چیز جس میں بائع کے یہاں عیب پیدا ہو چکا تھا اور خریدار اس کے یہاں پہنچ کر دوسرا

عیب پیدا ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کو واپسی کا حق نہیں ہے۔ مثلاً کپڑا خریدنا وہ کچھ کٹا ہوا تھا، گھر میں آنے کے بعد اس پر پان کا رنگ پڑ گیا، رد و شنائی گڑ گئی یا جو ہے نے کاٹ لیا تو یہ دوسرا عیب پیدا ہو جائے گی وجہ سے واپسی کا حق نہیں رہا، البتہ پہلے عیب کے بعد قیمت کم کرانے کا حق ہے، قیمت کا تعین اس پیشے کے ماہر یا خرید و فروخت کرنے والوں سے کرنا چاہیے اگر بائع دوسرے عیب کے باوجود واپس لے لے تو اس کی خرافت ہے مگر خریدار کو ایسی خرافت اور مروت سے فائدہ نہ اٹھانا چاہیے جس میں نقصان پہنچ رہا ہو۔

۴۔ بائع نے کوئی چیز یہ کہد کہ فروخت کی کہ ظاہری طور پر اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور خریدار نے بھی اسے دیکھ بھال کر نیا تو اب خیال عیب کا حق باقی نہیں، لیکن اگر خریدار نے دیکھ بھال کر نہیں لیا تو اسے واپسی کا حق باقی ہے۔

۵۔ عیب بدتر ہوئے، یا بدتر ہو گئے اور استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے بعد بھی اسے استعمال کرنا تو پھر واپسی کا حق نہیں رہا، البتہ جن چیزوں کا عیب بخوش استعمال کرنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے مثلاً جوتے کو پیروں میں ڈال کر اس کو سڑک پر پہن کر، گھڑی اور فائونٹین میں کوئلہ کر سائیکل، موٹر کار یا سواری کے جانور پر سواری پھر ہی حسن و قبح کا پتہ چل سکتا ہے تو ان چیزوں کے مختصر استعمال کے بعد اگر عیب پانچلے تو واپسی کا حق ہے لیکن اگر کوئی دن استعمال کر لیا تو یہ حق جاتا رہا اور جن چیزوں کا مستعمل بغیر استعمال کے ہی معلوم ہو سکتا ہے اگر ان کو استعمال کر لیا، بکڑے کو رنگ لیا، زمین میں درخت بو دیا تو یہ سب باتیں خیال عیب کے حق کو ختم کر دیتی ہیں۔

۶۔ کوئی چیز بڑی مقدار یا تعداد میں خرید کی مثلاً غلہ یا پھل۔ پھر دیکھا کہ اس میں کچھ خراب ہے اور کچھ اچھا ہے تو خریدار کو یہ حق نہیں ہے کہ اچھا رکھ لے اور خراب واپس کر دے۔ بلکہ یا تو پورا لے لے یا پورا واپس کر دے، چھانٹ کر لینے کا حق اس وقت ہے جب پہچنے والا ہنسی خوشی اس پر راضی ہو۔

۷۔ غلے میں اگر تھوڑا گرد و غبار ہو یا کسی دوسرے غلے کی بہت معمولی سی ملاوٹ ہو یا کچھ کنکری نکل آئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں عرف عام میں جتنا گرد و غبار غلوں میں رہا کرتا ہے یا دوسرے اناج کی ملاوٹ رہتی ہے تو وہ عیب شمار نہیں ہوگا لیکن اگر ایک من میں عین چار سیر گرد و غبار یا ملاوٹ نکلے تو یہ عیب ہے اور واپسی کا حق ہے۔

اسی طرح ایک سیر بادام یا چار درجن انڈوں میں دو چار خراب نکل جائیں تو اس کا اعتبار نہ ہوگا البتہ اگر زیادہ خراب نکلیں تو ان کی قیمت خریدار کو واپس لینے کا حق ہے۔

۸۔ ایسی حرکاریاں یا پھل جن کے اچھے یا خراب ہونے کا پتہ کاٹنے کے بعد ہی چل سکتا ہے اگر سب بیکار اور پھینک دیئے گئے قابل نکلیں تو خریدار کو قیمت واپس لینے کا حق ہے اگر کھانے کے قابل نہ ہوں مگر کسی دوسرے کام میں آجائیں تو ان کی قیمت کم کر اسے کا حق ہے مثال کے طور پر خرخوڑہ یا نوکی یا گڑھی خریدی جب کاٹ کر دکھانا لکھائے کے قابل نہ پایا یا ایسی صورت میں واپس کرے اور قیمت واپس لے کر اسے کا حق ہے اگر وہ دھپیل لیا اور کسی بنا پر کو ٹھکانے پر قیمت کم کرنے کا حق ہے مگر دودھ سیستہ برتن میں لیا اور پھٹ گیا پھر اگر وہ ستمال کے قابل نہ تھا تو قیمت کم کر لی جاسکتی ہے درگزر بھینک دینے کے قابل نہ تھا تو وہی قیمت واپس لینے کا حق ہے

خیار تعین بائع نے کسی قسم کا مال قیمت جا کر دیدیا مگر جس میں سے پسند ہوے بیٹھے تو بیع صحیح ہوگی اور مقدار مدت کے اندر مشتری کو پسند بدھ چیز کا حقین کرینا ضروری ہوگا۔

خیار عین بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی کو شد بد قسم کا دھوکا دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں دونوں کو مال یا قیمت واپس کر دینے کا حق ہے مثلاً کسی نے سونے کے زیور خریدے لیکن وہ سونے کے نہ تھے ان پر سونے کا ملع تھا یا جو روپے کسی مال کے معاوضے میں دیئے گئے وہ کھوٹے تھے یا جعلی دونوں صورتوں میں بیع فسخ کرنے کا حق فریقین کو ہے۔

خیار نقد خرید و فروخت کا معاملہ طے ہو جائے لیکن قیمت ادا نہیں کی گئی ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں (۱) اگر قیمت فوراً دینے کا وعدہ تھا تو جب تک خریدار قیمت ادا

نہ کر دے بائع کو اپنی چیز اپنے پاس رکھے کا حق ہے (۲) اگر معاملہ اُدھان طے ہوا تھا اور خریدار مال اپنے گھر لے گیا تو بائع کو اپنی چیز واپس لینے کا حق نہیں ہے اگر خریدار خود واپس کر دے تو اور بات ہے ورنہ اُس کی حیثیت مفروض کی ہوگی اور بائع قرض خواہ کی حیثیت میں ہوگا اور جس طرح مفروض سے روپیہ وصول کیا جاتا ہے اُسی طرح وصول کیا جائے گا۔

بائع اور مشتری کے لئے شرائط بائع اور مشتری دونوں کا مافضل و بائع ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے کچھ ہے تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح بخون اور قاترا عقل کی بیع بھی معتبر نہ ہوگی البتہ اگر کچھ سمجھ داسے اور قاترا عقل خرید و فروخت کو سمجھتا ہے اور دونوں اس قابل ہیں کہ گفتگو سمجھ سکتے اور صحیح جواب دے سکتے ہیں تو خرید و فروخت تو صحیح ہو جائے گی مگر اُس پر عمل ولی کی اجازت سے ہوگا۔

دوسری شرط یہ ہے کہ بائع یا مشتری خود مختار ہوں ان پر کوئی جبر یا دباؤ نہ ڈالا گیا ہو۔ کیونکہ جبر کی صورت میں ترخیصی باقی نہیں رہتی اس لئے خرید و فروخت کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خریدار قیمت ادا کرنے سے پہلے بیع پر قبضہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ قیمت دیدنے کے بعد ہی مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

اگر کوئی زمین فروخت کی جس میں فصل کھڑی ہے یا بارخ بچا جس میں بھل لگا ہوا ہے تو زمین کو خالی کر دینا اور بھلوں کو توڑ لینا ضروری ہے ورنہ بیع صحیح نہ ہوگی الا یہ کہ مشتری فصل کٹ جانے یا بھل پک جانے تک کی اجازت دیدے مگر بیع کے وقت پہ شرط نہ ہونا چاہئے ورنہ بیع فاسد ہوگی۔ بائع مشتری کو بیع پر قبضہ دلا سکتا ہو یعنی چیز نہ تو کہیں رہن ہو نہ اُس میں کوئی دوسرا شریک ہو۔ رہن ہونا یا کسی دوسرے کی شرکت ہونا دونوں قبضہ دلانے میں مانع اور مزاحم ہیں۔ یہی ہوتی چیز خریدار کے حوالے اس طرح کی جائے کہ قبضہ کہنے میں کوئی مانع نہ ہو۔ کسی ہندوستانی تاجر نے مصر یا امریکہ میں اپنا کوئی مال بیچا اور خریدار کے حوالے کر دیا تو بیع ہوگئی اب اگر خریدار ہندوستان کا رہنے والا ہو یا چین و جاپان کا تو بائع پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مال کو چین جاپان یا ہندوستان میں لاکر اس کے پاس پہنچائے۔ یہ خریدار کی ذمہ داری ہے کہ جب اُس نے رضامندی سے خرید لیا ہے تو وہ جہاں چاہے لے جائے لیکن

اگر خریدار نے یہ شرط لگادی تھی کہ یہ مال ہم فلاں جگہ لیں گے تو بائع کو شرط کے مطابق عمل کرنا لازم ہو جائے گا۔

اگر بائع نے ایسا مال بچا جو سامنے نہ تھا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ معاملہ طے ہو جانے کے بعد خریدار کو معلوم ہو کہ مال ایسی جگہ ہے جہاں سے لانا خطرے کا سبب ہے یا بہت خرچ آئے گا تو وہ عفت مدیج کو ختم کر سکتا ہے۔

اگر معاملہ طے ہو گیا لیکن قیمت خریدار نے بھی ادا نہیں کی تو جب تک بائع اجازت نہ دے اس کو چیز اٹھانے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر اٹھالیا اور چیز میں کوئی خرابی آگئی تو اب اس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کو قیمت دینا پڑے گی لیکن اگر خریدار کے ہاتھ میں آنے سے پہلے چیز میں خرابی آگئی تو اس کا نقصان بائع کو برداشت کرنا ہوگا مثلاً شیشے یا عینے کے برتن خریدنے کے بعد قیمت ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو خریدار پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر اس نے پسند کر کے اٹھالیا یا اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر وہ کسی طرح گر کر ٹوٹ گیا تو خریدار بر قیمت ادا کرنا ضروری ہو گیا۔

معاملہ طے ہو جانے کے بعد اگر قیمت ادا کرنے سے پہلے مشتری کو یا پھر حوالہ کرنے سے پہلے بائع کو موت آگئی تو بائع کو قیمت لینے کا اور مشتری کو بیع لے لینے کا حق ہوگا۔ مثلاً خریدار نے کسی دکان سے دو سو روپے کا غنہ خرید لیا لیکن قیمت ادا کرنے سے پہلے اجل آگئی تو بائع کو قیمت لینے کا حق ہے، متوفی کے فرض خواہ قیمت کی ادائیگی کو روک نہیں سکتے، اسی طرح اگر بائع نے قیمت تو لے لی تھی مگر غلہ حوالہ نہیں کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو خریدار کو غلہ اٹھا لینے کا حق ہے اگر کوئی فرض خواہ اس غلے کو اپنے فرض میں لینا چاہے تو اسے حق نہیں کہ وہ مشتری کو غلہ اٹھانے سے روک دے۔

اگر بائع نے کوئی چیز مشتری کو بخوشی زیادہ دیدی یا مشتری نے قیمت کچھ زیادہ دے دی تو معاملہ طے ہو جانے کے بعد کسی کو واپسی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک دکاندار چار آنے میں دو درجن بٹن بیچتا ہے اور اس نے کسی کو اپنی خوشی یا رعایت سے ڈھائی درجن چار آنے میں دیدیے تو اب اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہے، اسی طرح اگر خریدار نے بخوشی چار آنے سے

بڑھا کر ساڑھے چار آنے قیمت دے دی تو اس کو بھی واپسی کا حق نہیں ہے البتہ اگر غلطی سے دونوں نے زیادہ دے دیا تو واپسی کا حق باقی رہے گا۔

قیمت کی ادائیگی اور مبیع کے اخراجات دست بہ دست خرید و فروخت میں آنے والی جھوٹی جھوٹی چیزوں میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن کوئی بڑی یا زیادہ چیز خریدی جائے یا کوئی بھی چیز باہر سے منگائی جائے یا تباہ و لہ کیا جائے تو ڈاک یا بار برداری کا بھی خرچ ہوتا ہے ان کے اخراجات کے بارے میں اسلامی شریعت نے یہ ہدایات دی ہیں:

۱۔ قیمت کی ادائیگی کے سلسلے میں جو اخراجات ہوں گے وہ خریدار کے ذمے ہوں گے مثلاً منی آرڈر اور بچہ وغیرہ کا خرچ۔

۲۔ بیع نامہ لکھنے اور دستاویز کی رجسٹری وغیرہ کے اخراجات خریدار کو دینا پڑیں گے۔

۳۔ مبیع یعنی بچی ہوئی چیز خریدار کے حوالے کرنے میں جو خرچہ تو لےنا ہے وغیرہ اسے بکا وہ بارے کے ذمے ہوگا جائیداد بیچنے کی صورت میں اس کے کاغذ کی تکمیل و تحصیل کا خرچ بھی بائع کے ذمہ ہوگا۔

۴۔ اگر کوئی چیز اندازے پر بیچ دی گئی جیسے کھڑی فصل یا بارگ کی پیداوار تو کھیت کاٹنے یا بارگ کے چھنڑ دانے کی ذمہ داری بائع پر نہیں منتری رہے گی۔

۵۔ جو چیز ڈاک خانے یا ریل یا کسی دوسری سواری یا مزدور کے ذریعے بھیجی جائے تو اس کے تمام اخراجات خریدار کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ اگر بائع خود بخوشی برداشت کرے تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ خریدار کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اگر وہ ایسی شرط لگائے گا تو بیع فاسد ہوگی۔

۶۔ اسٹیڈیا کا اشیائے تباہ و بوجھ بندہ دستان کی حکومت یا اس کا کوئی ماجر امریکہ سے غلہ منگائے اور ان کے بدلے میں پٹ سن چڑایا کوئی درجنس دے تو دونوں کو اپنی اپنی چیزیں منگائے اور بار برداری اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے البتہ اگر دونوں میں سے جو جائے کہ فساد مقام تک پہنچا دیں گے تو دونوں کو اپنی اپنی چیز پہنچانے کا خرچ

برداشت کرنا پڑے گا۔

بیع کے جائز طریقے عام طور پر تین طریقوں سے فروخت ہوتی ہے اور اسلامی شریعت نے تینوں طریقوں کو جائز قرار دیا ہے۔

۱۔ بیع اور اس کی قیمت کا تبادلہ دست بدست موبائع کو قیمت مل جائے اور مشتری کو نہ۔ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے اور زیادہ تر اسی طریقے کو ادھر بیان کیا گیا ہے۔

۲۔ بیع یعنی بیجی جانے والی چیز فوراً دیدی جائے اور قیمت اُدھار کرنی جائے۔ اس بیع کو بیع نسیم کہا جاتا ہے جس کی اجازت خریدار کی سہولت کے پیش نظر دی گئی ہے۔

۳۔ قیمت پیشگی وصول کرنی جائے مگر چیز بعد میں دی جائے اس بیع کو بیع سلم یا بیع سفت کہتے ہیں اس میں بیع کی سہولت کو اور خریدار کے فائدے کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

تینوں طریقوں سے دست بدست لین دین کا ذکر ادھر کی تفصیلات میں آچکا ہے۔ بیع نسیم اور بیع سلم کے لئے ہیں بھی کچھ کا ذکر۔ دہر کیا جا چکا ہے کچھ باتیں اور بیان کی جاتی ہیں۔

بیع نسیم یعنی بیجی گئی چیز خریدار کے حوالے کر دی جائے اور قیمت اس کے کچھ دن بعد ملے۔ قیمت کے بیان میں کچھ باتیں بھی جا چکی ہیں۔ مزید باتیں اس طریقے سے متعلق رہیں۔

۱۔ ادھار معاملہ کرنے کی صورت میں بائع کی رضامندی لازمی ہے۔ بغیر رضامندی کے قیمت اُدھار ملنا جائز نہیں ہے۔

۲۔ ادائے قیمت کی مدت مقرر ہونا چاہئے یعنی یہ کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ یا دن کو قیمت دی جائے گی جیسے عید کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن تو بھی جائز ہے مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ موسم سرما یا موسم گرما یا بارش تک کیونکہ ان میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ پھر دیں گے، یا جب پیسہ آئے گا تو دیں گے۔

۳۔ ادھار بیع دینے کے بعد بائع کو وہ فروخت شدہ چیز واپس لینے کا حق نہ ہوگا۔

۴۔ ادھار کی مدت بڑھانے کا اختیار بائع کو ہے۔

۵۔ اگر ادھار کی مدت مقرر نہیں کی تو یہ مدت زیادہ سے زیادہ ایک ماہ سمجھی جائے گی، ایک ماہ کے بعد خریدار یا تو فوراً قیمت دے یا بائع سے کچھ اور ہمت مانگے۔

اگر مہلت نہ دی تو لٹا سمالہ خریدار کو قیمت اس مدت کے ختم تک دے دینا ہوگی۔

۶۔ ادھار کی مدت اُس وقت سے شمار ہوگی جس وقت بائع نے چیز خریدار کے حوالے کر دی اگر بائع نے معاملہ طے کرنے کے ایک ماہ بعد یا دس دن بعد چیز دی تو یہ مدت بھی ایک ماہ یا دس دن بعد سے شروع ہوگی۔ اور اگر بائع نے چیز حوالے کر دی مگر مشتری اُس وقت اس کے پاس سے نہیں لے گیا تو جس وقت بائع نے حوالے کیا اسی وقت سے ادھار کی مدت شمار ہوگی، خریدار کے لیے جانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

۷۔ اگر بائع قیمت کی ادائیگی کی قسط مقرر کر دے تو پھر پوری قیمت اکٹھا مانگنے کا حق اُس کو نہیں ہے۔
۸۔ بائع کو اختیار ہے کہ نقد بیچنے کی صورت میں چیز کی قیمت کچھ سستی اور ادھار کی صورت میں کچھ گراں کر دے مگر خریدار کو یہ معلوم ہونا اور اُس کا مستحضر کر لینا بھی ضروری ہے۔

ادھار خرید و فروخت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں خریدار اور بائع کو دی ہیں ان کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔

خریدار کو ہدایت ہے کہ جب قیمت اُس کے پاس ہو جائے تو مال لے لے اور بائع کو پریشان کرنا حرام ہے، اسلامی حکومت ایسے شخص کو سزا دے گی جو استطاعت کے باوجود بے قیاد رقم ادا نہ کرے، آپ نے فرمایا ہے ”مطلی البغنی ظلم“ دینے کی قدرت رکھتے والے کا مال مٹول ظلم ہے، آپ نے فرمایا ”سب سے بڑا ظلم یہ ہے جو کسی کا بقیہ اچھے طریقے پر ادا کر دے۔“

بائع کے بارے میں ہدایت ہے کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد تقاضے اور سختی کے ساتھ قیمت وصول کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ایک بار خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی کی کوئی رقم باقی تھی اس نے کچھ سختی کی، بعض صحابہؓ کو یہ بہت ناگوار ہوا، اور انہوں نے اُسے سختی سے جھڑکنے کا ارادہ کیا تو آپ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ”إِنَّ بَصَاحِبَ الْحَقِّ مَقَالًا“ حق دار کو کہنے سنانے کی آزادی ہے، لیکن اس قانونی حق کے استعمال میں اس بات کا خیال بھی رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کچھ ایسی مجبوری ہو کہ یہ شخص نہ دے سکتا ہو، اسی بنا پر آپ نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو ادائیگی کی مہلت دے یا اس کو معاف کر دے تو خدا تعالیٰ قیامت کی دشواریوں سے اُس کو نجات دے گا۔

بیع مسلم یعنی بائع مشتری سے قیمت پہلے لے لے یا مشتری خود قیمت پہلے دے دے اور چیز بعد میں دینے کا وعدہ ہو تو اس طریقے سے خرید و فروخت جائز ہے۔ یہ اجازت بائع اور مشتری دونوں کی سہولت کے لئے دی گئی ہے کیونکہ اس کی ضرورت کبھی بیچنے والے کو اور کبھی خریدنے والے کو پڑتی رہتی ہے۔ ہر اس چیز کی بیع مسلم جائز ہے جس کی صفت زبان سے بیان کی جاسکے یا تحریر میں لائی جاسکے اور اس کی مقدار کا اندازہ کیا جاسکے تاکہ بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں پیدا ہو۔ بیع مسلم کے صحیح ہونے کی چند شرطیں ہیں مگر کوئی شرط ان میں سے نہ پائی جائے تو بیع باطل ہو جائے گی۔

پہلی شرط چیز کی پوری تفصیل معلوم ہونا ہے مثلاً اگر غلہ دینا ہے تو اس کی نوعیت، نوعیت میں گرو وغیرہ ہونا، و دسبے غلوں کی ملاوٹ سے پاک ہونا، خشک ہونا وغیرہ یا اگر کپڑا لینا ہے تو اس کا نام، سوتی یا ریشمی، رنگ، در عرض وغیرہ اسی طرح مٹری فائوٹن میں یا سائیکل وغیرہ منقسم چیزوں کے لئے کارخانہ اور ماڈل کی تفصیل معلوم ہونا ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ نمونہ دکھا دیا جائے۔ یہ کہنا کہ چیز کیسی بھی ہو سمجھ نہیں ہے اس میں اختلاف کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے بیع درست نہ ہوگی۔

دوسری شرط بھاؤ اور قیمت کا طے ہونا ہے، مثلاً بظنی کی صورت میں یہ بات پہلے سے واضح ہونا چاہیے کہ کس بھاؤ سے کتنے روپے کا لینا ہے۔ یہ کہنا کہ فصل کے وقت جو بھاؤ ہوگا لے لینا صحیح نہیں ہوگا۔ یا کسی کارخانے میں تیار ہونے والی چیز کو منگا کر دینے کے لئے اس کی قیمت کا علم ہونا ضروری ہے تب ہی پیشگی رقم دینا جائز ہوگا یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ جتنے میں بیچے گئے بیچے گا، نرخ اور قیمت دونوں کی بات چیت ہو جانا چاہیے تاکہ اختلاف نہ ہو یا ملکانے کے اخراجات کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ چند خرچ ہو وہ دے دیجئے گا کیونکہ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں اور یہ خریدار کے ذمے ہے۔

تیسری شرط خرید و فروخت کی تکمیل کے لئے مدت کا تعین ہے یعنی یہ طے ہو جائے کہ بیچنے کے بعد کتنا عرصہ میں یا فلاں تاریخ کو بیع مکمل ہو جائے گی۔

چوتھی شرط جگہ کا تعین جہاں خریدار چیز کو وصول کرے گا۔ یہ شرط ان چیزوں میں ہے

جو آسانی سے مستقل نہ ہو سکتی ہوں اور بڑی مقدار میں ہوں۔ اگر ایسی چیزیں ہیں جو یہ آسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں مثلاً ٹکڑی، فاؤنٹین پین، دس بیس گز کپڑا یا دس بیس سیرغلہ توان میں یہ شرط مطلوب نہیں ہے۔

پانچویں شرط معاملہ کرتے وقت قیمت ادا کر دینا ہے۔ اگر بات چیت آج ہوئی اور روپیہ کل دیا تو بائع کو حق ہے کہ وہ یا تو از سر نو معاملہ کرے یا انکار کر دے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل ہونے کی جو مدت مقرر کی گئی ہو اُس دوران وہ چیز بازار میں موجود ہو۔ اگر وہ بازار سے غائب ہو جائے تو بائع روپیہ واپس کر سکتا ہے۔ یہ قید فقہائے احناف نے لگائی ہے باقی تینوں ائمہ کے نزدیک چیز اُس وقت موجود ہونا چاہیے جب اُس کو دینا ہے، بلکہ وہی مدت میں موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ عام حالات میں فقہائے احناف کی رائے پر عمل مناسب رہے۔ شدید ضرورت مثلاً اشیاء کی قلت ہو جانے کے باعث ائمہ ثلاثہ کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔

پہلے مسلم اُن چیزوں میں صحیح نہیں ہے جن کی تعیین نہ کی جا سکے مثلاً جانور، مگر امام مالکؒ اور امام شافعیؒ ان میں بھی تعیین ممکن خیال کرتے ہیں۔ اگر عرت عام میں تعیین ہو جائے تو پہلے مسلم ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔

مقررہ مدت گزر جانے پر اگر بائع نے چیز نہیں دی تو اس روپے سے خریدار کو دوسری چیز لینے کا حق نہیں ہے اُسے روپیہ واپس لے لینا چاہیے یا کچھ اور مہلت دے دینا چاہیے۔

اسی طرح اگر خریدار کو وہ چیز خریدنے کی ضرورت نہیں رہی جس کے لئے اُس نے روپیہ دیا تھا تو وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے مگر اس کے بجائے دوسری چیز نہیں لے سکتا۔ پہلے وہ اپنا روپیہ واپس لے پھر دوسری چیز خریدنے کا دوسرا معاملہ کرے۔

یہ حکم اہم وجوہ کے ماتحت ہے، پہلی وجہ یہ کہ اگر بائع کسی وجہ سے ماں نہ دے سکا تو جب وہ دوسری چیز خریدے گا تو اس میں کچھ نہ کچھ رعایت ضرور ملحوظ رکھے گا۔ رعایت کے نتیجے میں اُسے کچھ ملے گا نہیں بلکہ نقصان ہو گا اور اسی کا نام سود ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ روپیہ بطور قرض دیا گیا تھا اور قرض کے بدلے میں نفع اٹھانا منع ہے اور یہ رعایت ایک طرح کا

نفع ہے تبصری وجہ یہ کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔

بیع استصناع استصناع کے معنی بنوانے کے ہیں یعنی وہ بیع جو کسی چیز کے بنوانے کے لئے کی جائے۔ یہ بیع سلم ہی کی ایک قسم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیع سلم میں قیمت معاملہ کرتے ہی ادا کی جاتی ہے اور بیع استصناع میں قیمت فوراً ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ جب مال مل جائے تب قیمت ادا کرنا ہوگی۔ باقی تمام باتیں بیع سلم کی طرح پہلے ہی طے ہو جانا چاہئیں۔

مثلاً ایک جوڑ جوتا بنوانے کا آرڈر دیا تو یا تو نمونہ دکھا کر معاملہ طے کرنا چاہیے یا پھر پوری تفصیل طے ہو جانی چاہیے کہ وضع کیا ہوگی اور رنگ کیا ہوگا۔ نیتے دار ہوگا یا نیوٹک وغیرہ۔ یا اگر کسی فرم کو سائیکل یا موٹر کار آرڈر دیا تو اس کے ماڈل اور پرنزوں کے متعلق بھی صراحت کرنا ہوگی کہ امریکن ہوں گے یا جرمن یا برطانیہ کے بنے ہوئے قیمت کس سے طے ہوگی اور کیا ہوگی، سامان کتنی مدت میں اور کس جگہ سبلائی کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، فرض کہ وہ تمام باتیں طے ہو جانا چاہئیں جن سے بعد میں کوئی اختلاف پیدا ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔

بیع کے ناجائز طریقے بیع کے وہ طریقے جن سے وہ ناجائز قرار پاتی ہے عموماً ان کی عین قسمیں ہیں: باطل، فاسد اور مکروہ۔

بیع باطل یہ ہے کہ خرید و فروخت سودی طریقے پر ہو یا جوکے کے ذریعے سے ہو۔ یا حرام چیزوں مثلاً شراب وغیرہ کی تجارت ہو تو یہ سارا کاروبار حرام اور باطل ہوگا۔

بیع فاسد وہ ہے جس میں بیع تک تو سکتی ہے لیکن جس صورت میں یہ بیجی جا رہی ہے، وہ صحیح نہیں ہے مثلاً گھاس کا بیچنا ناجائز نہیں۔ لیکن اگر وہ میدان کی خود رو گھاس جس کا مانگ وہ نہیں ہے بیع رہا ہے تو بیع فاسد ہوگی۔ اگر غلطی سے ایسی خرید و فروخت ہوگئی تو اس معاملے کو فسخ کر دینا چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا تو اسلامی حکومت منسوخ کر دے گی۔

بیع مکروہ یہ ہے کہ مال ملاں تو ہو اور بیچنے والے کی ملک بھی ہو مگر خرید و فروخت سے ناجائز فائدہ اٹھانا مقصود ہو مثلاً کسی چیز کی قیمت دس روپے طے ہوگئی اور بیچنے والا

اس پر راضی بھی ہو چکا تھا کہ ایک تیسرا شخص اسی چیز کو گیارہ یا بارہ روپے دے کر لے لیتا ہے تو بیع مکروہ ہوگی یا کبھی وہ بڑھانے سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ بائع کا فائدہ ہو جائے، چونکہ خریدہ کو ضرورت ہے اس لئے وہ زیادہ پیسے لگائے گا یہ زیادہ قیمت بعض اس دوسرے شخص کی وجہ سے دینا پڑتی ہے اس لئے اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی خرید و فروخت کا معاملہ منسوخ کر دیا جائے مگر اسلامی حکومت زبردستی منسوخ نہیں کرے گی البتہ اگر بطور پیشہ یہ عمل اختیار کیا جائے یا بائع خود اس طرح کے دلائل مقرر کرے تو یہ بیع فاسد قرار دی جائے گی اور اس کا حکم وہی ہوگا جو بیع فاسد کا بیان ہو چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بھاؤ کے اوپر بھاؤ لگانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نیلام کا حکم اس سے جدا ہے۔

سودی کاروبار اسلامی شریعت نے سود کو قطعی حرام ٹھہرایا ہے۔ صرف قرض دیئے ہوئے روپیہ کے بدلے میں ایک ماہ یا ایک سال بعد کچھ زیادہ رقم وصول کرنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی سود ہے کہ تجارت میں لگانے کے لئے روپیہ اس شرط پر بیا جائے کہ اس کو بڑھا کر لوٹایا جائے گا۔ یا قرض تو بلا سودی دیا مگر روپے دینے کے عوض قرضدار سے روپے لینے کے علاوہ کچھ اور فائدہ اٹھایا مثلاً اپنی خدمت لی یا کوئی چیز قرض دینے کی رعایت میں سستی خریدی تو یہ سب سود میں داخل ہے اسی طرح جو چیزیں ایک ہی جنس کی ہوں ان کی خرید و فروخت اور تبادلہ میں بھی بعض اوقات سود ہو جاتا ہے، اس لئے ہر طرح کے سودی کاروبار کی اسلام میں ممانعت ہے، قرآن میں سود کو خمس کہا گیا ہے، سود لینے والوں کو شبیہ ظان کے ہاتھوں کا کھلونا کہا گیا ہے جو لوگ مسلمان ہوں اور سود لیں ان کے لئے ارشاد ہے کہ خدا سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ یعنی آسے اللہ سے بغاوت قرار دیا گیا ہے وہ شخص خدا کا باغی اور نافرمان سمجھا جائے گا اور اس کو وہی مزا ملے گی جو باغیوں اور سرکشوں کو ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، سودی کاروبار لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے، حضرت عمرؓ نے اس کی حرمت کی شدت کے پیش نظر فرمایا کہ ربوا (سود) اور زینہ (مشبہ) دونوں چھوڑ دو یعنی سود اور جس میں سود کا ذرہ بھی شامل نہ ہو یا مال کے اسس کے قریب بھی نہ جاؤ۔

ان سخت احکام کے پیش نظر ایسی تمام خرید و فروخت کے معاملے جن میں سود کی آمیزش کا شبہ بھی ہو جائے ممنوع قرار دئے گئے ہیں۔

سود اخلاقی حیثیت سے ناپسندیدہ ہمدردی اور یہی خواہی انسانیت کا جوہر ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ سود اس جوہر انسانیت کی نفی کرتا ہے اور اس کی جگہ خود غرضی اور منفعت پرستی سکھاتا ہے۔ اپنے نفع کی خاطر دوسروں کی عزت و پروا بلکہ جان و مال سے کھینچنے کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اگر کسی زوارث کی تجویز و تحقیق کے لئے چند روپے دے گا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس روپیہ کا سود گرنے سے تو کم از کم اصل روپیہ ہی لوگ چندہ کر کے اُسے واپس کر دیں غرض یہ کہ انسانیت کا یہ جوہر اُس سے چھین جاتا ہے، حالانکہ اسلئے اسی کو پیدا کرنے کا داعی ہے۔ قرآن میں بغیر احسان جتانے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا سبق دیا گیا ہے دکھائے سکے تھے یا کسی غرض سے مالی اعانت کرنے کی مذمت کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور فرمایا کہ بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے ظاہر ہے کہ جو اخلاق و کردار اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے وہ سود و غور و نہایت کے ساتھ ممکن نہیں۔

بینک اور ڈاک خانے سے ملنے والا سود چونکہ ڈاک خانہ اور بینک اپنی جمع کردہ رقوم پر سود دیتا ہے۔ اس لئے وہ بھی حرام ہے اور ان دونوں اداروں سے سود پر روپیہ لے کر تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ یہی حکم فینل سیونگز سرٹیفکیٹ پر ملنے والے سود کا بھی ہے، اگر بازمینداری باند میں سود کے نام سے جو رقم درج کی گئی ہے بعض فقہاء اس کو سود نہیں گردانتے کیونکہ جس چیز کے معاوضے میں یہ رقوم دی جا رہی ہیں اُس چیز کی اصل قیمت ان رقوم سے نہیں زیادہ ہے۔ بر اویلٹ فنڈ، بیکارڈی فنڈ یا کسی اور فنڈ میں جو رقم ملازم کی تنخواہ سے کٹ کر ہر مہینے جمع ہوتی رہتی ہے اُس پر حکومت کی طرف سے جو سود ملتا ہے وہ سود ہی ہے اس لئے وہ بھی جائز نہیں اگرچہ بعض فقہائے اُس کو حکومت کی طرف سے انعام تصور کرتے ہوئے اُسے جائز قرار دیا ہے مگر پھر بھی اس میں سود کا شبہ موجود ہے اس لئے اس سے بدیزکرنا اولیٰ ہے۔

۱۹۵۶ء میں جب غلے کا بھواؤ بڑھنا شروع ہوا تو تاجروں نے زیادہ سے زیادہ روپیہ غلے کی تجارت میں لگانے کے لئے بینکوں سے سوپر لے کر پیشگی غلے کی خریداری کے لئے تعظیم کیا اور بینکوں نے جی کھول کر روپیہ قرض دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھوں جو بازار میں بارہ روپے من بکتا تھا وہ بیس بائیس روپے من ہو گیا اور پھر گراں ہوتے ہوتے ساٹھ ستر روپے من ہو گیا۔ کیونکہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کی مانگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اسے ہر قیمت پر خریدنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں۔ بڑے تاجر ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ غلہ جمع کر کے غریبوں، درکم آمدنی والے لوگوں سے دہی دام وصول کرتے ہیں جو دولت مندوں اور میروں سے لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غریب عوام تکلیف اور تنگ حالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں گو یا پسند بینکوں کے مالکوں اور غلے کے بڑے بڑے تاجروں کو سودی کاروبار سے فائدہ پہنچتا ہے اور باقی دنیا کو خسارہ۔

آدھار خریدنے اور بیچنے کی وجہ سے سود جن چیزوں کو ہم شمال کرتے ہیں اور ان میں کمی بیشی کر کے یا دھار بیچتے ہیں وہ عموماً پانچ طرح کی ہوتی ہیں (۱) سونا چاندی یا ان سے بنی ہوئی چیزیں (۲) ذول کرہ کی جانے والی چیزیں جیسے نوہا، تانبا، پیتل، غلہ، ترکاری، میوے، مصالحے، روٹی اور گھی وغیرہ۔ (۳) پٹانے سے ناپ کر بھی جانے والی چیزیں (۴) میٹر، انچ یا فٹ سے ناپ کر بھی جانے والی چیزیں اور (۵) وہ چیزیں جو گن کر کبھی ہیں ان میں سے ہر ایک کا بیان الگ کیا جاتا ہے۔

۱۔ چاندی اور سونے کا حکم سونے اور چاندی سے بنی ہوئی چیزیں اگر سونے یا چاندی کے سکوں سے خریدی یا بادی جائیں تو وہ باتیں ضروری ہیں ایک یہ کہ دونوں کا وزن برابر ہو، دوسری یہ کہ دست بہ دست خرید و فروخت ہو اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہوگی تو سود کا معاملہ ہو جائے گا مثلاً گھی کے پاس چاندی ہے اور وہ چاندی سے بنا ہوا زیور لینا چاہتا ہے یا سونا ہے اور وہ سونے سے بنا ہوا زیور لینا چاہے تو یہ ضروری ہے کہ معاملہ دست بہ دست کرے اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ اگر اُدھ معاملہ کیا یا وزن میں کمی

جیٹی کی تو سود ہو جائے گا۔ اگر زیور کی ہوائی دینا ہو تو الگ سے دینا چاہیے، جس چاندی یا سونے کے بدلے میں نئی چاندی دسونا یا اس سے بنا ہوا زیور لیا جا رہا ہے اس میں کمی یا بیشی نہ ہونا چاہیے۔ جن ملکوں میں چاندی یا سونے کے سکے چلتے ہیں مثلاً حجاز میں دینار اور عمرکہ میں ڈالر تو ان سکوں کے بدلے میں اگر وہ سونے کے ہیں تو سونا اور اگر چاندی ہو تو انہی ہی چاندی لینا چاہیے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کا تبادلہ بھی برابر کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دو حکومتوں کے درمیان یہ تبادلہ اگر بڑے کاٹ کر کیا جائے تو یہ بھی اسلام میں سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دینار کو دو دینار کے بدلے یا ایک درہم کو دو درہم کے بدلے نہ بیجو، آپ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لئے موجودہ زر مبادلہ کے طریقے کو کھنڈہ وری ہے۔ سکوں کی بیک مارکنگ بھی حرام ہے۔

سونے کو چاندی سے یا چاندی کو سونے سے بدلنا ہو یا سونے سے چاندی کے سکے اور چاندی سے سونے کے سکے خریدنا ہوں تو وزن کی شرط باقی نہیں رہے گی لیکن یہ شرط نہ در رہے گی کہ معاملہ دست بدست ہو ادا حاتم ہو یعنی جائز طریقہ یہ رہا کہ اگر سونے یا چاندی کو یا ان سے جی ہوئی چیزوں کو ایک ہی جنس سے بدلنا ہے تو اس میں دونوں شرطوں کا لحاظ ہوگا وزن کی برابر می اور دست بدست خرید و فروخت لیکن اگر جنس بدل جائے تو پھر وزن کا برابر ہونا ضروری نہیں دست بدست خرید و فروخت ہونا ضروری ہے۔

اگر کسی نے دس تولے چاندی اس طرح خریدی کہ وہ تولے چاندی یا چاندی کا زیور اور باقی پانچ تولے کی قیمت ریزنگاری یا نوٹ کی شکل میں ادا کر دی جائے تو یہ جائز ہے اسی طرح اگر سونے کا نما زیور جو زیادہ وزن کا ہو پرانے کم وزن کے سونے کے زیور اور اس کے ساتھ نوٹ یا ریزنگاری ملا کر خرید جائے تو یہ صورت بھی جائز ہے لیکن معاملہ دست بدست ہونا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سونے یا چاندی یا ان سے جی ہوئی چیزوں کا وزن اگر ان چیزوں کے وزن سے کم ہو جنہیں خریدنا جا رہا ہے تو نوٹ یا ریزنگاری ملا کر اس سے زیادہ وزن کی قیمت ادا کر دینا جائز ہے لیکن یہ کمی اگر چاندی سونے یا ان کے سکوں سے پوری کی تو جائز نہیں، کیونکہ ایک ہی جنس کی چیزوں کا ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ سچے گولے، چٹے، الٹو ٹی بزن وغیرہ

چاندی کی چیزوں کا بھی حکم ہے۔ ہاں اگر ان چیزوں میں نصف سے زیادہ ملاوٹ ہو اور پھر ان سے چاندی یا چاندی کے زیور یا سونے کو خریدنا چاہئے تو پھر وزن کا برابر ہونا ضروری نہیں لیکن معاملہ دست بدست ہونا چاہیے۔ اگر ملاوٹ کم تر ہے تو اس کا حکم سونے یا چاندی کی طرح ہے جیسا کہ عام طور پر زیور میں ذرا سا تاہم ملا دیتے ہیں تو اس سے حکم نہیں بدلتا۔

۲۔ مثل کر بکنے والی چیزوں کا بیان
غلہ، ترکاری، خشک میوے، خشک نمک، گوشت
ہوا، تانبا، پمپٹل، الو نیم وغیرہ روپے پیسے سے
بھاؤ اور قیمت لے کر کے خریدی اور بھی جاسکتی ہیں لیکن اگر بھی چیزیں یا ان کی بنی ہوئی چیزیں
ایک دوسرے سے بد جائیں مثلاً تانبے کا ٹوٹا دے کر تانبے کی پتیلی نہیں، الونیم دے کر یونیم،
شکر دے کر شکر گہوں دے کر گہوں کا تبادلہ کریں تو وزن کی برابری اور دست بدست کا معاملہ
ہونا دونوں شرطیں پوری ہونا ضروری ہیں مثلاً کوئی شخص خراب گہوں دے کر اچھا گہوں لینا
چاہتا ہے یا آنے سے بد ناپ متا ہے تو دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے اور دست بدست
خرید و فروخت ہونا چاہیے البتہ اگر اس نے گہوں قیمت دے کر خرید لیا تو اس قیمت سے وہ
جس بھاؤ بھی دوسرا گہوں خریدنا چاہے خرید سکتا ہے، غرض کہ تول سے بکنے والی چیزوں میں
بھی اگر ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس کی دوسری چیز سے کرنا ہو تو وزن میں برابری اور دست
بدست ہونا ضروری ہے۔

اگر چیزیں مختلف جنس کی ہوں مثلاً گہوں دے کر جو لیے جائیں یا جو دے کر دھان
لئے جائیں یا غلے کے بدلے میں ترکاری لی جائے یا تانبے کی چیز دے کر وہ پمپٹل کی
چیز لی جائے تو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر معاملہ آسنے سامنے ہونا چاہیے اُدھار یا وعدہ
کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اُدھار معاملہ کرنے میں چیز بدل بھی سکتی ہے اور وزن بھی گھٹ
بڑھ سکتا ہے جو جھگڑے کا سبب ہوگا۔

۳۔ پیمانے سے بکنے والی چیزیں
پیمانے سے ناپ کر بھی جانے والی چیزوں کا بھی
وہی حکم ہے جو تول کر بھی جانے والی چیزوں کا
بیان ہو چکا مثلاً ایک پمپٹل کی بوری کے بدلے میں دوسری سمٹ کی بوری یا سو فٹ چونا

دے کر دوسرا سو فیٹ جو نالینا ہے تو دونوں کے ہاتھوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اور دست بدست ہونا بھی۔ لیکن ایک بوری سینٹ دے کر چونا چونا دے کر سینٹ لینا ہو تو بیانا نہ کم و بیش ہو سکتا ہے مگر معاملہ ہاتھ کے ہاتھ ہونا چاہیے۔

۴۔ گزیافٹ سے ناپ کمر اور کپڑا، قینہ، ٹائٹ وغیرہ فٹنگز یا میٹر سے ناپ کر بھی
۵۔ گنتی سے بکنے والی چیزیں جاتی ہیں اور آم انٹے وغیرہ گن کر بیچے جاتے ہیں۔ اگر دونوں طرف ایک ہی قسم کی چیز ہے تو شرط یہ ہوگی کہ معاملہ ہاتھ کے ہاتھ ہو یعنی دینے والی چیز فوراً دے دی جائے اور لینے والی چیز فوراً لے لی جائے۔

لیکن اگر دونوں طرف مختلف چیزیں ہوں تو ان صورتوں میں ناپ، تول اور گنتی کے برابر ہونے کی ضرورت نہیں اور ادھار میں بھی لین دین جو سکتا ہے، اسی طرح اگر چیز تو ایک طرح کی ہو مگر اس کی ضرورت یا نوعیت بدلی ہوئی ہو مثلاً چٹائی کے بدلے ململ یا دودھ کے بدلے میں کھانا یا کپڑے کے بدلے میں کاغذ خریدنا ہو تو برابر ہونا اور دست بدست ہونا ضروری نہیں ہے۔

غرضکہ وزن اور پیمانے سے بکنے والی چیزیں اگر دونوں طرف ایک ہی جنس کی ہوں تو دو شرطیں ہیں وزن اور پیمانے میں مساوات اور ہاتھ کے ہاتھ لین دین۔ مگر ناپ کمر اور گن کر بھی جانے والی چیزیں اگر ان کی جنس الگ الگ ہو مثلاً گہو اور جو، دھان اور چنا تو وزن و پیمانے اور تعداد کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف دست بدست ہونا ضروری ہے اور جو چیزیں پیمائے یا تول سے نہیں بکتیں یا دونوں طرف دو الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں تو ان میں نہ تو وزن و پیمانہ اور تعداد کی برابری ضروری ہے اور نہ دست بدست کی ضرورت ہے کیونکہ ایک دے کر ایک درجن لیٹیں یعنی پانچ چینی کی خریدی جائیں یا ایک تھان کپڑے کے عوض ایک من شکر خریدی جائے تو دونوں میں سے کوئی شرط موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔

جوعے اور شرط لگانے کی حرمت
سودی کاروبار کی طرح جوعے کا کاروبار بھی حرام ہے جو اغوا بازی لگا کر جو یا کوئی شرط لگا کر یا بخت

اتفاق کی بنا پر فائدہ اٹھانے کی شکل ہو اسلام نے ان سب طریقوں سے کمائی کو ناجائز قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں غیبرز کو حرام کہا گیا ہے۔ میسر صرف یہی نہیں ہے کہ چند روپے یا چند

پیسوں کی باری لگا کر فائدہ یا نقصان اٹھایا جائے بلکہ جوئے اور قمار ہی کی ایک شکل یہ بھی ہے جس میں ایک آدمی کا پیسہ دوسرے آدمی کو بخت و اتفاق سے مل جائے۔ لٹری اور لیس اور معوں وغیرہ کے ذریعے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ جوئے میں داخل ہے کیونکہ فائدہ اور نقصان اتفاق پر مبنی ہوتا ہے۔

میسر یعنی جوئے کی تعریف **میسر** نے میسر کی تعریف یہ کی ہے تعلیق الملت علی الغفر داہنی ملکیت کو خطرے میں ڈالنا یعنی جس کا فائدہ محض اتفاق پر منحصر ہو اسی لئے بیع الغرر کی مالیت ہے 'غرر' کے معنی ہیں دھوکہ یہ ایک جامع لفظ ہے اس میں ہر وہ کاروبار داخل ہے جس میں دھوکے کی صفت پائی جائے۔ بیع غرر کی چند قسمیں بیان کی جاتی ہیں:

بیع مُتَابَعہ مثلاً کسی نے کہا کہ اس بارغ کے پھل میں نے اس شرط پر بیچے کہ اس میں پانچ ہزار پھل سے زیادہ جتنے پھل ہوں گے وہ سب میرے ہوں گے اور اگر کم ہوں گے تو اس کی ذمہ داری خریدار پر ہوگی۔ یا کوئی کہے کہ اس چار من گہوں کے بدلے اس مٹر کے کھیت کی فصل میں نے خرید لی یا فلاں دیگن میں جتنا سامان ہے وہ سب اتنی قیمت میں بیچا جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں بیع صحیح نہ ہوگی کیونکہ جو چیز بیچی یا خریدی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہے اگر معاملہ اس طرح طے ہو جائے اور بایع یا مشتری کو نقصان اٹھانا پڑے تو جھگڑے اور اختلاف کا پیدا ہونا ممکن ہے۔ اگرچہ نقصان اور فائدے کا امکان ہر تجارت میں ہوتا ہے مگر اس کی وجہ دوسری ہوتی ہے، اصل معاملہ اتفاق پر مبنی نہیں ہوتا چونکہ ایسے واقعات جن میں ایک آدمی نے کسی مہار میں لدے ہوئے مار کو بغیر دیکھے خرید لیا اور پھر وہ محنت خسارے میں پڑ گیا جہور میں آجکے ہیں اس لئے بیع منابہ ناجائز ہے۔

بیع الملامسہ اور بیع الخصاصہ ملامسہ کے معنی جھونا اور حصّۃ کے معنی کنٹری کے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بہت سے دکان چوٹی چیزوں میں سے جس پر مشتری کا ہاتھ پڑ جائے وہ اس کی ہو جائے یا وہ ایک ٹکڑی بھینکے

اور جس چیز پر دو پہنچ جائے وہ اس کی ہو جائے یہ سب طریقے ناجائز ہیں، اریس اور لاٹری میں بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کا مال صرف پانسہ پھینک کر اور بازی بد کرکب جاتا ہے۔

معمہ بازی میں یہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا فائدہ تو متعین ہوتا ہے، ایک معمہ جاری کرنے والے کا اور دوسرا اس شخص کا جس نے بازی جیتی یا انعام پایا مگر ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی جیب سے پیسہ نکال کر صرف دو آدمیوں کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صرف عین ظالمانہ ہے کہ ہزاروں آدمی صرف ایک موہوم اسید پر اپنا پیسہ لگا لیں اور نقصان اٹھائیں اگر وہ جان ہاتے کہ ان کے حصہ میں کچھ نہیں آئے گا تو ردیہ اور محنت معمہ حل کرنے میں ضائع نہ کرتے۔

معمہ کا حاصل اگر قیس کے ساتھ نہ بھی جایا جاتا ہو تو رسالے کی کوپن کے ساتھ تو بھیجنا ہی بڑا ہے اس لئے برمعمہ بھیجنے والے کو رسالہ خریدنا لازم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح فریج کرنا ایک موہوم اسید پر مصارف کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔

خواہ سال کا بیمہ ہو یا جان کا دونوں ناجائز ہیں اس میں سود بھی ہے جو بھی اور رشوت بھی۔ سال کے بیمہ میں جو معاوضہ بیمہ کمپنی دیتی ہے وہ مال کا معاوضہ نہیں ہوتا بلکہ اس رقم کا ہوتا ہے جو بیمہ کرانے والے اُسے سالانہ ادا کرتے رہتے ہیں ورنہ بیمہ شدہ مال سے تو کمپنی کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں ظاہر ہے کہ معاوضہ کی ادنیٰ بہت و اتفاق پر مبنی بنا اسی کا نام بیمہ (جو) ہے۔ یہ سود اس طرح ہے کہ نقصان کا جو معاوضہ کمپنی دیتی ہے وہ یا تو اُس رقم سے زیادہ ہوگا جو بیمہ کرانے والوں سے ملی ہے یا کم ہوگا، دونوں صورتوں میں یک فرق کا نقصان ہوگا اور دوسرے کا فائدہ اسی کا نام سود ہے۔ جان کا بیمہ سود ہونے کے ساتھ رشوت بھی ہے، اسلام میں جان ایسا مال نہیں جو خرید و فروخت کے بدلے میں استعمال ہو سکے اور معاملات میں دونوں عرت ایسی چیزیں ہونا ضروری ہیں جو عوض بن سکیں اور رشوت کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ کسی مال کے عوض ہیں نہ ہو۔

رشوت سود اور جوئے کی طرح رشوت بھی حرام ہے، قرآن میں اس کی ممانعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ رشوت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کام پر مقرر ہو اُس کا معاوضہ حکومت سے یا کسی

ادارے یا شخص سے بطور تنخواہ پانا ہوا اور پھر بھی اسی کام کے کرنے کا معاوضہ کچھ اور لے لے مثلاً: ایک دفتر کا کلرک اس لئے مقرر ہے کہ وہ لوگوں کے پاسپورٹ بنا دیا کرے اب اگر پاسپورٹ بنانے میں تنخواہ کے علاوہ پاسپورٹ بنوانے والے سے اس نے کچھ لیا تو رشوت ہوگی کیونکہ اس کو اس کام کا معاوضہ مل رہا ہے اب یہ معاوضہ وہ کس چیز کے بدلے میں لے رہا ہے کسی اہل کار کو اس کے کار منصبی کی وجہ سے کوئی تحفہ یا ہدیہ ملے تو وہ بھی رشوت ہے۔ ایک بار ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے مقرر فرمایا جب وہ واپس ہوا تو اس نے کہا اتنا مال زکوٰۃ کا ہے اور اتنا مجھے ہدیہ ملا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے دیکھے کہ کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے یعنی یہ ہدیہ ہندسے کی وجہ سے ملا۔

مستقبل کے سودے ایک شخص جاناور کے ایک یا کئی حمل کو بیچ دے اس کو حمل الجلد کہتے ہیں، ایک شخص اپنے کھیت کی پیداوار یا بارخ کے حمل دلو تین سال کے لئے بیچ دے اس کو بیع معاومہ کہتے ہیں، حدیث میں ان دونوں سے منع کیا گیا ہے مثلاً کسی کے کھیت میں ایک سال دس من غلہ پیدا ہوا یا بارخ کا چھل سو روپے میں بکاتا اسی پر قیاس کر کے پانچ سال سے آٹھ سال کے لئے معاملہ کر لیا۔ یا جاناور نے ابھی بچہ نہیں دیا ہے مگر ہونے والے بچے کو فروخت کر دیا۔ اس قسم کے تمام کاروبار سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ بھی بیس کی ایک قسم ہے۔

مستقبل کے سودے کا طریقہ دو پہلوؤں سے ناجائز ہے ایک تو یہ کہ جو چیز بیچی جاتی ہے وہ سامنے اور قبضے میں نہیں ہوتی دوسرے فائدہ محض بخت اتفاق پر مبنی ہو لہذا یہ خصوصیات جس کاروبار میں باقی جائیں گی وہ ناجائز ہوگا۔ مستقبل کے سودوں میں بیشتر چھوٹے تاجروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بڑے تاجروں کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ چیزوں کا مذاک کر کے گرانی پیدا کریں اور خوب فائدہ اٹھائیں۔

بیع الجملہ کی بعض اور صورتیں بیع الجملہ صرف حمل کے بیچنے کو ہی نہیں کہتے بلکہ ہر جمہول چیز کے بیچنے کو کہتے ہیں مثلاً کسی نے کہا کہ گائے کے تھن میں جو دودھ ہے وہ میں بیچتا ہوں یا بھیڑ کے بدن پر جتنے بال ہیں وہ سب

بیچنا ہوں یہ سب ریح المہلہ میں داخل اور ناجائز ہے، دودھ کو نکال کر بیچنا اور بال کو کاٹ کر بیچنا صحیح ہے، اسی طرح مکان میں گئے ہوئے بانس یا کڑیوں کو بیچنا بھی باطل ہے ان کو نکال کر بیچنا جائز ہے۔

غزوہ نجش، غش، غرض اور مضرت جیسے دھوکے کے کاروبار
 اسلام میں حرام ہیں، غزوہ کے معنی غطرہ برداشت کرنے کے ہیں، ایسا معاملہ جس میں کسی فریق کا فائدہ، خطرے میں بڑتا ہے یا ایسی چیز فروخت کی جائے جو قبضے میں نہ ہو جیسے دریائے پھلیاں جو دریا میں ہی ہوں ان کا ٹھیکہ دینا بھی ناسد ہے، نجش یہ ہے کہ خراب مال کی اس نئے تعریف کی جائے کہ اس کے دام بڑھیں غش کے معنی کھوٹ کے ہیں کھوٹی چیز کو کھرا کہنا بھی دھوکہ دینا ہے مضرت تنہا پر غشلی چڑھانے کو کہتے ہیں تاکہ دودھ روک کر یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ بڑی دودھاری گائے یا بکری ہے۔ غرض کہ وہ تمام کاروبار جو غلط پروپیگنڈے خراب اور عیب دار چیز کو عمدہ دکھا کر نقلی کو اصلی بنا کر لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لئے کئے جاتے ہیں اسلام میں ناجائز ہیں۔

غیر موجود مال یا قیمت پر ادھار کاروبار مال اور قیمت دونوں موجود نہ ہوں اور غیر موجود مال یا قیمت پر ادھار کاروبار، ادھار خرید و فروخت کرنی جائے اس کو حدیث میں انکاری بالکالی کہا گیا ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بعض ساحلی شہروں میں لاکھوں روپے کا کاروبار صرف چند منٹ بات کر کے ہو جاتا ہے اس صورت یہ معلومات فراہم کرنا پڑتی ہے کہ مال کہاں ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، اپنی جیب سے یہ خرچ کئے اور مال کے موجود ہوئے بغیر لاکھوں روپے کا فائدہ یا نقصان لوگ اس کاروبار سے اٹھاتے ہیں جس کو عام خرید و فروخت کی جیب سے حاصل کیا جاتا ہے۔

ایک ادھار معاملے پر دوسرا ادھار معاملہ کرنا بھی ناجائز ہے مثلاً کسی نے ایک مکان خریدا اور قیمت، ادھار کرنی پھر کچھ دن بعد اس نے مکان بیچنے والے سے کہا کہ اس مکان کی اگر تم اتنی قیمت دیدو تو پھر تم کو واپس کر دوں یا اتنا روپیہ دے کر اپنا مکان واپس لے لو تو یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔

کوئی مال امریکہ یا روس سے چلتا ہے ابھی وہ راستہ ہی میں ہے کہ مال کے ایکٹوں سے بہتی یا کھلتے کا ایک تاجر معاملہ طے کر لیتا ہے اور پھر وہ تاجر کسی دوسرے تاجر سے منافع لے کر اسی مال کو بیچ دیتا ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ اس الٹ پھیر کی وجہ سے وہ چیز جو چار آنے میں جتنی اب پانچ یا چھ آنے میں جتنی ہے۔

بیچ سے فائدہ اُچک لینا بائع اور خریدار کے درمیان واسطہ بن کر کچھ بیچ کے لوگ اس فائدے کو اچک لیتے ہیں جو بائع اور خریدار کو ہوتا مثلاً دلال یا وہ تاجر جو مال بازار میں آنے سے پہلے ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ جو فائدہ صارفین کو ہوتا ہے اُسے خود مار لیں، جیسے تمام لوگ اسلامی شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يَتْلَعَ الْخَلْبَ فَإِنْ تَلَعَا
إِنْسَانٌ فَتِلْعَاةُ فَصَاحِبِ
اسْتَلْعَتْ فِيهَا بِالْخِيَارِ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اچک
نیٹنے سے منع فرمایا، مگر کوئی ایسا کرے
تو بیٹھے والے کو اختیار ہوگا کہ اپنا مال
واپس لے لے۔

ایک روایت میں ہے: نَهَى عَنْ تَلْعِيقِ الْبُيُوتِ ذُرُوعَ كَوَاجِكُ نِيْلَ مِنْهُ
منع فرمایا، دوسری روایت میں اور زیادہ واضح الفاظ میں: نَهَى عَنْ تَلْعِيقِ اسْتَنْعَ حَتَّى
تَهْبِطَ الْأَسْوَانُ (مال بازار میں آنے سے پہلے بیچ سے اچک نیٹنے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔
اسی طرح شہری دکانوں کو دیہاتیوں کا مال خریدنے سے منع فرمایا ہے۔

کسی چیز کے بازار میں آنے سے پہلے جتنے زیادہ واسطے ہوں گے وہ چیز اتنی ہی زیادہ
گراں ہوگی کیونکہ سب کچھ نہ کچھ فائدہ کمانے کی فکر میں رہیں گے اس طرح وہ چیز بازار میں آتے
سنے گراں ہو جائے گی عام خریداروں پر جو چھڑھے لگا کر اسلامی شریعت نے ان تمام لوگوں
پر پابندی عائد کی ہے جن کے بیچ میں آنے کی وجہ سے عام خریداروں کو مال گراں پڑتا ہے
کیونکہ دو چار آدمیوں کو فائدہ اور عوام الناس کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔

عام الموقفہ دھرمیت اس کو بالکل ناجائز قرار دیتے ہیں، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ

طریقہ بیع ناجائز نہیں اگر اس کی وجہ سے عوام کو وقت نہ ہو لیکن اگر وہ وقت میں پڑ جائیں اور
 ماہانہ گراں ہو جائے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ الفاظ یہ ہیں، شہری
 دیہاتی کی خرید و فروخت کا واسطہ نہ بنے لوگوں کو چھوڑ دو، وہ خود اپنا معاملہ کریں اللہ تعالیٰ
 بعض کے ذریعے بعض کو روزی دیتا ہے، یعنی ایک ہی واسطہ ہونا زیادہ اچھا ہے برنسبت کئی
 واسطوں کے۔

۱۔ اگر کسی نے خرید و فروخت کا معاملہ کرتے وقت یہ شرط
 بیع میں ناجائز شرائط لگائی کہ تم اپنا مکان میرے ہاتھ بیچ دو تو میں اپنا قلاں کھیت
 تمہارے ہاتھ بیچ دوں تو معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ اس کو حدیث میں ایک بیع کے اندر دو بیع
 کہا گیا ہے۔

۲۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا کھیت یا مکان یا جانور بیچا مگر شرط لگائی کہ کھیت میں ایک فصل
 ہلوں گا تب اس کو تمہارے حوالے کروں گا۔ یا مکان میں یک مہینہ نہ رہ کر چھوڑ دوں گا یا جانور کو
 چار مہینے استعمال کرنے کے بعد دوں گا تو ان تمام صورتوں میں بیع فاسد ہوگی۔

۳۔ اسی طرح کپڑ خریدنے وقت یہ شرط کہ اسے کاٹ کر اور سری کر دیا جائے اور غلہ یا پھسل
 خرید اس شرط کے ساتھ کہ اسے گھر تک پہنچایا جائے تو ان شرطوں کی وجہ سے بیع ناجائز ہوگی۔

۴۔ بھینس یا گائے کی خریداری اس شرط کے ساتھ کرنا کہ اگر چار سیر دودھ روز دسے گی
 تولوں گا، یا بچے والے کا یہ کہنا کہ یہ چار سیر دودھ دے گی، دونوں شرطیں باطل ہیں۔ کیونکہ
 جانوروں کا دودھ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے، البتہ یہ کہنے میں کوئی ہرج نہیں کہ یہ گائے دو صاریش
 ۵۔ بیع کرتے وقت یہ شرط لگانا کہ اُسے کسی کے ہاتھ فروخت نہ کیا جائے یا مکان میں
 قلاں تصرف نہ کیا جائے باطل ہے اس شرط پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔

شرط لگانے کا قاعدہ کلیہ ایسی شرط جو نفس، حاملہ سے متعلق ہو اور اُس سے کوئی
 مزید مالی منفعت حاصل کی جا رہی ہو تو وہ ناجائز ہے
 اور بیع باطل ہے۔ جو شرط نفس معاملہ سے متعلق نہ ہو بلکہ زائد ہو تو اگر وہ یک طرفہ مالی
 منفعت کے لئے ہو تو بیع فاسد ہوگی اور اگر اُس سے کوئی فائدہ مطلوب نہیں تو شرط لغو ہوگی اصل

معاملے پر کوئی اثر نہ ہوگا۔

معاملہ خود خرید و فروخت کا ہو یا عقد نکاح کا یا مضاربت کا (یعنی ایک سرمایہ دے دوسرا محنت کرے) یا شرکت کا ان سب میں اگر کوئی فریق شرط لگاتا ہے تو اگر وہ شریعت اسلامی سے متصادم نہیں ہے تو شرعاً قابل قبول ہوگی حدیث میں ہے المسلمون علی شریک و صہد (مسلمان اپنی شریک کے پاس بند ہیں) لیکن اگر وہ شرط کسی شرعی حکم سے ٹکراتی ہے یا اس سے کوئی زائد مالی منفعت کسی ایک فریق کو ہوتی ہے تو فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے۔ مانی معاملات میں ایسی کوئی شرط جس کا تعلق مالی سے نہ ہو اصل معاملے پر اثر انداز نہ ہوگی۔ فقہائے احناف تین طرح کی شرطوں کو اگر کو وہ انفس معاملہ سے متعلق بھی ہوں اس اصول سے مستثنیٰ کرتے ہیں:

۱۔ وہ شرط جس کی اجازت شریعت نے دیدی ہے مثلاً قیمت تاخیر سے ادا کرنا، کبھی کوئی شرط دینا یعنی ہذا یشیاس خیار نقد و تعین۔ گو یہ شرط انفس معاملہ میں ہے۔

۲۔ وہ شرط جو اصل معاملے کے مناسب ہو۔ مثلاً ادھار معاملے میں یہ شرط کہ مشتری تا ادائے قیمت کوئی چیز رہن رکھ دے یا کوئی ضامن دے کیونکہ بالآخر یہ شرط بغرض تحفظ مناسب سمجھتے ہوئے لگائی ہے۔

۳۔ وہ شرط جو عرف عام میں مروج ہو مثلاً بعض چیزیں ایک سال کی گارنٹی پر فروخت ہوتی ہیں بظاہر یہ تینوں شرطیں اصل معاملے میں بطور منفعت زائدہ کے ہیں جس سے بیع فاسد ہو جانا چاہیے مگر عرف عام کی بنا پر یہ قراضی طریق کی بنا پر کسی ایک کی منفعت یا کسی ایک کا نقصان اس میں نہیں ہے اس لئے انہیں صحیح قرار دیا ہے۔

ممنوعات بیع

خبردار کے لئے یہ منع ہے کہ وہ بیع قرض لینے یا کوئی چیز عاریتہ حاصل کرنے کی بنیاد پر خرید و فروخت کرے یا قرض اس شرط پر دے کہ اگر تم میری فلاں چیز خریدو یا اپنی فلاں چیز میرے ہاتھ بیچ دو تو میں قرض دے سکنا ہوں۔ وجہ نہایت یہ ہے کہ قرض دے کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا حرام ہے۔

اگر کوئی شخص اپنا مکان بیچنے وقت کہے کہ میں کا ایک کمرہ نہیں دوں گا یا بارگاہی بچن فروخت کرتے وقت کہے کہ پانچ سو پچھل میرے ہوں گے تو یہ بھی منع ہے وجہ مخالفت کرے

اور پہلوں کی قسم کا مہول ہونا ہے۔ اگر تعین کر دیا جائے تو جائز ہے۔
تصویر کی بیع جاندار کی تصویر بنانا گریہنا حرام ہے خواہ وہ بچوں کے کھلونے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کو کوئی توڑ دے یا خراب کر دے تو اُس سے کوئی تاوان نہیں لیا جائے گا کیونکہ اسلامی شریعت میں یہ مال ہی نہیں ہیں۔

یہ بھی حرام ہے کہ اپنے مال کو بیچنے کے لئے عورت کی تصویر بن کر لوگوں کو براغضب کیا جائے بلکہ اس میں دوسرا تہرا لگا ہوا ہے، ایک تصویر بنانے کا، دوسرے عورت کو ترغیب کا ذریعہ بنانے کا، تیسرے غلط ترغیب دے کر مال بیچنے کا۔

فحش نادرین، عریاں تصویریں
 ایسے سامان کا بیچنا جن سے جرائم کو بڑھاوا ملے
 اخلاق سوز گانوں کے بیکارڈ،

طبیب، ایسی خلیں جس سے چوری، ڈاکے یا کسی اور جرم کرنے کی ترغیب ہوتی ہو ایسی گناہیں یا اشتہار جو زنا، شراب اور سود لینے کی طرف راغب کریں ان سب کا بیچنا اور خریدنا حرام ہے۔ ایک شخص نے کوئی چیز خریدی مگر قیمت ابھی ادا نہیں کی ہے کہ بائع نے کہا کہ **بیع عینہ** کچھ قیمت تم لے کر اُسے بھر میرے ہاتھ فروخت کر دو، اسے شریعت میں بیع عینہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک دوسرا معاملہ بیع عینہ کا ہے لیکن پہلا بیع نسبیہ ہے جو درست ہے اور اپنی جگہ باقی رہے گا۔ امام مالک اور امام حنبلؒ فرماتے ہیں کہ دونوں باطل ہو جائیں گے۔

بیع بخش (دام پر دام لگانا) کسی خریدار نے ایک چیز کی قیمت لگائی اور بائع اُسے دینے پر تیار ہو گیا، اس درمیان میں ایک اور شخص اسی چیز کی قیمت بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نہ خرید سکے یا زیادہ قیمت دے کر خریدے یا دام بڑھانے والا خود اُس کو خرید لے۔

اسی طرح ایک دکاندار کسی چیز کی قیمت بتائے اور خریدار لینے کے لئے تیار ہو کہ ایک دوسرا دکاندار اسی چیز کا نمونہ دکھا کر کہے کہ میں اسے کم دام پر دے سکتا ہوں، یہ تمام صورتیں ناپسندیدہ یعنی مکروہ ہیں۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ یہ بیع باطل ہے، دوسرے ائمہ اسے کالعدم

نہیں قرار دیتے بلکہ مکروہ کہتے ہیں۔

بیعانہ یا ایڈوانس خریدار نے کسی چیز کا سودا کیا اور کچھ رقم پیشگی دکاندار کے ایلینڈ کیلئے دیدی یا اگر دکاندار یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ چیز نہ لے سکیں گے تو میں یہ پیشگی لی ہوئی رقم واپس نہیں کروں گا۔ تو یہ باطل ہے۔ یا کسی نے سوچی سے کہا ایک جوڑا جو تیار کر دو، سوچی نے کہا کچھ بیعانہ دیجئے اگر آپ نے جو تیار کیا تو بیعانہ واپس نہ ہو گا تو اسے یہ شرط لگانے کا حق نہیں ہے۔ اگر بغیر شرط کے پیشگی یا بیعانہ کے نام سے کوئی رقم لے لے تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے مگر سودا نہ لینے کی صورت میں وہ بیعانہ ضبط نہیں کر سکتا اس کو بیع مربون کہتے ہیں۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا مسلک یہی ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک پیشگی رقم ادا کرنے والے نے اگر بلیط خاطر یہ شرط قبول کر لی ہو تو جائز ہے۔

دام کے دام یا نفع لے کر بیچنا دام کے دام چیز بیچ دینے کو بیع تولیہ کہتے ہیں اور نفع لے کر بیچنے کو بیع مزاحکہ کہتے ہیں۔ نفع لینے پر اسلمہی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ مگر بازار بھاؤ سے زیادہ ہر بیچنا بُرا ہے۔ بعض اہل کے نزدیک ایسے شخص کو بازار میں بیچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت عمرؓ ایسے شخص کو بازار سے اٹھا دیا کرتے تھے اس سلسلہ میں چند مسائل ذہن میں رہنا چاہئیں:

۱) تاجر پر ضروری نہیں کہ اپنی خریداری کے دام بنائے لیکن اگر کوئی تاجر کھدے کر میں نے یہ مال اتنے میں خریدا ہے اور ایک آنہ فی روپیہ نفع لے کر فروخت کرتا ہوں تو پھر اس سے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے اگر خریدار کو معلوم ہو جائے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے تو اسے واپس کر دینے کا اختیار ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دام کم کر کے پھر لینا جائز نہیں۔ مگر اُن کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسفؒ اس کی اجازت دیتے ہیں جبکہ امام محمدؒ خریدار کی صوابدید پر چھوڑتے ہیں کہ چاہے تو واپس کر دے یا چاہے تو دام کم کر کے خرید لے یہ تو وہ صورت تھی جب اُس نے کہا تھا کہ نفع لے کر بیچنا ہوں لیکن

۲) اگر اُس نے کہا کہ میں دام کے دام یہ چیز دیتا ہوں اور پھر دھوکہ ثابت ہو جائے تو سب کے نزدیک خریدار کو قیمت کم کرالے کا حق ہے۔

مال منگانی کے مصارف کو یا مال خریدنے کے بعد وکاندار نے جو کچھ خرچ کیا اس کو اصل قیمت میں شامل کرنے کا حق ہے مثلاً بیل کا اور چنگی کا خرچ، بیک کرانے، خرید شدہ کاغذ کی کاپیاں بنوانے، خرید شدہ کتابوں کی جلدیں بنوانے پر جو خرچ ہو اُسے اصل قیمت کے ساتھ لیا جاسکتا ہے مگر وہ یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خرید اسے بلکہ یہ کہے کہ اتنے میں بڑا ہے۔ تاکہ جھوٹ نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بول کر بیچنا حرام ہے۔

کمیشن پر یا اجرت پر ایجنٹ مقرر کرنا ایجنٹوں سے ضمانت لی جاسکتی ہے مگر یہ شرط لگانا کہ اگر اتنا مال فروخت نہ کیا یا اتنے دن کام نہ کیا تو ضمانت کاروبار ضبط کر لیا جائے گا۔ جائز نہیں۔ البتہ اگر ہدایت کے خلاف عمل کرے اور نقصان ہو جائے یا وہ کوئی چیز لے کر غائب ہو جائے تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لئے ضمانت کاروبار واپس لیا جاسکتا ہے۔

۶۔ ایجنٹ کو مال دیا اور ہدایت کی کہ ایک روپیہ فی درجن یا بیس روپیہ فی من کے حساب سے فروخت کرو۔ اُس نے وہ چیز سوارو پیے فی درجن یا بائیس روپیہ فی من کے حساب سے فروخت کر دی تو یہ چار آنے یا دو روپے ایجنٹ کے نہیں مالک کے ہوں گے۔ ایجنٹ کا نہیں لینا سکتا۔ مالک اگر اپنی خوشی سے دیدے تو جائز ہے۔

۷۔ بارغ کا پھل فروخت کیا تو خریدار کو اُسی وقت توڑ لینا چاہیے مگر عرف عام میں پھل پکنے تک درخت پر ہی رہتا ہے جس کی اجازت بارغ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اگر بارغ اس پر راضی نہ ہو تو وہ پھل توڑ لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔

۸۔ کسی چیز کو نیلام کر کے بیچنا جائز ہے یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہنڈی میں شہ کاٹنا جائز نہیں ہے۔

۹۔ ریلوے اسٹیشن سے مال اٹھا لینے کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے جس کے بعد ڈیرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن مال کو فروخت کر کے اُس کی قیمت ریلوے کو لے لینے کا حق نہیں ہے قیمت مال والے کو ہی لٹانا چاہیے۔

۱۰۔ یہ اشتہار دے کر فروخت کرنا جائز ہے کہ جو صاحب فلاں وقت تک قیمت یا چندہ

بھیج دیں گے، اُن کو یہ کتاب یا رسالہ یا مال اتنے روپے میں ملے گا اور اس کے بعد قیمت بڑھ جائے گی۔

۸۔ لیکن بیع کا یہ طریقہ کہ جو شخص اتنا روپیہ یا اتنی نفیس مہری، داکر دے اُسے زندگی بھر اور ان کا رسالہ یا اُس کی مطلوبات دی جائیں گی کئی وجوہ سے ناجائز ہے کیونکہ یہ بیع معاوضہ متقبل کا سودا ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یا بیع الحبلہ ہے یعنی چیز وجود میں نہیں آئی ہے اس کا ذکر بھی کیا جا چکا ہے یا یہ ایک طرح کا جو اسے کیونکہ ممکن ہے کہ ادارہ آئندہ نہ چل سکے۔ زندگی بھر کسی رعایت کا لالچ دے کر روپیہ وصول کرنا ایک دھوکہ ہے۔

۹۔ بیع کا ہر وہ معاملہ جس میں سود کا شائبہ ہو فاسد ہے۔ بیع باطل اور فاسد دونوں حرام ہیں۔

۱۰۔ خریدار کو مال والے سے یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ تم نے یہ چیز حلال ذریعے سے کئی ہے یا حرم ذریعے سے لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چوری یا دھوکے فریب سے چیزیں حاصل کرتا ہے تو احتیاطاً دریا فت کر لینا چاہیے اور انھیں خریدنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۱۱۔ جو مال بطور وراثت یا ہدیہ ملے اور یہ معلوم ہو کہ اسے حرام طریقے سے حاصل کیا گیا تھا یا کسی کا حق مار کر یا تمکیناً تو مال جس کا ہے اُسے واپس کر دینا چاہیے اور اگر وہ ملے تو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر استعمال کر لیا تو اگرچہ ملکیت اُس کو اس لئے سزا نہیں دے گی کہ اُس نے حرام طریقے سے کمانے کا جرم خود نہیں کیا مگر دیانتہ منہگار ضرور ہوگا کہ اس نے حرام طریقے سے کمانے ہوئے مال کو رغبت سے کھایا۔ بہت زیادہ تنگدستی اور محذوری کی حالت میں بعت در کفان اگر اُس میں سے کھائے تو گناہ نہ ہوگا۔

۱۲۔ اگر نابالک چیز بیع دی گئی اور خریدار کو اس کا علم ہو گیا تو وہ اُسے واپس کر سکتا ہے۔

۱۳۔ تیل یا گھی وغیرہ نابالک ہو جائے تو اُسے خریدار کو تاجر بیع دینا جائز ہے تاکہ وہ اُسے کھانے میں استعمال نہ کرے اور دوسرے کام میں نہ لائے۔

۱۴۔ عورت کا دودھ بیچنا ناجائز ہے۔

۱۵۔ جانور اس شرط کے ساتھ دینا کہ اُسے کھلا لے پلانے اور چراگاہ کے بعد جب بچے

ہوں گے تو دونوں بانٹ لیں گے اسے دیہات میں ادھیا کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ پچھمالک کے ہی رہیں گے اور جردا ہاکھلانے اور بچہ آنے کی اجرت کا استفادہ ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی نے اپنی زمین درخت لگانے کے لئے اس لئے دی کہ بچوں اور درختوں میں آدھا آدھا حصہ دونوں کا ہوگا تو یہ بھی ناجائز ہے، لگانے والا صرف پودوں اور اپنی محنت کا معاوضہ لے سکتا ہے، درختوں اور بچوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لگے ہوئے بارغ میں بچوں کی نگرانی کرنے کی اجرت میں کچھ چھل دیئے جائیں تو یہ جائز ہے۔

۱۶۔ غیر جاندار چیزوں کے بنے ہوئے کھلونوں کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔

۱۷۔ کٹاپانا شوق و تفریح کے لئے حرام ہے البتہ اگر کھیتی، مکان یا جانوروں کی حفاظت یا شکار کے لئے پالا جائے تو اس کی اجازت دی گئی ہے مگر حتی الامکان گھر کے اندر نہ جانے دینا چاہئے۔ کتے کی خرید و فروخت کی اجازت امام ابوحنیفہؒ نے اس لئے دی کہ ضرورت کے لئے اس کا پالنا جائز ہے۔ دوسرے ائمہ جو اس کی خرید و فروخت کو ناجائز کہتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں کتے کی قیمت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

۱۸۔ خریدار خریدنا ہوا مال اگر واپس کرے تو بار برداری کی مزدوری بھی اُسی کو دینا ہوگی۔

۱۹۔ اگر کسی نے ایسا مرغ خرید لیا جو ناقص وقت بولتا ہے یا ایسا جانور خرید لیا جو غلیظ کھاتا ہے تو یہ عیب ہے جس کی بنا پر واپسی کی جاسکتی ہے۔

۲۰۔ اگر جانور دین میں دفعہ بھاگ جائے تو عیب نہیں ہے لیکن اگر برابر بھاگ جاتا ہو تو عیب ہے خریدار اُسے واپس کر سکتا ہے۔

۲۱۔ اگر ایسا مکان خریدنا جسے لوگ مغوس کہا کرتے تھے اگرچہ اسلام میں نحوست کا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن چونکہ اس شہرت کے سبب کوئی کرایہ دار نہیں آئے گا اور بیچنے وقت قیمت گھٹ جائے گی اس لئے مشتری اُس کو واپس کر سکتا ہے۔

۲۲۔ بعض صنعتی اور تجارتی ادارے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو اتنے ٹکٹ فروخت کر دے گا اس کو غلامی چیز ادارہ بطور انعام دے گا۔ اس طریقے سے حاصل شدہ چیز ناجائز نہیں کیونکہ اس میں یہ شرط چسپی ہوتی ہے کہ اتنے ٹکٹ نہ بچے تو ورنہ یہ ضبط ہو جائے گا گویا یہ بخت و اتفاق پر موقوف

ہے اسی کا نام جو اپنے پھر یہ شرط بھی فاسد ہے کہ اسنے ٹکٹ بیچ کر خریدار پیدا کئے جائیں، فاسد شرط کا حکم سود کا سا ہے۔

۲۲۔ مال جب تک مشتری کو نہ مل جائے، ریل یا راستے یا جہاز میں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری بائع پر ہوگی مگر جب مال وہاں پہنچا دیا گیا جہاں مشتری نے منگوا یا ہے اور مشتری نے دیکھ لیا کہ مال پورا ہے تو بائع کی ذمہ داری ختم ہوگئی اب اگر مال کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو مشتری کو برداشت کرنا ہوگا، اگر ریلوے اسٹیشن پر نقصان پہنچا تو تادان ریلوے سے وصول کیا جائے گا۔

احتکار (ذخیرہ اندوزی) ضرورت کی چیزیں کچھ خود غرض لوگ اس لئے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ جب بازار میں اُن کی قلت واقع ہو اور ان کی مانگ

زیادہ ہو تو وہ غرض مندوں کے ہاتھ میں مانے والوں پر بیع کر دیتے کہ انہیں اس فعل کو ضرر بہت میں احتکار کہتے ہیں جو اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوز کو ملعون فرمایا ہے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے کیونکہ یہ عام انسان کے لئے تکلیف اور زحمت کا سبب ہوتا ہے جس زمانے میں ذرائع آمدورفت اور حمل و نقل محدود تھے تو تکلیف اٹھانے والا طبقہ محدود تھا لیکن جب سے یہ ذرائع عام ہوئے تو ذخیرہ اندوزی کے اثرات پورے ملک کو تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جہاں سیلاب یا خشک سالی سے فتنے کی پہلچاں ٹھہرتی ہے اُس کا بہتہ ان خود غرض تاجروں کو بھجاتا ہے اور وہ غلے کا اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ گرمائی ملک گیر پیمانے پر بڑھے، اگرچہ ملکی قانون بھی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا لیکن اس پر پابندی بھی نہیں لگائی گئی ہے جبکہ اسلامی شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے اور چاروں ائمہ مجتہدین احتکار کی کراہت پر متفق ہیں کیونکہ اس سے ذخیرہ اندوزوں کے سوا سب کو مضرت پہنچتی ہے۔

البتہ اگر ذخیرہ اندوزی کسی مغرت کا سبب نہ ہو تو یہ ممانعت باقی نہیں رہے گی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے کہ:

فان المحتكر الذی یعمد بوزخیره اندوز ضرورت کی چیزیں خرید کر

الی شواء ما یحتاج الیہ الناس
من الطعام فیحبسہ عنہم
ویرید اغلاثہ وھو ظالم
لعموم الناس وحینئذ یؤتی
الامرات لیکماہ المحدثکین
علی بیع ما عندہم بقیۃ لھن
عند ضرورۃ الناس الیہ۔
ان کا اسٹاک کر لے لیا اور اس کا یہ
ہوتا ہے کہ ان کو گراں بیچ کر فائدہ
اٹھائے تو عوام کے لئے وہ ظالم ہے
اس لئے حکومت کو چاہیے کہ اس کو
زبردستی مجبور کرے کہ اس مال کی جو
مناسب قیمت ہو اس پر فروخت کر کے
لوگوں کی ضرورت پوری کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں بازار کی گرائی خود کرتے تھے اور عجیب تاہر طے
کو بازار میں غلہ فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے بلکہ ہر اس کی وجہ تو یہ تھی کہ وہ تجارت
کے اسلامی طریقوں کا لحاظ نہ رکھیں گے اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی ذہنیت کا اثر مسلمان تاجر
قبول نہ کریں۔

اپنی پیداوار کو اپنی ضرورت کے لئے روکنا احکام نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ہاتھ بیچنے
کے لئے گرائی کے انتظار میں روکنا احکام ہے اور حکومت اس کو اپنے مقرر کردہ بھاء پر بیچنے کے لئے
مجبور کر سکتی ہے۔ (رد المحتار)

تسعیر (بھاء و مقرر کرنا)
اسلامی شریعت نے کسی شخص یا حکومت کو کسی چیز کا بھاء
مقرر کرنے کی اجازت عام حالات میں نہیں دی ہے تمام ائمہ
اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں جو اسوۂ رسول اللہ کے مطابق ہے ایک بار مدینے کے بازار میں غلہ
بہت گراں ہو گیا تو صحابہؓ نے آپ سے غلے کا بھاء مقرر کر دینے کی خواہش کی جس پر آپ
نے فرمایا کہ یہ حق صرف خدا کو ہے وہی رزق دینے والا ہے اور تمگی و فراخی لانے والا ہے میں
خدا کے سامنے اس حال میں جاتا ہوں چاہتا کہ میرا دامن کسی کی جان و مال پر ظلم سے داغدار
ہو۔ مقصد یہ ہے کہ گرائی کو روکنے کا یہ غیر فطری طریقہ ہے کہ کوئی ایک شخص چیز کا بھاء اپنی
صوابدید سے بنائے، بہتر اور فطری طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی ذہنیت ایسی بن جائے کہ لوگ
اپنے فائدے کے لئے دوسروں پر ظلم نہ کریں۔ لیکن اگر پھر بھی گرائی بڑھ جائے لوگ فائدے

کرنے لگیں اور اس گمراہی کی وجہ تاجروں کی خود غرضی ہو تو حکومت بجاؤ مقرر کر کے تمام تاجروں کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ اسی قیمت پر اپنا مال فروخت کریں مگر یہ اضطراری حالت دور ہوتے ہی قیمت کی تعیین ختم ہو جائے گی۔

قیمت مقین کرنے کی یہ اجازت فقہائے محض ہنگامی اصلاح کے لئے دی ہے یعنی اُس وقت جب عوام کو سخت تکلیف ہو رہی ہو اور لوگ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے ہوں نہ مانہ حال میں بعض مسکوں میں جو کنٹرول ریٹ قائم کر دیئے جاتے ہیں اور حکومت خود تاجروں کو فروخت کرنے لگتی ہے، اسلامی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ اس سے بلیک مارکیٹنگ کو ہی فروغ ہوتا ہے جو بہت بُری نعمت ہے۔

مُضَارَبَت

یعنی ایک شخص کاروبار دوسرے کی محنت

اسلامی شریعت نے انفرادی کاروبار کے علاوہ جن کا ذکر کیا جا چکا ہے دوسرے طریقے کاروبار کے چمپائے ہیں بعض لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے مگر محنت کر کے روزی کمانے کی صلاحیت کم جوتی ہے یا ایک غریب آدمی جس کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا لیکن محنت کر کے روزی کا سامان حاصل کر سکتا ہے، اسلام نے اس بات کی اجازت اور ترفیع دی ہے کہ لوگ اپنا پیسہ غریبوں کو دے کر اُن سے محنت کرائیں اور دونوں میں کو فائدہ اُٹھائیں اسی سے مُضَارَبَت اور شرکت کے اصول تجارت شریعت اسلامی نے وضع کئے۔

ساہوکار سے سود پر قرض لے کر کاروبار کرنے کا طریقہ جو جاہلیت کے زمانے میں رائج تھا اسلام نے اُسے قطعی حرام ٹھہرایا، موجودہ دور میں بینکنگ سسٹم اُسی نونے پر چل رہا ہے یعنی بینک سود پر قرض دیتے ہیں، قرض لینے والے پر سود کا پاد اُٹانا پڑتا ہے کہ اگر وہ صحیح طور پر کاروبار کرے تو نہ تو سود ادا کر سکے اور نہ اپنا گھر چلا سکے۔ مجبوراً وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے یہ دونوں باتیں پوری ہوں، نتیجہ میں عوام اناس پر تمام بوجھ پڑتا ہے اور

اور وہی مصیبت اٹھائے ہیں اگر مضاربت کی بنیاد پر بیگ روپیہ دینے لگیں تو تمام مصائب دور ہو سکتے ہیں۔

مضاربت کی لغوی اور اصطلاحی تشریح لغت میں ضرب کے معنی مارنے یا چلنے پھرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں رزق کی تلاش میں دوڑ دھوپ اور چلنے پھرنے کے ہیں، چونکہ اس میں ایک آدمی پیسہ لگاتا اور دوسرا اپنی محنت اور دوڑ دھوپ سے اُس سے کمانے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اس معاملے کو مضاربت کہتے ہیں قرآن میں ارشاد ہے:

يَقْبِضُونَ فِي الْأَمْثَلِ مِنْ يَنْتَفِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

زمین میں دوڑ دھوپ کر کے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں

نبی کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہؓ کا روپیہ لے کر اسی طریقے سے تجارت کی تھی۔ عام صحابہؓ بھی لوگوں سے روپیہ لے کر یا دوسروں کو روپیہ دے کر خود بھی فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ (ہدایہ)

روپیہ دینے والا رب المال، محنت کرنے والا مضارب اور جو سرمایہ کار وہاں کے لئے دیا جاتا ہے وہ رأس المال کہلاتا ہے۔

مضاربت کا معاہدہ رب المال اور مضارب دونوں معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک کے روپے اور دوسرے کی محنت سے جو بھی فائدہ ہوگا اُس میں

آدھا (۵۰٪) یا چوتھائی (۲۵٪) سرمایہ لگانے والا پاس لگا اور آدھا (۵۰٪) یا تین چوتھائی (۷۵٪) محنت کرنے والے کو ملے گا۔ ایک تہائی سرمایہ لگانے والے کو اور دو تہائی محنت کرنے والے کو ملے گا۔

دو قسموں کی مضاربت ہوتی ہے (۱) مقیدہ اور (۲) مطلق۔

مضاربت کی قسمیں مقیدہ مضاربت کہلاتی ہے جس میں رب المال کسی خاص جگہ

خاص مدت، یا خاص کاروبار کی قید لگا دے مثلاً اس روپیہ سے تم صرف لکھنؤ یا کانپور ہی میں کام کر سکتے ہو دوسری جگہ نہیں۔ یا یہ کہ محض ایک سال کے لئے روپیہ تم کو دیا جا رہا ہے یا یہ کہ یہ روپیہ صرف کپڑے کے کاروبار ہی میں لگایا جائے دوسرا کام نہ کیا جائے۔ مطلق وہ

مضاربیت کہلاتی ہے جس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو بلکہ مضارب کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہو معاہدہ توڑنے کا اختیار کیا تو دونوں میں ہر ایک کو معاہدہ فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ اس میں تمام ائمہ متفق ہیں۔ کام شروع کر دینے کے بعد معاہدہ فسخ کرنے کا حق رہتا ہے یا نہیں اس میں ائمہ کی رائیں یہ ہیں :-

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کو معاہدہ فسخ کرنے کا حق نہیں اگر مضارب فوت ہو جائے تو اس کے وارثوں کو حق ہوگا کہ وہ اس روپے سے کام کریں اور فائدہ اٹھائیں کیونکہ کام شروع کرنے کے بعد فسخ کرنا مضارب کے لئے باعث تکلیف ہو سکتا ہے اور اُس کی محنت اور وقت کا ضیاع بھی۔

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک دونوں کو یہ وقت یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں معاملہ فسخ کر دیں، ایسی صورت میں مضارب نے متناہی کام کیا ہے اس کی اُبرت دستور کے مطابق آتے دی جائے گی۔ ”دستور کے مطابق“ سے وہ اُبرت مراد ہے جو عام طور پر اس قدر کام کی ملا کرتی ہے، ان دونوں امام صاحبان کے نزدیک کسی ایک فریق کی موت سے بھی یہ معاہدہ فسخ ہو جائے گا مگر فسخ کی اطلاع دینا فریقین یا اُن کے ذریعہ کو ضروری ہے، اسی طرح وقت کی قید کی صورت میں۔ مدت متعینہ ختم ہوتے ہی دونوں میں سے ہر ایک کو معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔

۱۔ رب المال اور مضارب دونوں کا عاقل ہونا ضروری
مضاربیت کے شرائط ہے بالغ ہونا لازم نہیں، عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں معاملات اور نفع نقصان کو سمجھتے ہوں۔

۲۔ جو رقم مضاربیت کے لئے طے ہوئی ہو وہ فوراً مضارب کے حوالے کر دی جائے۔ صرف وعدہ کر لینے سے مضاربیت مکمل نہیں ہوتی۔

۳۔ جتنی رقم سے کام شروع کرنا ہے وہ اُسی وقت بتا دی جائے اگر تحمل رکھا تو مضارب صحیح نہ ہوگی، یعنی یہ واضح کر دیا جائے کہ کام سو، دو سو یا پانچ یا دس ہزار سے شروع ہوگا۔

۴۔ یہ طے ہونا چاہیئے کہ منافع میں کتنا حصہ رب المال کا ہوگا اور کتنا مضارب کا، اگر رب المال نے صرف یہ کہا کہ ہم دونوں خاندے ہیں شریک رہیں گے تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ نصف منافع رب المال کا اور نصف مضارب کا ہوگا لیکن اگر یہ کہہ کر جو منافع ہوگا مناسب طور پر تقسیم کر لیا جائے گا تو مضارب بت فاسد ہوگی کیونکہ اختلاف کا اندیشہ ہے۔

۵۔ دونوں تحریری طور پر معاملے کے شرائط لکھ کر اپنے اپنے پاس رکھ لیں تو بہتر ہے تاکہ بعد کو اختلاف نہ ہو اگر بغیر تحریر کے کوئی صورت اطمینان کی ہو جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔

۶۔ مطلق مضاربیت میں رب المال اور مضارب یہ بھی طے کر لیں کہ کتنے دن بعد حساب کر کے منافع تقسیم ہوگا۔

۱۔ اگر رب المال یا مضارب دونوں میں سے مضارب بت فاسد ہو جانے کی صورتیں کوئی یہ شرط لگائے کہ نفع میں ایک متعین رقم میری ہوگی اور جو باقی بچے وہ تمہاری ہوگی۔ یا یہ طے کرے کہ سو یا دوسو روپے پہلے میں لوں گا اور باقی منافع میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے تو دونوں صورتوں میں مضارب بت فاسد ہوگی۔

اس طرح ایسے کارخانہ داروں کا کاروبار ناجائز ہوگا جو دوسروں کے روپے سے مضاربیت کے طور پر کوئی کارخانہ لگائیں اور حق محنت کے طور پر انتظامی و کچھ بحال کے نام سے اپنے لئے کچھ منافع خاص کر لیں پھر باقی منافع اپنے اور حصہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیں۔ اگر مضارب کارخانہ دار نے کوئی باشندہ یا منجرا کلر رکھا تو اس کی تنخواہ وہ منافع کی رقم سے دے سکتا ہے یہ حکم اس صورت میں ہے جب کارخانہ دار نے اپنا روپیہ کاروبار میں نہ لگایا ہو لیکن اگر اپنا روپیہ بھی لگایا ہو تو یہ مضاربیت نہیں بلکہ شراکت ہوگی جس کا بیان آگے آتا ہے۔

۲۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف روپے پیسے میں مضاربیت صحیح سمجھتے ہیں مگر امام مالکؒ

کے نزدیک سامان میں بھی مضاربت صحیح ہے۔ یعنی کسی نے سامان دیا اور کہا کہ اسے بچو جو قائم ہو گا ہم لوگ نصف نصف بانٹ لیں گے۔ امام مالکؒ کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس لئے صحیح نہیں سمجھتے کہ اس صورت میں اختلاف کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اگر یہ کہا کہ اس سامان کو بیچ کر جو روپیہ ملے اس سے مضاربت کرو تو امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بھی مضاربت جائز ہو جائے گی۔

۳۔ رب المال نے روپیہ نقد نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ ہمارا اتنا روپیہ فلاں کے پاس ہے اُس سے وصول کر کے کاروبار کرو، نفع میں دونوں شریک ہوں گے تو یہ مضاربت صحیح ہوگی، لیکن اگر یہ کہا کہ تمہارے ذمہ جو روپیہ ہے اس سے تجارت کرو تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرض ہے فلاں اٹھانا ہوا جو ناجائز ہے، اسی طرح اگر مضارب نے پورا روپیہ وصول کرنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیا تو یہ بھی ناجائز ہے۔

۴۔ مضاربت میں روپیہ لگانے والا (رب المال) صرف روپیہ دیکھا کام میں شرکت کی شرط صحیح نہیں ہے، اگر اس نے مضارب سے یہ شرط کی کہ میں خود میرا کوئی آدمی تمہارے ساتھ شریک کار رہے گا تو یہ شرط مضاربت کو فاسد کر دے گی کیونکہ یہ مضارب کے حق محنت میں مداخلت ہوگی، اگر مضارب چاہے تو خود کسی کو رکھ سکتا ہے۔

رب المال اور مضارب کے حقوق و اختیارات
 ۱۔ رب المال یعنی سرمایہ لگانے والے کو یہ حق ہے کہ وہ کسی خاص کاروبار میں روپیہ لگانے کی شرط رکھے، اگر مضارب اس کے خلاف کرے اور اس میں نقصان ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مضارب پر ہوگی۔

۲۔ رب المال یہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ کاروبار فلاں جگہ پر کیا جائے جیسے دہلی، بمبئی یا لکھنؤ وغیرہ۔

۳۔ رب المال یہ شرط بھی لگا سکتا ہے کہ روپیہ فلاں وقت تک کسے لئے دیتا ہوں مثلاً چھ مہینے یا ایک سال۔

۴۔ رب المال نے ایک ہزار روپیہ دیا مضارب نے اُس میں سے سو روپے کاروبار کے

انتظام میں خرچہ کر دیے پھر ایک سال یا چھ مہینے میں دوسورہ دے گائے تو ایک سو روپیہ
اصل سرمایہ میں سے نکل جائے گا اور باقی ایک سو اصل نفع شمار ہو کر دونوں کے درمیان
معادے کے مطابق تقسیم ہوں گے۔

۵۔ رب المال اور مضارب کی موجودگی تقسیم کے وقت ضروری ہے۔

۶۔ رب المال اگر یہ شرط لگائے کہ خسارہ دونوں میں مشترک رہے گا تو مضارب ت فاسد ہوگی۔

اُس کو اس کا حق نہیں ہے

۱۔ مضارب نے جو سرمایہ کار و بار کرنے کے لئے لیا اُس کا وہ امین بھی ہے اور وکیل (نائب)

بھی۔ جس طرح ایک امین امانت کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح اس کو اس سرمایہ کی حفاظت

کرنے چاہیئے اگر اتفاق سے سرمایہ میں کوئی نقصان آجائے یا وہ ضائع ہو جائے تو اس پر اُس

کی ذمہ داری قائم نہ ہوگی یعنی اس کا نہ دان نہیں لیا جائے گا لیکن اگر یہ ثبوت مل جائے

کہ اس نے قصہ امان کو ضائع کیا ہے تو اس پر ذمہ داری ہوگی اگر اُس نے سرمایہ لگانے

والے کے شرائط کے خلاف کام کیا اور گمنا ہوا تب بھی اس پر ذمہ داری ہوگی۔

۲۔ مضارب کو مکمل ہونے کی حیثیت سے پورا اختیار ہے کہ طے شدہ شرائط کے تحت جس

طرح کار و بار کرنا چاہے کرے اگر کسی مخصوص کار و بار کرنے یا کسی خاص جگہ پر کار و بار کرنے

کا اختیار دیا گیا ہے تو اس سے تجاوز کرنا صحیح نہیں مثلاً اگر یہ شرط لگادی ہے کہ لکھنؤ

میں رد کر پٹرے کی خرید و فروخت کیجئے تو مضارب پر اس کی پابندی ضروری ہوگی۔

۳۔ مضارب کو حق ہے کہ نقد یا ادھار مال خریدے اور بیچے یا اپنی خدمت کے لئے کسی کو تنخواہ

پر یا ر و زانہ اجرت پر رکھے رب المال کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اگر اُس نے کسی

خاص اور محدود کار و بار کی قید نہ لگائی ہو اور مضارب کی صوابدید پر کار و بار کرنے کا

اختیار دیا ہو تو وہ جو کار و بار چاہے اور جہاں چاہے کر سکتا ہے لیکن اگر اس نے خرید و

فروخت میں غیر معمولی حد تک کمایا تو اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ مضارب کو یہ حق نہ ہوگا

کہ مضاربیت کے مال میں سے کسی کو قرض دے یا ہبہ کرے اس کے لئے رب المال کی

اجازت ضروری ہے اگر اجازت کے بغیر مضاربیت کا روپیہ قرض دیدیا اور وہ مارا گیا یا

نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری اُس پر ہوگی۔

۳۔ مضارب کو جو سرمایہ رب المال نے سونپا ہے اُس میں سے مضارب کو بوقت ضرورت رہن یا امانت رکھنے اور حوالہ کرنے کا اختیار ہوگا ان تینوں صورتوں میں اگر اتفاقاً کوئی نقصان ہو جائے تو اُس کا تادان مضارب پر نہیں ڈال جائے گا۔ دامت اور حوالہ کا بیان آگے آتا ہے،

۵۔ مضارب "کارِ بار" اگر اپنے وطن ہی میں کرے تو اپنے خورد و نوش وغیرہ کے مصارف مضاربیت کے مال سے نہیں لے سکتا۔ ساری خرچ صرف اس صورت میں لے سکتا ہے جب بڑا شہر ہو جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے سواری کی ضرورت پڑتی ہو یا میٹین دور ہو اور مال سواری پر ہی مایا جاسکتا ہو۔ البتہ اگر مال خریدنے یا بیچنے کے لئے وطن سے باہر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کھانے پینے، سواری اور کپڑوں کی دھلائی کا خرچ مضاربیت کے مال سے لے سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک دوا کا خرچ بھی لے سکتا ہے اگر صحت قائم رہنے کے لئے دوا ناگزیر ہو۔ تنہا کام نہ کر سکتا ہو تو کوئی دوسرا آدمی اجرت پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن ان اخراجات کو پختہ وقت یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ جس حیثیت کا وہ خود ہے اُس سے زیادہ خرچ نہ کرے مثلاً وہ دوسرے درجے میں سفر کرنے اور مال روٹی اپنے گھر میں کھانے کا عادی ہے تو مضارب کی حیثیت سے بھی اُسے اپنے درجے میں سفر کرنا اور زیادہ قیمتی کھانا کھانا جائز نہیں۔

۶۔ مضاربیت کے مال میں کوئی نقصان ہو جائے بشرطیکہ اس میں مضارب کی غفلت کو دخل نہ ہو تو اُسے نفع کی رقم سے پورا کیا جائے گا مضارب سے اُس کا تادان نہیں لیا جائے گا۔ اگر نقصان فائدے سے زیادہ کا ہو تو رب المال برداشت کرے گا۔ مضارب صرف اس صورت میں نقصان کا ذمہ در ہوگا جب اُس کی غفلت سے یا مال خریدنے میں کوئی بڑا دھوکہ کھانے کے سبب نقصان ہوا ہو، مثال کے طور پر کوئی ماں دس روپے فی من کے صاب سے خرید اور بازار میں اُس کا بھاؤ یہی تھا لیکن دوسرے دن ایک دم بھاؤ گر گیا تو جو نقصان اس صورت میں ہوگا اُس کی ذمہ داری مضارب پر نہیں ہوگی۔

اُس چیز کا عام بھاؤ آٹھ روپے فی من تھا اور اُس نے بے جملے ہو جے نو یا دس روپے کے بھاؤ سے خرید لیا تو اس نقصان کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اُس نے مال کی حفاظت نہیں کی اور وہ خراب ہو گیا یا اُس نے رب المال کی ہدایت کے خلاف عمل کیا اور نقصان ہو گیا تو ایسے نقصانات کی ذمہ داری مضارب پر ہوگی اور تاوان دینا ہوگا جس کا اندازہ وہ لوگ لگائیں گے جو اُس کا رد بار کے کرنے والے ہوں۔

۷۔ منافع کی تقسیم اخراجات وضع کرنے کے بعد کی جائے گی مثلاً اصل سرمایہ ایک ہزار روپے ہے۔ سفر اور دوسری کاروباری ضرورتوں میں دوسو روپے خرچ کئے۔ منافع چار سو روپے ہوا تو دو سو جو اصل سرمایہ سے خرچ ہوئے وضع کر کے باقی دو سو معاہدے کے مطابق دونوں میں تقسیم ہوں گے۔

مقصد یہ ہے کہ فائدے کی صورت میں اصل سرمایہ محفوظ رکھا جائے اور نقصان کی صورت میں مضارب پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر اُس نے غفلت نہ برتی جو نہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو۔

۸۔ مضاربیت کا معاملہ کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو مضارب نے جتنا کام کیا ہو اُس کی اجرت اُسے ملے گی لیکن وہ اُس منافع کی مقدار سے زیادہ نہ ہوگی جو اُس نے اب تک کمایا ہے یہ اُس صورت میں ہے جب کچھ فائدہ ہوا ہو لیکن اگر فائدہ ہونے سے پہلے معاملہ ختم ہو جائے تو اُسے کچھ نہ ملے گا۔ مثلاً ایک ہزار روپے سے کاروبار شروع کیا گیا اور سو روپے کا فائدہ ہوا اگر مضاربیت ختم ہو گئی تو جتنے دن اُس نے کام کیا جوڑ کر اجرت کا حساب ہوگا لیکن اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا اور معاملہ ختم ہو گیا تو مضارب کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر فائدہ ہو لے مگر وہ اتنا کم ہے کہ اجرت فائدے سے زیادہ ہوتی ہے تو منافع کی رقم سے زیادہ اجرت نہیں دی جائے گی۔

مضاربیت کی شرائط پر روپیہ فراہم کر کے بینک قائم کیا جاسکتا ہے، اس کی تفصیل امانت کے بیان میں آئے گی۔

شرکت

مضامین کی طرف اسلامی شریعت نے کاروبار کی جس اور صورتیں ہی جائز قرار دی ہیں تاکہ وہ لوگ جو سرمایہ کر رکھتے ہیں یا سکل نہیں رکھتے وہ بھی اپنی روزی کما سکیں اور صنعتی و تجارتی کاروبار میں شرکتی کا سبب نہیں بنیں اس سے ایک شرکت سے کاروبار کرنا ہے خواہ وہ تجارت میں ہو یا صنعت میں یا نہایت ہیں یا کسی دوسرے پیشے وہ بھی کہ میں ان کاموں میں کہتے کم دو اور نہ زیادہ جتنے آدمی چاہیں شرکت کر سکتے ہیں جو جو وہ دور میں اس طرح سے بڑے ٹرکے تجارتی و صنعتی کاروبار چل سکتے ہیں جو لوگ کے نزدیک وہ سیدھا گایا نہیں زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں کہ چھپ سکاٹے دالوں کو نہ دوسرے کم ہوتا ہے عام طور پر شرکتی کاروبار کرتے دے مکتوں کو یوں کو حصہ دے رہا تھا ان سے روپیہ حاصل کر کے سرمایہ جمع کرتے ہیں اس سے کچھ رقم انتظامی امور پر کارخانے کی عمارت اور مشینوں کی خریداری پر صرف کرتے ہیں کارکنوں کو تنخواہیں دیتے ہیں اور جب کاروبار چلتے ٹکاتا ہے تو اس نہ آمدنی میں سے منادہ اخراجات وضع کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ حصہ داروں کو بقدر حصہ تقسیم کرتے ہیں اب اگر کوئی حصہ دار فائدہ نہ دیکھ کر علیحدہ ہونا چاہے تو اس سے وہی چند روپے من پاتے ہیں جو بحیثیت حصہ دار دے گئے تھے یعنی اس کا حصہ اصل قیمت واپس کر کے خرید لیا جاتا ہے اس طرح سارے کاروبار پر آہستہ آہستہ وہی لوگ قابض ہو جاتے ہیں جنہوں نے اسے شروع کیا تھا۔

اسلامی شریعت نے شرکت میں کام کرنے والوں کے لئے جو اصول و مضبوطی مقرر کئے ہیں اگر انہیں ملحوظ رکھا جائے تو بڑے سے بڑا کاروبار شرکت میں چلایا جاسکتا ہے۔ سارے حصہ دار فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملک کی صنعت و تجارت کو فروغ حاصل ہو سکتا ہے اور بڑا بڑا بے وسیعہ لوگ روزی کما سکتے ہیں وہ ساری بے انصافی اور زیادتی و ربد و پانچ ختم کی جاسکتی ہے جو اس طرح کے کاروبار میں ہو رہی ہے۔ اسلام بے انصافیوں اور زیادتی

اور بد دیا نئی کرنے والوں کو مجرم قرار دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”جب دو شریک مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو جب تک وہ آپس میں خیانت و بددیانتی نہیں کرتے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں (مدد کرتا اور برکت دیتا ہوں) لیکن جب وہ بددیانتی شروع کر دیتے ہیں تو میں ان کی مدد کرنے چھوڑ دیتا ہوں“ (مشکوٰۃ)

شرکاء کی حیثیت اپنی غرض اور اپنے مادی فائدوں کے پیش نظر ہی موجودہ زمانے میں لوگ اشتراک کرتے ہیں ان میں کوئی اخلاقی قدر مشترک نہیں ہوتی لیکن اسلامی شریعت نے مادی فائدے کے ساتھ شرکاء کی اصل حیثیت یہ قرار دی ہے کہ ہر شریک مال کا اور اس سے کئے جانے والے کاموں کا امین بھی ہے اور وکیل بھی۔ یعنی جس طرح امانت کی حفاظت کی جاتی ہے اسی طرح شرکت کے مال کی حفاظت ہر شریک کرے اسی لئے اگر غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے تو شریعت نادانِ عالم نہیں کرتی۔ وکیل کی حیثیت سے کوئی شریک مال کو یا مشترک کاروبار کو اپنے فائدے کے لئے استعمال نہ کرے بلکہ منفعت میں ہر شریک کے حقوق کا خیال رکھے کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ فلاں نے سارا فائدہ سمیٹ لیا اور باقی بٹکارا نقصان میں رہے۔ صحابہ کرامؓ نے اسوۂ نبویؐ کی روشنی میں جب شرکت کا کوئی کاروبار کیا تو مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں تک سے ایسا انصاف کیا ہے جو تاریخ میں یادگار رہ گیا ہے نصیر کے یہودیوں سے ملے تھا کہ وہ مسلمانوں کی زمین میں کاشت کریں جو کچھ پیدا ہوگا اُسے دونوں فریق نصف نصف بانٹ لیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ کو آنحضرتؐ نے فلاح وصول کرنے کے لئے بھیجا تو انھوں نے یہودی مزارعین سے کہا کہ یا تم لوگ خود تعظیم کرو یا کہوں تو میں کروں ان لوگوں نے ان ہی سے بانٹ دینے کو کہا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہؓ نے دو برابر کے حصے الگ الگ لگا دیے اور کہا ان میں سے چوچا ہوئے وہ انصاف دیکھ کر یہودی بھار اٹھے واپس قائمیت اللہ بن رواحہؓ نے عرض کی یعنی اسی انصاف کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

شرکت کی قسمیں شرکت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شرکتِ الملک، دوسری شرکتِ عقود (۱) شرکتِ الملک یعنی ملکیت میں شرکت۔ جیسے چند آدمیوں کو دولت میں یا بطور شریک جائیداد یا ایک مجموعی نقد رقم ملی۔ دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے مل کر

کوئی چیز خریدی تو یہ سب صورتیں شرکت املاک کی ہیں یعنی ایک چیز کی ملکیت میں دو یا کئی آدمی شریک ہیں۔

۲۔ شرکت عقود۔ یعنی دو یا چند آدمیوں کا آپس میں معاہدہ کر کے کسی کاروبار میں شریک ہونا عقد کے معنی بندھنے یا باندھنے کے ہیں۔ اس میں شرکار معاہدہ کرنے والے اس کی شرائط کے پابند ہو جاتے ہیں۔

شرکت املاک کا حکم جتنے لوگ شریک ہوں ان میں سے کسی شریک کو تمام شرکار کی جائزات کے بغیر مشترک جائیداد یا روپیہ میں تصرف کا حق نہیں ہے۔ مثلاً کسی نے ایک ہزار روپیہ یا چند قطعے مکانات ترکے میں جھوٹے تو اس میں جتنے حصہ دار ہیں خواہ کسی کا حصہ کم ہو یا زیادہ ان میں سے کسی ایک کو بغیر سب کی مرضی کے روپیہ کلم میں لانے مکانات کو بیچنے یا کرایہ پر دینے کا حق نہیں ہے اور نہ تقسیم کرنے کا۔ اسی طرح اگر وہ یا کئی آدمیوں نے مل کر غلہ، کپڑا، بارغ یا اس کے بھل خریدے تو (۱) اگر وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی فرق قیماز نہیں ہوتا مثلاً بھو، گہیوں وغیرہ یا ایک ہی قسم کے کپڑے کے بہت سے تھان تو دوسرے شرکار کی موجودگی کے بغیر بھی اس کی تقسیم کی جاسکتی ہے، ایک شریک اپنا حصہ لے لے اور باقیوں کے حصے الگ کر کے رکھ دے تو کوئی ہرج نہیں۔ لیکن دوسرے شرکیوں کے پہنچنے سے پہلے اگر اس کا حصہ ضائع ہو گیا تو دوسرے شرکار کے حصوں میں سے اتنا حصہ لینے کا حق ہے کہ اس کا حصہ سب حصوں کے برابر ہو جائے اگر دوسری شریک ہوں تو پلے اور تین چار ہوں تو پلے اور چار ہوں تو پلے (۲) اگر وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں کچھ فرق ہوتا ہے مثلاً مختلف کپڑوں کے دس ہیں تھان یا بھل یا جانور خریدے تو چونکہ کوئی تھان اچھا کوئی خراب کوئی بھل بڑا کوئی چھوٹا، کوئی جانور تیز کوئی سست ہو سکتا ہے اس لئے سب شرکیوں کی موجودگی کے بغیر ان کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے اور نہ کام میں لانا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہے۔

شرکت عقود کی کیفیت باہم معاہدہ اور اقرار سے شرکت قائم ہوتی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ دو یا کئی آدمی تھوڑا تھوڑا سرمایہ فراہم کر کے آپس میں ملے کر نہ کریں کہ ہم سب مل کر اس روپے سے فلاں کام کریں گے اور جو نفع ہو گا وہ

آپس ہیں اتنے فی صدی تقسیم کر لیں گے یا کسی کام کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ سب مل کر اس کو انجام دیں گے اور جو فائدہ ہوگا بانٹ لیں گے، یہ اقرار زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی، امام سرخسی نے تحریری معاہدے پر زور دیا ہے (مبسوط) معاہدے کے شرکار میں سے ہر فرد کو اختیار ہوگا کہ جب چاہے اپنے معاہدے کو منسوخ کر دے اور علیحدہ ہو جائے اس کا اثر دوسرے شرکار پر نہیں پڑے گا۔ شرکار میں اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کا معاہدہ خود بخود منسوخ ہو جائے گا لیکن اگر ورنہ چاہیں تو اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔

شرکت عقود کی قسمیں شرکت عقود کی کئی قسمیں ہیں اور ان کے بعد اجداد احکام میں مذکور چند باتیں سب میں مشترک ہیں:

- ۱۔ شرکت کا قول و قرار باقاعدہ ہونا۔ خواہ زبانی ہو یا تحریری۔
- ۲۔ منافع کی تقسیم کا مناسب صاف صاف بیان ہونا کہ کتنا کتنا کس کس کو ملے گا۔
- ۳۔ ہر شریک مشترک مال کا امین بھی ہوگا اور وکیل بھی۔ امین کی حیثیت سے مال کی حفاظت کا اور وکیل کی حیثیت سے کاروبار کے نظم و تصرف میں برابر کا ذمہ دار ہوگا۔
- ۴۔ اگر تمام شرکار کا حصہ سہ ماہ یا ہر سال کا کام میں برابر کا ہو تو بھی آپس کی رضامندی سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم منافع دینا طے کیا جاسکتا ہے اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔
- ۵۔ ہر شریک کو خود یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے کام میں حصہ لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکتا ہو تب بھی نفع میں شریک رہے گا کیونکہ گناہا ہو جانے کی صورت میں اس کو بھی نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔
- ۶۔ لیکن اگر معاملہ کو تے وقت کسی شریک نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کام میں شریک نہیں رہوں گا تو شرکت اس کے حق میں فاسد ہوگی۔

مجلس انتظام شرکت کا کاروبار بڑے پیمانے پر چلانے اور اس کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لئے شریکوں میں سے کسی ایک یا کئی آدمیوں کو ذمہ داری عطا کی جاسکتی ہے یا ان کے علاوہ کسی آدمی کو یہ کام سپرد کیا جاسکتا ہے، ایسے شریک کے منافع کا حصہ اس کا وقت زیادہ صرف ہونے یا انتظامی صلاحیت ہونے کی بنا پر کچھ بڑھا کر مقرر کیا جاسکتا

ہے۔ باہر کا آدمی اگر کام کرنے کے لئے بحیثیت شریک کار دیار میں شامل ہو تو منافع کا کچھ مناسب حصہ اُس کا مقرر کر کے اُسے مضارب تصور کیا جائے گا۔ ورنہ اگر وہ اجرت لینا پسند کرے تو تنخواہ مقرر کر دی جائے گی، اور اس صورت میں وہ منافع میں شریک نہیں ہو سکتا، کبھی کو یہ جائز نہیں ہے کہ تعین تنخواہ بھی لے اور منافع میں بھی شریک ہو۔

شرکت کی قسمیں اور اس کے احکام و شرائط

۱۔ شرکت مفادۃ۔ مفادۃ کے معنی ایک دوسرے کے سپرد کرنے کے ہیں اس کو شرکت مفادۃ اس لئے کہتے ہیں کہ ایک شریک دوسرے کو اپنا مال سپرد کر دیتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ تجارت کے منافع میں ہر ایک کا حصہ سرمایہ کے مطابق بغیر کسی فرق کے ہو گا اور شرکاء میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مال میں تصرف (یعنی خرید و فروخت کرنے کا یہ پر لینے اور دینے کا حق ہو گا۔ اس شرکت کے لئے حسب ذیل باتیں ضروری ہیں:

- ۱۔ شرکاء کا سرمایہ تجارت میں برابر ہو۔
- ۲۔ شرکار منافع میں برابر کے حصہ دار ہوں۔
- ۳۔ ہر شریک کو مالی خریدنے، بیچنے، تصرف کرنے اور قرض دینے کا اختیار ہو۔
- ۴۔ اگر کوئی شریک اپنی ذاتی ضرورت کے لئے کوئی چیز خریدے تو دوسرے شریک کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر اُدھار لی ہیں تو جس سے اُدھار لی ہیں اُس کو دوسرے شرکاء سے بھی تقاضے کا حق ہے۔

۵۔ یہ شرکت صرف مسلمان باغیوں کے درمیان ہو سکتی ہے کیونکہ غیر مسلم یا ثانی باغی، سور کی پابندی نہیں کر سکتا جو ضروری ہیں۔

(۶) شرکت عنان: یہ شرکت عقود کی سب سے مشہور قسم ہے، عام طور پر یہی طریقہ شرکت کار کا ہے۔

۱۔ اس میں نہ تو سرمایہ کا برابر ہونا ضروری ہے اور نہ نفع میں برابری شرط ہے۔ اس میں ہر شخص شریک ہو سکتا ہے خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس میں شرکت مفادۃ کی طرح

سرمایہ اور نفع کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ شرکاء کا سرمایہ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق نفع میں بھی حصہ کم و بیش ہو سکتا ہے۔

۲۔ کاروبار میں ایک شریک نے ایک ہزار روپیہ لگایا اور دوسرے شریک نے پانچ سو روپیہ اور دونوں نے بخوشی طے کیا کہ منافع دونوں کا برابر ہو گا تو یہ جائز ہے کیونکہ منافع کا تعلق محض سرمایہ سے نہیں ہوتا۔ اس میں ذہنی صلاحیت اور سوچ بوجھ، عملی محنت اور دور دھوپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا سرمایہ زیادہ ہو لیکن عملی اور ذہنی صلاحیت کم ہو۔ دوسرا شخص کم سرمایہ رکھتا ہو لیکن عملی اور ذہنی صلاحیت میں اُس سے بڑھا ہوا ہو۔ تو یہ شخص سرمایہ کی کمی کی تلافی اپنی ذہنی اور عملی صلاحیتوں سے کر سکتا ہے ابہر حال اس کا تعلق آپس کی رفاقتی سے ہے، جبر اور باؤ سے نہیں ہے۔

۳۔ تمام شرکاء کا سرمایہ برابر ہو لیکن نفع میں کمی اور زیادتی طے ہوتی ہو عام شرکاء کو یہی محنت کرنے کو تیار نہ ہوں بلکہ پورے کاروبار کی ذمہ داری کسی ایک یا دو کے سپرد کریں جس کے سپرد کام کیا گیا ہو اگر یہ وہ شخص ہے جس کا نفع زیادہ مقرر ہوا ہے تو یہ جائز ہے لیکن اگر کام کرنے کی ذمہ داری اُس شخص کو سونپی گئی ہے جس کا نفع کم رکھا گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے سرمایہ برابر کا لگایا اور محنت بھی کی اور پھر بھی منافع کم ملا۔ تو وہ نقصان میں رہے گا جس کو شریعت روا نہیں رکھتی۔

۴۔ نفع تقسیم کرنے کی مقدار کا تعین ہو جانا چاہیے یعنی ہر ایک یا دس فیصد نقصان کو اور میں فی صد نقصان کو یا سب کو برابر۔ اگر یوں طے کیا گیا کہ ایک ہزار روپے تو فلاں آدمی کے متعین ہیں باقی جو بچے اس میں باقی شرکاء کا حصہ ہو جائے۔ صحیح نہیں! ہدایہ!

۵۔ نقصان اگر ہو جائے تو وہ اصل سرمایہ سے پورا کیا جائے گا۔ نفع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بشرطیکہ نقصان تصدق کیا گیا ہو بلکہ چانک ہو گیا ہو اگر کسی شریک نے جان و بوجھ کو نقصان پہنچایا تو وہ اُس کے نفع یا اصل سے پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ مضاربیت کے بیان میں گزرا۔

۶۔ تمام شرکاء نفع اور نقصان دونوں میں شریک سمجھے جائیں گے اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ نقصان اُس کے ذمے اور نفع میں سب لوگ شریک رہیں گے تو یہ شرکت ناجائز ہوگی۔

۷۔ شرکت اگر فاسد ہو جائے یا معاہدہ فسخ کر دیا جائے تو منافع سرمایہ کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا مثلاً کسی نے ایک ہزار روپے اور کسی نے دو ہزار روپے لگائے تھے تو ایک ہزار روپے والے کو یکم اور دو ہزار والے کو یکم ملے گا خواہ شرکت کرنے وقت زیادہ اور کم منافع لینے کی شرط ہی کیوں نہ کی گئی ہو، وہ شرط شرکت فاسد یا منسوخ ہونے کی صورت میں کا اہم سمجھی جائے گی۔

۸۔ جس غرض کے لئے شرکت کی گئی ہو اُس میں ہر شریک کو مال خرچ کرنے اور دوسرے تصفیات کا برابر حق ہے۔ مال سنگا نے بچھڑانے، اُدھار لینے یا اُدھال لگانے کا ہر شریک کو حق ہے۔ اگر کسی سے نقصان ہوگا تو سب کی ذمہ داری بھی جائے گی البتہ اگر ایک شریک نے دوسرے کو کسی چیز کے خریدنے سے منع کیا اور اُس نے اُسے پھر بھی خرید لیا اور اُس میں نقصان ہوا تو اُس کی ذمہ داری تنہا اس پر ہوگی اسی طرح اگر اُس نے خریدنے یا بیچنے میں شدید قسم کا دھوکہ کھایا تو بھی اسی پر اس کی ذمہ داری ہوگی دوسرے شریکوں کا سرمایہ محفوظ سمجھا جائے گا۔

۹۔ شرکت کے مال میں ذاتی مال سلانا یا دونوں کا کاروبار یکجائی کرنا جائز نہیں جب تک کہ دوسرے شریک اس کی اجازت نہ دیں اسی طرح تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر کسی نئے آدمی کو شریک بنانا بھی جائز نہیں ہے۔

۱۰۔ مشترک کاروبار جس میں کسی شریکوں کا سرمایہ لگا ہے اور کوئی شریک اسی طرح کا کاروبار اپنے ذاتی روپے سے الگ شروع کر دے تو اُسے بھی مشترک سمجھا جائے گا اگرچہ وہ یہ جوت ہی کیوں نہ دے کہ یہ اُس کا ذاتی کاروبار ہے البتہ اگر وہ اس مشترک کاروبار سے مختلف کوئی دوسرا کام اپنے ذاتی روپے سے کرے مثلاً مشترک کاروبار کپڑے کا ہے اور وہ اپنی ذاتی دکان جوتے کی کھولے تو اس کی اجازت ہے یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ مشترک کاروبار کو اس کے ذاتی کاروبار سے نقصان نہ پہنچے یا مشترک سرمایہ کو ذاتی منفعت کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔

۱۱۔ تمام شرکاء کی اجازت کے بغیر کوئی ایک شریک کسی کو مشترک سرمایہ سے قرض نہیں دے سکتا۔

- ۱۲۔ اگر سرمایہ قرض لے کر چند آدمی مشترک کاروبار کریں تو جائز ہے بشرطیکہ قرض سودی نہ ہو۔
- ۱۳۔ مشترک کاروبار کے سلسلہ میں اگر سفر کرنا پڑے مزدوری یا دکان کا کرایہ دینا پڑے یا کاغذ اور مشین لگانے میں خرچ کرنا پڑ جائے تو اس سب کا بار مشترک سرمایہ پر ہوگا۔
- ۱۴۔ اگر کسی ایک شریک نے دوسرے شریک کو یا چند شرکاء نے ایک شریک کو مشترک سرمایہ سپرد کر کے کہا کہ تجارت یا صنعت میں سے جو کام چاہو کر دو تو اس کو اختیار ہوگا کہ جو کام چاہے اور جس طرح چاہے کرے، لیکن اگر قصداً سرمایہ برباد کرے گا ردخل انصوں کا اس پر یا اپنے تعینات پر خرچ کرنا وغیرہ تو نقصان اس کے سرمایہ سے پورا کیا جائے گا۔
- ۱۵۔ اگر کسی شریک یا چند شرکاء نے کسی خاص شہر یا مقام پر کام کرنے کی رائے دی لیکن دوسرے شرکاء نے سرمایہ ان کی رائے کے خلاف دوسری جگہ لگایا اور اس میں نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری ان ہی شرکیوں پر ہوگی جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ شرکاء جنہوں نے پہلے رائے دی تھی اس معاہدے کے مطابق منافع یا ہن گے جیسا کہ طے ہوا تھا۔

۳۔ **شرکت اعمال یا شرکت صنائع** یہ شرکت مفود کی تیسری قسم ہے اس سے مراد وہ شرکت ہے جس میں سرمایہ کے بغیر دو ہم پیشہ باہم مل کر یہ ملے کریں کہ ہمارے عمل سے جو یافت ہوگی اسے آپس میں معاہدے کے مطابق بانٹ لیں گے۔ مثلاً مٹیشن پر سامان ڈھونڈنے یا ایک دیوار تعمیر کرنے کا معاہدہ یا صنعتی کے درمیان زیور بنانے کا معاہدہ یا دو مچیوں کے درمیان یہ معاہدہ کہ جو کام ملے گا اسے مل کر یا علیحدہ علیحدہ کریں گے اور فائدے میں برابر کے شریک رہیں گے تو یہ سب شرکتیں جائز ہیں ان میں سرمایہ مشترک نہیں ہوتا لیکن عمل یا صنعت مشترک ہوتی ہے اسے شرکت تعینات بھی کہتے ہیں یعنی دو آدمیوں کا ایک کام کو قبول کر لینا۔ عہد رسالت میں صحابہ اس قسم کی شرکت کرتے تھے، حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہؓ حضرت سعدؓ اور حضرت عمارؓ نے غزوہ بدر میں معاہدہ کیا کہ جو کچھ مال غنیمت ملے گا وہ سب کا مشترک حصہ ہوگا خواہ ایک ہی کیوں نہ پائے اس شرکت کے صحیح یا غیر صحیح ہونے کی شرائط ملحوظ رکھنا ضروری ہے جو یہ ہیں:

- ۱۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کام برابر کرے اور کام کا معاوضہ سب کو یکساں ملے۔ ایک

جو ان بڑے سے زیادہ کام کرے گا اور اپنی محنت کے مطابق معاوضہ کا حقدار ہو گا یا ایک درزی سہلائی میں زیادہ محنت کر سکتا ہے اور دوسرا درزی تراش (کنٹک) میں ماہر ہے یا ایک باریک کام کر سکتا ہے اور دوسرا صرف موٹا کام کر سکتا ہے تو دونوں کی اجرت میں تفاوت ہو سکتا ہے لیکن یہ رضامندی سے ہونا چاہیے۔

- ۲۔ کام دینے والے کو ہر شریک سے تقاضے کا حق ہے خواہ کسی کا معاوضہ کم ہو یا زیادہ۔
- ۳۔ ایک شریک آرڈر قبول کر لیتا ہے تو یہ قبولیت سب ہی شرکار کی قبولیت مانی جائے گی۔
- ۴۔ کام پورا ہو جانے کے بعد ہر شریک اُس کام کا پورا معاوضہ لے سکتا ہے، آرڈر دینے والا کسی ایک شریک کو معاوضہ پورا ادا کر دے تو دوسرے کسی شریک کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر آرڈر دینے والے سے یہ کہہ دیا گیا ہو کہ ادائیگی فلاں کو کی جائے تو پھر کسی اور شریک کو معاوضہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔

۵۔ اگر کسی شریک نے کام کیا اور کسی نے نہیں کیا تو کام دینے والے کو اعتراض کا حق نہیں ہے البتہ اگر یہ شرط لگا دی گئی ہو کہ فلاں شخص کے ہاتھوں سے یہ کام ہو تو اس کی پابندی ضروری ہوگی یا مثلاً ڈوکار گیروں کو مکان کی تعمیر کا ٹھیکہ اس شرط پر دیا کہ دونوں عملاً شریک کار بھی رہیں گے تو اس کی پابندی کرنا ہوگی۔

۶۔ اگر شرکار میں سے ایک کسی مجبوری کی وجہ سے (بیماری یا کسی دوسری مصروفیت کے سبب) کام نہ کر سکا تو بھی وہ فائدہ سے یا اجرت میں شریک سمجھا جائے گا۔

۷۔ اگر نقصان ہو گا تو تمام شرکار اس کا تادان ادا کریں گے مثلاً چند آدمیوں نے مل کر ایک بیل بنانے کا ٹھیکہ لیا اور اس میں نقصان ہو گیا تو تمام شرکار اپنے حصے کے مطابق اس کو برداشت کریں گے مثلاً جس کا حصہ فائدہ میں ۱/۲ تھا وہ خسارے کا ۱/۲ اور جس کا حصہ ۱/۳ تھا وہ خسارے کا ۱/۳ برداشت کرے گا۔

۸۔ اگر دو پیشہ ور اس طرح شرکت کریں کہ دوکان ایک کی ہو اور اوزار یا محنت دوسرے کی تو یہ بھی جائز ہے۔

۹۔ اگر دو ٹرک والے یہ معاہدہ کر لیں کہ حمل و نقل کا جو کام ملے گا اُسے دونوں میں سے کوئی

اپنے شریک سے پہنچا دیا کرے گا اور اس طرح کرایہ کی آمدنی دونوں تقسیم کر لیا کریں گے تو یہ جائز ہے لیکن اگر شرکت اس طرح ہو کہ دونوں جو کچھ اپنے اپنے طور پر کمائیں گے اُسے بانٹ لیا کریں گے تو جائز نہیں ہے، معذب یہ کہ کام اور اجرت دونوں میں شرکت ہونا شرط ہے، محض اجرت میں نہیں۔

۱۰۔ اگر ایک گھر کے سربراہ نے کسی کام کو کرنے کا معاہدہ کیا اور پھر وہ کام گھر میں بیٹھ کر کر لیا، اگر کام میں اُس کے گھر کے لوگ بھی شریک ہو گئے تو وہ قانونی شریک نہیں ہوں گے بلکہ مددگار شریک ہوں گے، انہیں انگ سے معاوضے کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔

۱۱۔ شرکت الوجوہ یہ شرکت عقود کی جو قسم ہے، دو یا دو سے زیادہ نہ تو برابر یا غیر شریک ہوں اور نہ عمل و صنعت میں بلکہ اپنی ساکھ اور وجاہت کی بنا پر یہ معاہدہ کریں کہ تاجروں سے مال اُدھار لے کر فروخت کریں گے اور مال کی اصل قیمت (د) کرنے کے بعد جو قائم ہوگا اُسے آپس میں تقسیم کریں گے۔

۱۔ شرکت کے لئے یہی شرائط ہیں جو شرکت التصانیع کے ہیں یعنی منافع طے شدہ تناسب سے ہر شریک کو ملے گا اور گھانا ہر شریک اُسی تناسب سے برداشت کرے گا۔ ابتداً ایک شریک زیادہ سے زیادہ حصہ اور وجاہت سے جتنا زیادہ حاصل کرے گا اور جتنے زیادہ مال کی ذمہ داری (نقصان) اُسے گا اتنا ہی زیادہ نفع کا مستحق ہوگا۔ اگر شرط یہ کی گئی کہ مال خواہ برابر حاصل کریں یا کم یا زیادہ مگر قائم سے ہیں برابر کی شرکت رہے گی تو یہ شرط لغو بھی جا پے گی۔ جس نے جتنا زیادہ مال لیا ہے اُسی اعتبار سے نفع میں حصہ ملے گا اگر کوئی فرق یہ شرط کرے کہ نقصان مال کا وہ ذمہ دار ہے مگر فائدہ زیادہ ملے گا تو بھی شرط خوب ہے دونوں پر اُدھا اُدھا منافع تقسیم ہوگا۔

۲۔ خسارے کی صورت میں بھی اُسی تناسب سے نقصان برداشت کرنا ہوگا جتنا مال لیا ہے اور جس کی ذمہ داری لی ہے مثلاً کسی نے دو حصے مال حاصل کیا اور اُس کی ذمہ داری لی اور دوسرے نے ایک حصہ مال حاصل کیا اور اُس کی ذمہ داری لی تو خسارے کی صورت میں اُسی تناسب سے نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ (المجلد)

ذمہ دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے مال کا ضامن ہے، اگر وہ ضائع ہو گیا یا اس میں نقصان آگیا تو تاوان اُسی اعتبار سے عائد ہو گا۔ منافع بھی اسی ضمانت اور ذمہ داری کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔

قرض

روپیہ ادھار لینے کی ضرورت اکثر اور بیشتر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ بے سہارا یا غریب افراد ہی نہیں بلکہ دولت مند لوگ اور بڑی حکومتیں بھی بعض اوقات قرض لینے پر مجبور ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص جو لاکھوں روپے کا مالک ہے سفر میں کبھی وہ تھوڑے پیسے قرض لینے کا حاجت مند ہو جاتا ہے، یا ایک کسانے والا آدمی جو ہزاروں روپے ماہوار کمانا ہوتا ہے یکایک فوت ہو جاتا ہے اور اس کے گھروالے اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حکومتیں جنگ کے زمانے میں عام افراد سے قرض لینے کی اپیل کرتی ہیں، قرض یہ کہ انفرادی، اجتماعی، معاشی ضرورتوں کے علاوہ سیاسی غرضتیں بھی قرض کے سہارے پوری کرنا پڑ جاتی ہیں، یہ سہارا شدید ضرورت کے وقت عزت و آبرو یا جان بچانے کی خاطر تلاش کرنا چاہیے، ورنہ عام حالت میں یہ ایک ناپسندیدہ بلکہ تباہ کن آفت ہے جو افراد اور حکومتوں کو بھی پہنچنے نہیں دیتی، اس کی منفرت اور بڑھ جاتی ہے اگر سود اور منفعت پرستی کا دخل ہو جائے، قرض دینا انسانی ہمدردی اور خیر و برکت کی نیت سے ہو تو باعث فلاح ہے لیکن اگر مادی نفع ماحصل کرنے اور خود غرضی کے لئے ہو تو تباہی کا سبب ہے۔ خود غرضی، سود لینے پر آمادہ کرتی ہے، خود غرض یہ نہیں سوچتا کہ جو اصل رقم واپس کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ سود کہاں سے دے گا، وہ قرض دار سے اظہار منونیت کا طالب رہتا ہے اور سود میں کمی یا اس کے ماسے جانے کا خطرہ ہو تو اصل کی طرح اُسے بچانے کی فکر کرتا ہے اور بسا اوقات قرضہ دار کی عزت اور آبرو سے بھی کھیلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اُسے یہ خیال کبھی نہیں آتا کہ خود اُس پر ایسا وقت پڑ سکتا ہے کہ دوسروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جائے۔ یہی مجرمانہ ذہنیت قرض و بچے والی حکومتوں کی ہوتی ہے، اس میں

صدقہ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آسودہ حال مسلمان دوسرے ضرورت مند مسلمان کی ضرورت اس طرح پوری کرے کہ اُسے اپنا مال واپس لینے یا معاوضہ وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اتنا فراخ دل نہیں ہے تو بطور قرض ہی دیدے اور سود یا نفع اندوزی کا خیال بھی دل میں نہ لائے اس اعتبار سے وہ مستحق اجر ہوگا اور دوبار ایسا کر کے وہ اس ثواب کا مستحق بن جائے گا جو ایک بار صدقہ کر کے اُسے ملتا۔ قرض دے کر اُس کی ادائیگی میں مہلت دینا اور غریب ہو تو معاف کر دینا ایسا نیک کام ہے جو آخرت میں مغفرت کا سبب ہوگا۔ قرآن میں ہے:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنُظِرْهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقَ الْكَافِرُ لَكُمْ (بقوم)

ایسی اگر قرضدار تنگ دست ہے تو کشادگی تک مہلت دو اور اگر بالکل معاف کر دو تو

تمہارے لئے بہ (صدقہ کر دینا) اعلیٰ غیر ہے)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک نیک آدمی کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ سَاجِدًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رَوْحَهُ فَعَبِلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قَبِيلَ لَهُ أَنْظِرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ غَيْرَ آتَى حَقَّتْ أَبْطِيعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَآجَأُ رِيحَهُمْ فَأَنْظِرِ النَّفْسَ وَسِرَّ الْأَكْبَادِ عَنْ الْمُغْسِرِ نَأْذُ خَلَّةِ اللَّهِ الْجَنَّةَ

(تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان میں ایک آدمی تھا جب موت کفر شے نے اُس کی روح قبض کی تو اُس سے پوچھا کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے اُس نے کہا مجھے ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا پھر کہا کیا غور کرو اُس نے کہا مجھے اس کے علاوہ اپنا کوئی نیک کام نظر نہیں آتا کہ میں لوگوں سے اُدھار لین دین کرتا تھا اور انہیں مال اٹھالے جانے کی اجازت دیدیتا تھا پھر اگر وہ خوش حال ہے تو اس کو قسط ادا کرنے کے لئے مہلت دیتا تھا اور اگر تنگ حال ہے تو اُسے معاف کر دیتا تھا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی

کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل فرمایا

ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُخَيَّرَہُ اللّٰہُ
مَنْ كُتِبَہٗ بِاَمِّ الْغَنِيَا مَہ
لَطِيْفَتُہٗ عَنْ مُعْصِرٍ اَوْ يَضَعُ
بہت دے یا اسے معاف کر دے۔ (مسلم)

بے ضرورت قرض لینا شریعت اسلامی میں مذموم ہے صرف عزت و ابر کی حفاظت اور شدید معاشی ضرورت کے لئے اجازت ہے بالکل اس طرح جیسے مرتے ہوئے کھمبار کھانے کی (وہ بھی اگر سترہ رکن سے زیادہ کھائے گا تو فعل حرام ہوگا اور قاتل نامہ کا مستحق ہوگا) یہی حال قرض لینے کا ہے کہ بدرجہ مجبوری اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص عیش کوئی، اپنی عرفی ساکھ یا مصنوعی جہل زندگی کو قائم رکھنے کے لئے قرض لے یا ضرورت واقعی کے لئے قرض لے کر اس کی ادائیگی سے بے خبر ہو جائے یا استطاعت کے باوجود ادا کرنے میں لیت و بدل کرے تو وہ اخلاقاً بھی مجرم ہے اور قاتل نامہ بھی۔ دنیا میں بھی مستحق سزا ہے اور آخرت میں سخت کپڑے کے قابل۔

قرض ادا نہ کرنا کس قدر ناپسندیدہ ہے؟ اس کا اندازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سے کیا جاسکتا ہے؟ آپ اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جو قرض چھوڑ کر وفات پا جاتا اور ادائے دین کے لئے کوئی حرکت بھی نہ چھوڑ گیا ہوتا، ایک بار ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، آپ نے دریافت کیا "ھَلْ عَلَیْہِ دَیْنٌ؟" (ان پر کوئی قرض تو نہیں) معلوم ہوا دو دینار کے قرض تھے آپ نے فرمایا "ان کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔" ایک صحابی حضرت ابو قتادہؓ نے عرض کیا کہ دونوں دینار کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں۔ تب آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

سوئے وقت اور پنج وقفہ نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگتے ان میں گناہوں کے ساتھ قرض سے بھی پناہ مانگتے ہوئے فرماتے "اَعُوْذُ مِنَ الْهَاشِمِ وَالْمَقْرَمِ" (میں گناہ اور قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہوں)۔

ایک بار آپ کفر و قرض دونوں سے پناہ مانگ رہے تھے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ!

کیا آپ قرض کو کفر کے برابر قرار دیتے ہیں؟ فرمایا، ہاں! (نسائی، عالم)

اسلام کسی مومن کو ذلت میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارشاد نبوی ہے جب خدا نے تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اُس کی گردن پر قرض کا بار رکھ دیتا ہے۔ (عالم)

بلندی، عزت اور آزادی کے بجائے کسری، ذلت اور غلامی کا احساس پیدا ہونا مومن کی شان کے خلاف ہے؛ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کچھ نصیحت فرما رہے تھے اُس میں یہ بھی فرمایا کہ قرض کم لیا کرو، آزاد ہو کر زندہ رہو گے۔ (بیہقی)

آپ صحابہ کو قرض سے سبکدوش ہونے کی دعا ملین فرمایا کرتے تھے، حضرت علیؓ کو ایک بار یہ دعا سکھائی:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ
حَرَامٍ وَأَعِزَّنِي بِفَضْلِكَ
عَنْ سَوَاقٍ۔ اے اللہ! اپنے حلال رزق کے ذریعے
حرام سے بچا اور اپنے فضل سے مجھے
اُن سے بے نیاز کر دے جو میرے برا ہیں۔

قرض سے ہٹا دینا اور اُس کی ادائیگی کی تعلیم فرمائے کہ مقصد یہ ہے کہ مقررہ حق کے دین
میں ہر وقت یہ بات تازہ رہے کہ اُسے قرض ادا کرنا ہے، دوسرے یہ کہ وہ خدا سے اس کی توفیق
بھی طلب کرتا ہے ورنہ ممکن ہے کہ وہ ادا کرنے کی کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو۔

قرض کے سلسلے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری اسلامی حکومت پر بھی
یہ ذمہ داری ہے کہ

اہل حاجت کو بیت المال سے غیر سودی قرضے دے اور اگر وہ ادا نہ کر سکیں تو قرضہ معاف بھی
کر دے، اہل کسب اسلام میں جب تک ہمارے اور انصاف پسند تھے اور بیت المال
اسلامی حکومت کا قائم نہیں ہوا تھا اُس وقت قرضہ ارمیت کا جنازہ پڑھانے میں آپ اس
لئے توقع فرماتے کہ اعزہ اقارب یا معاشرے کے خوش حال افراد اُس کا قرض ادا کرنے کو
آگے بڑھیں لیکن جب بیت المال قائم ہو گیا اور اُس میں رقم جمع ہونے لگی تو تنگ دست مقررہ
کا قرض آپ بحیثیت نبی اور سربراہ حکومت خود ادا فرماتے گئے اور نماز جنازہ میں توقع کرنے
کا سبب بھی یہی تھا کہ کوئی قرض ادا کر دے، حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں،

فلما فتح الله على رسولہ جب اللہ نے اپنے رسولؐ کو کشادگی عطا
 قتال انا اولی بیکل مومن قتال انا اولی بیکل مومن
 من نفسه فمن ترك ديننا من نفسه فمن ترك ديننا
 فعلى ومن ترك ما لا فعلى ومن ترك ما لا
 فلو سار شریعہ۔ ذمہ داری مجھ پر یعنی اسلامی حکومت پر ہے۔

اور جمال مجھ کو رخصت ہوا وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔

اسلامی حکومت ان لوگوں سے بھر قرض وصول کرنے کی مجاز ہے جو ادائیگی کی قدرت رکھتے
 ہوئے مال منقول کریں، حکومت کسی کا حق ضائع نہ خود کرے گی اور نہ کسی کو ایسا کرنے دے گی۔
 عہد مبارک کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں اور پھر جہاں جہاں اسلامی حکومت رہی
 اسی پر عمل کیا گیا چنانچہ آج بھی مسلم معاشرے میں بلا سودی قرض کا اعتبار واج ہے کسی دوسرے
 معاشرے میں نہیں ہے۔

قرض کے معنی اور تعریف اُدھار لینے کے لئے عربی میں دو لفظ ہیں قرض اور دین
 دین کے معنی بدل کے ہیں اس لفظ میں یہ بات پوشیدہ
 ہے کہ اُدھار دینے والا صرف اُس کا پورا پورا بدل ہی لے سکتا ہے نہ کم نہ زیادہ۔ قرض کے معنی
 کاٹ دینے کے ہیں چنانچہ قبضی کو مقراض کہتے ہیں جو شخص کسی کو اُدھار دیتا ہے وہ گویا اپنے
 مال کا ایک حصہ کاٹ کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ اگر اس معاملے
 میں شرعی حدود کی پابندی لوگ نہ کریں تو قرض دونوں کے تعلقات کو کاٹ دینے کا سبب بن جاتا
 ہے اسی سے یہ ضرب المثل مشہور ہے۔ القرض مقراض المحبۃ (قرض محبت کے لئے
 قبضی ہے) دین اور قرض میں عام و خاص کا فرق ہے، ہر قرض کو دین کہہ سکتے ہیں مگر ہر دین کو
 قرض نہیں کہہ سکتے قرض وہ نقد جس کہلاتا ہے جو کسی کو واپسی کی شرط کے ساتھ دیا جائے اور
 اگر کوئی چیز خرید لی مگر قیمت باقی ہے تو اسے قرض نہیں کہا جائے گا بلکہ دین کہا جائے گا اسی طرح
 اگر قیمت پہنچی وصول کر لی لیکن مال ابھی نہیں دیا تو یہ مال بالغ کے فمہ دین کہلائے گا قرض
 نہ ہوگا، قرض دینے والے اور قرض لینے والے کو اُن اخلاقی ذمہ داریوں اور پیمائشوں پر عمل کرنا

ہا ہے جو اس سلسلہ میں اسلامی شریعت نے مقرر کی ہیں قرآن اور حدیث میں تاکید آئی ہے کہ
قرض اور ادھار کا معاملہ لکھ لینا چاہیے کوئی گناہ نہیں اگر دونوں فریق ایک
دوسرے پر بھروسہ رکھتے ہوں۔

قرض دینے والے کو ہدایات قرض دینا کسی فرد کی طرف سے ایک بہتر اثر اور انعام ہے
اگر استطاعت کے باوجود کسی ضرورت مند کی حاجت
پوری نہیں کرتا تو اخلاق و دیانت کے اعتبار سے وہ مجرم قرار پائے گا مگر اس پر جبر نہیں کیا جاسکتا
کہ وہ قرض ضروری دے البتہ حکومت پر یہ فرض ہے کہ وہ بے سہارا لوگوں کی مدد کرے خواہ
صدقہ دے کر یا قرض دے کر۔

۲۔ قرض دینے والوں کو، خواہ حکومت ہو یا افراد، یہ ہدایت ہے کہ وہ قرض پر سود نہ لیں یعنی
کسی مال یا چیز کے بدلے میں بغیر کسی عوض کے کوئی شےیں رقم لینا یا نوینادوں کا ناجائز سہ
قرض دینے کے عوض میں چاہی جانی سود، یا قرض دیئے ہوئے روپے سے مصنت اٹھانے کی وجہ
سے بیک و ڈاک خانے کا سود یہ سب ناجائز ہے اسلامی شریعت کا اصول یہ ہے :-
کلُّ قَرْضٍ حَتُّوْا نَفْسًا مِّنْهُ سَوَّیَا۔ جو قرض نفع کیلئے لائے وہ سود ہے۔

۳۔ اوپر بیان کی گئی صورت کے علاوہ نفع اٹھانے کی اور بھی بے شمار شکلیں ہیں مادی بھی
اور غیر مادی بھی جیسے اپنی نیاز مندی کرانا، تحفوں کا طالب ہونا، تجارت یا کسی دوسرے معاملے
میں رعایت مانگنا یہ سب آئیں ناجائز ہیں یا حرام ہیں ایسی تجارت یا خرید و فروخت بھی مکروہ
ہے جس میں مقرض سے فائدہ اٹھایا جائے، قرآن میں قرض حسنہ کا ذکر آیا ہے جس سے مراد
وہ قرض ہے جس میں سود نہ ہو، مدت کی تعیین نہ ہو اور احسان دھرنے کی بات نہ ہو احسان
جتنے دامن کے مال کو اس مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے جو کسی چٹان پر ہو اور ایک ٹکڑی سی بارش
سے بہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِذَا اقْرَضَ احَدُکُمْ قَرْضًا یعنی جب کوئی کسی کو قرض دے تو مقرض
ناھدی الیہ او حمله اگر اس کے پاس کوئی نہ یہ بھیجے یا اُسے

علی الذابۃ فلا یزکبہ
ولا یدبھا الا ان یلکون
جساری بینہ و بینہ نہیں
ذالک۔
اپنی سواری پر سوار کرے تو اس کو نہ تو
سواری استعمال کرنا چاہیے نہ ہدیہ قبول
کرنا چاہیے البتہ اگر قرض دینے سے پہلے
اس کے تعلقات ہوں اور عقد مخالف
دینے کا معمول رہا ہو تو کوئی ہرج نہیں ہے۔

محدثین نے اس حدیث کو قرض کے بیان میں نہیں بلکہ سود کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ گویا
مقرض کا یہ بھی ایک طرح کا سود ہے۔

۴۔ قرض دینے والا اگر ادا کے قرض کے لئے کوئی مدت مقرر کر دے اور مدت گزرنے سے
پہلے اس کو شدید ضرورت پیش آجائے تو وہ تقاضا ایسی قرض کا کر سکتا ہے خواہ خلاقا ایسا
نہ کرنا چاہیے مگر تا تو اس کو اس کا حق ہے۔ اخلاق کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو شخص قرض کو واپس
کرنے کے قابل نہ ہوا ہو اس کو مزید مہلت دینا چاہیے مگر قانون اُسے مجبور نہیں کرتا کہ وہ مہلت
دے ہی دے ایک بار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی جائز قرض لیا تھا، مدت
گزرنے پر اس نے سختی سے تقاضا کیا، صحابہ کو اس کا یہ عمل برا معلوم ہوا مگر آپ نے فرمایا،
ذمۃ ان لصاحب الحق مقالا۔ اسے کچھ نہ کہو صا۔ حق کو کہنے کا حق ہے۔۔۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک جائز اُس سے اچھا خرید کر اس کو دے دو چنانچہ ایسا کیا گیا۔

(بخاری و مسلم)

۵۔ اگر مقرض ادا کے قرض کی قدرت رکھتے ہوئے ادا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں ارشاد
نبوی ہے:

مَطْلُ الْعَاقِبِ ظَلَمٌ۔ قدرت رکھنے والے کا ادا کرنے میں مال مثل کرنا ظلم ہے۔
لَقِيَ الْوَلَدُ يَحِلُّ عَصَا۔ ہاتھ میں پیہہ ہوتے ہوئے دیر لگانا اس
کی آبرو کو غیر محفوظ اور سزا کا مستحق کر دینا ہے۔

یعنی قرض خواہ اس کو بڑا کچھ کے بدنام کر سکتا ہے اور اس کے غلام دھڑی کر کے سزا دے سکتا
ہے۔ فقہائے نزدیک ایسے شخص کو قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی رائے میں

خوش حال اور بد حال دونوں کے ساتھ ہی سلوک کیا جائے گا، دوسرے ائمہ صیحا صاحب قضا کو ہی سزا کے لائق قرار دیتے ہیں لیکن اگر نادار شخص قرض لے کر کھانا یا اپنا پیشہ بنانے تو وہ سزا سے بری نہیں ہوگا۔

۱۔ کسی ہنگامی ضرورت یا شدید معاشی ضرورت کے قرض لینے والے کو ہدایات وقت ہی قرض لینا چاہیے، تعیش یا تفریح کے لئے قرض لینا منع ہے اس طرح سے قرض لینے والا اسے مشکل ہی سے ادا کر سکتا ہے لوگوں کا حق اور رویہ مانا جاتا ہے۔

۲۔ قرض دار کو ادا کرنے کے قابل ہوتے ہی فوراً ادا کر دینا چاہیے ورنہ ظالم شمار ہوگا اور بے آبرو بھی ہوگا۔

۳۔ اگر قرض دینے والا خود ضرورت مند ہو جائے تو قرض دار کو اپنی جائیداد اور گھر کا سامان بیچ کر بھی قرض ادا کرنا چاہیے ایک بار حضرت معاذؓ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کا کل اثاثہ فروخت کر کے قرض ادا کروا دیا (مسئقی)

۴۔ ضرورت ہو تو معاشرے کے افراد سے چندہ لے کر قرض خواہ کی رقم واپس کی جاسکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا قرض دوسرے صحابہ کی مدد سے ادا کرایا تھا ایسا ان حالات میں ہوا جب اسلامی بیت المال نہ تھا اور قرض خواہ کو شدید ضرورت تھی۔

۵۔ معاشرے کے آسودہ حال افراد کسی تنگ دست شخص کے ضامن اور ذمہ دار بن کر اس کو قرض دلانے میں معاونت کریں۔

قرض دی جانے والی چیزیں ہر وہ چیز جس کے مثل دوسری چیز، تول کرنا پ کر یا شمار ہو کر واپس ہو سکتی ہو قرض میں دی جاسکتی

ہے مثلاً سکنہ راج الوقت جو اسی قدر بہ آسانی دیا جاسکتا ہے گھی تیل آٹا تول کر یا ناپ کر واپس کیا جاسکتا ہے، خریج ہو جانے کے بعد بازار سے منگا کر دیا جاسکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جاسکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جس کا مثل بازار میں نہیں ملتا یا بہت مشکل سے ملتا ہے تو ایسی چیز قرض میں نہیں لی جاسکتی۔

۱۔ چنز جو قرض لی گئی۔ اگر اُس کی قیمت بازار میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس کا ہدایات
اثر قرض پر نہیں پڑے گا۔ چیز جتنی تول یا ناپ کر لی گئی تھی اتنی ہی ادا کرنا ہوگی
البتہ اگر دو قیمت لینے پر راضی ہو جائے تو قیمت بھی لے سکتا ہے۔

۲۔ اگر کسی نے ایک ایک روپے کے سو نوٹ یا ریگاری قرض لی تو یہ ضروری نہیں کہ واپسی
بھی ایک ایک کے نوٹ یا ریگاری میں ہو بلکہ مجموعی رقم نوٹوں یا سکوں میں ادا ہونا چاہیے۔
۳۔ جو چیزیں جس طرح بکتی یا بی اور دی جاسکتی ہیں اُسی طرح لینا اور دینا ہوں گی۔ شمار کر کے
یا تول کرنا ناپ کر۔

۴۔ کوئی چیز اگر دو طرح سے بکتی ہے تو جس طرح قرض لی ہے اسی طرح واپس کرنا چاہیے۔
۵۔ روپیہ پیسہ قرض لینے کی صورت میں واپسی کے لئے جگہ کی قید نہیں ہے کہ وہیں ادا ہو
جہاں قرض لیا تھا بلکہ دوسری جگہ بھی ادا کیا جاسکتا ہے لیکن اگر قرض جنس کی شکل میں لیا ہے
تو یہ ضروری نہیں کہ وہی جنس دوسری جگہ بھی دی جائے بلکہ وہاں اُس کی قیمت دی
جاسکتی ہے اور اگر قرض خواہ لینا چاہے تو قیمت لے لے کیونکہ غیر جگہ جنس کا ادا کرنا دشوار
ہوتا ہے لیکن اگر وہی جنس دینا چاہتا ہے لیکن اُسی جگہ جہاں اُس نے چیز قرض لی تھی
تو اُس کو ضمانت دینا پڑے گی کہ وہاں جا کر ضرور دے گا قیمت دینے کی صورت میں اُسی
جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا جہاں چیز کو قرض لیا تھا۔ دوسری جگہ جو بھی اس جنس کی
قیمت یا سجاؤ ہو اُس کا لحاظ نہیں جائے گا۔

۶۔ اگر وہ چیز یا جنس بازار میں فی الوقت نہیں ہے تو پھر قرض خواہ وقت کا انتظار کرے یا
قیمت لینے اور دینے پر دو تولوں پر راضی ہو جائیں۔

۷۔ قرض لینے والا شئی مفروض کا مالک ہوتا ہے اور اس میں تصرفات کر سکتا ہے یہاں تک کہ
اُسے بچ بھی سکتا ہے لیکن اگر قرض دینے والا اُسی چیز کو (جو وہ قرض دے چکا) بچنا چاہے
تو نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے ہاں وہ اُس چیز کو قرض دے سے خرید سکتا ہے۔
۸۔ کسی شرط کی قید قرض میں لگانا قرض کے معنی کے خلاف ہے اور قرض دار کو پابند نہیں۔

۹۔ قرض لی ہوئی چیز سے بہرہ کی واپسی درست ہے لیکن اگر کمتر ہے تو قرض خواہ کو اعتبار ہے

لے یا نہ لے

۱۔ اگر ادا کرنے کی قدرت کے باوجود قرض ادا نہ کرے تو قرض دہندہ اُسی طرح کی اُس کی کوئی چیز اگر چاہے تو بے اجازت لے سکتا ہے مثلاً گہیہوں یا روپیہ قرض لیا تھا اور یہ چیزیں اُس کے پاس بیس ہوں پھر بھی ادا نہ کرے تو قرض خواہ کو اُس کا گہیہوں یا روپیہ اگر ہاتھ لگ جائے اور اپنے قرض میں سے لے تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر جنس مختلف ہو یا اُس سے بہتر ہو تو جائز نہیں۔

کفالت

قرض لینے کی ضرورت یا ادھار خریدنے کی حاجت بسا اوقات پیش آتی ہے لیکن قرض دینے والا یا ادھار دینے والا یہ اطمینان چاہتا ہے کہ اُس کی چیز واپس مل جائے گی یا قیمت ادا کر دی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ادائے قرض یا ادائیگی قیمت کا تقاضا ہونے لگتا ہے اور ابھی اس کو ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ ایسی تمام صورتوں میں کسی دوسرے شخص کو بطور ضمانت پیش کیا جاسکتا ہے جو یہ ذمہ داری لے سکے کہ اگر اس نے نہ دیا تو میں دوں گا بالکل اسی طرح ایک مجرم جس کو عدالت تحقیق جرم ہو جانے تک قید میں رکھنا چاہتی ہو وہ ایک آدمی کو بطور ضمانت پیش کر دے کہ جب ضرورت ہوگی ضامن اُسے حاضر عدالت کر دے گا۔ تو عدالت ضمانت مان کر اُسے چھوڑ دیتی ہے اس طرح کی ضمانت کو شریعت میں کفالت کہا جاتا ہے لہذا کفالت کی تعریف یہ ہوئی:

”کسی مال کی ادائیگی یا کسی شخص کو وقت پر حاضر کرنے کی ذمہ داری لینا“

۱۔ ضمانت لینے والے اور ذمہ داری قبول کرنے والے شخص کو کفیل
اصطلاحات کہتے ہیں۔

۲۔ اصل ذمہ دار شخص جو کسی کو اپنا ضامن بنائے اصل یا مکفول عنہ کہلاتا ہے۔

۳۔ جس کا مطالبہ اصل پر ہو اُسے مکفول لہ کہا جاتا ہے۔

۳۔ دو مال یا وہ شخص جس کو ادا کرنے یا پیش کرنے کی ضمانت دی جائے مکفول پہ ہوتا ہے۔

کفالت کا طریقہ کفیل مکفول لہ سے کہے کہ آپ کی جو رقم یا مال فلاں (مکفول مستحق پر) باقی اور واجب الادا ہے اُسے ادا کرنے کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ اب اگر اصل اس کو ادا نہ کرے تو ذمہ داری کفیل پر ہوگی۔ یہ تین طریقوں سے ہوتی ہے۔

۱۔ کفیل مطلقاً ذمہ داری لے لے کہ میں اس کو ادا کروں گا تو مکفول لہ کو اصل و کفیل دونوں سے مطالبہ کرنے کا حق ہے۔

۲۔ کفیل یہ ذمہ داری لے کہ اگر اصل نے ادا نہ کیا تو میں ادا کروں گا تو مکفول لہ پہلے اصل سے مطالبہ کرے اگر وہ نہ دے تو پھر کفیل سے مانگے۔

۳۔ اگر مکفول لہ نے کوئی مدت دیدی ہے تو اُس مدت کے گزرنے کے بعد وہ کفیل سے مطالبہ کر سکتا ہے۔

کفالت صحیح ہونے کی شرطیں ۱۔ کفالت اسی وقت صحیح ہوگی جب اصل اور کفیل دونوں عاقل و بالغ ہوں۔

۲۔ مکفول پہ یعنی جس چیز یا شخص کی کفالت کی جا رہی ہے اُس کا نام اور یہ کفیل کو انہی طرح معلوم ہونا چاہیے مال کی مقدار بتانا ضروری نہیں بلکہ یہ کہہ دینا کافی ہے کہ فلاں کے قرض کا یا فلاں مال کا میں ذمہ دار ہوں۔

۳۔ رہن رکھی ہوئی چیز یا عارضی ہوئی چیز میں کفالت صحیح نہیں ہے کیونکہ مرہون اور مستغیر پر اُس کے تلف ہو جانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح امانت اور ولیعت میں بھی کفالت صحیح نہیں ہے۔ حدود و انصاف و سزا میں کفالت نہیں۔ سزا و سزا آدمی نہیں پڑ سکتا۔

کفیل کی ذمہ داریاں ۱۔ اگر کفیل نے کسی شخص کو حاضر کرنے کی ذمہ داری لی ہے اور وقت پر وہ حاضر نہ کیا گیا تو کفیل کو قید کر لیا جائے گا اُس

وقت تک کے لئے کہ وہ اس کو حاضر کراوے یہ رائے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ

کی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عاقرہ نہ کرنے کی صورت میں بطور تادیب مال لیا جائے گا سزا نہیں دی جائے گی۔

۱۔ کفیل یا اخیل دونوں میں سے کوئی مر جائے تو کفالت کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔
۲۔ اگر مکفول نہ مر جائے تو کفالت ختم نہیں ہوگی۔

۳۔ اخیل اگر مکفول پہ کما دیا نہیں کرے تو کفیل کو دینا پڑے گا۔

۴۔ مکفول نہ اخیل اور کفیل دونوں سے مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔

۵۔ چند آدمیوں نے مل کر قرض لیا اور ان میں سے ایک کو سب کی طرف سے ذمہ دار مقرر کیا تو پورا مطالبہ ہر ایک سے کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ اگر کسی آدمی کے کئی آدمی کفیل ہوں تو یا تو ہر ایک نے الگ الگ ذمہ داری قبول کی ہوگی یا الگ الگ۔ پہلی صورت میں ہر کفیل سے پوری رقم یا مال کا مطالبہ ہو سکتا ہے دوسری صورت میں کئی مطالبہ کفیلوں پر تقسیم کر کے جس کے حصے میں جتنا آئے گا اتنا ہی ذمہ داروں نے کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ اگر کفیل کے پاس اخیل کا رویہ یا مال امانت رکھا ہوا ہے اور کفیل اس صراحت کے ساتھ ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر اخیل ادا نہ کرے گا تو میں اس کی امانت سے دیدہ دل گا، تو وہ امانت سے مکفول نہ کو ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اب اگر یہ امانت جو رسی ہو گئی یا کسی اور طرح ضائع ہو گئی تو ذمہ داری باقی نہیں رہے گی لیکن اگر کفالت کرنے کے بعد وہ امانت نونہادی تو پھر کفیل کو اپنے پاس سے ادا لگی کرنی ہوگی۔

۸۔ اگر کسی شخص نے زید کو عدالت میں حاضر کرنے کی ضمانت لی اور زید کے ذمے عدالت کا کوئی مطالبہ ہے تو حاضر نہ کرنے کی صورت میں کفیل کو مطالبہ ادا کرنا ہوگا اگر عدالت کا ادا کرنے کی شرط ہے تو فوراً، اور اگر کوئی مدت مقرر ہے تو اُس وقت پر کفیل ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا قرض جن قیود کے ساتھ قرض بالبقا یا ہے اُسی تیب کے ساتھ کفیل کی ذمہ داری ہے۔

۹۔ مکفول نہ کی طرف سے ادا لگی کی مدت مقرر کر دی گئی اور اخیل نہیں باہر جانا چاہتا ہو

جس کی واپسی کا وقت مقرر نہ ہو تو اُس کا کفیل اُسے قانونی طور پر مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ادائیگی کر کے باہر جائے یہ اُسی وقت ضروری ہے جب تکفیل حکومت سے درخواست کرے کہ اُس کا قرض واپس دلایا جائے۔

۱۱۔ کفیل نے مکفول لہ کے مطالبہ پر چیز اُس کو دیدی تو اب وہ اصل سے اُسی طرح کی چیز واپس لے سکتا ہے جس کی کفالت اُس نے کی تھی مثلاً ایک من لال گہیوں کی ضمانت نہ تھی لیکن اس نے ایک من سفید گہیوں مکفول لہ کو دیدی تو اب کفیل اصل سے لال گہیوں ہی لے گا جس کی کفالت اُس نے کی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر کفیل اپنی مرضی سے بہتر چیز مکفول لہ کو پہنچا دے تو اس کی ذمہ داری اصل پر نہیں۔

۱۲۔ مال کی کفالت بہر حال کفیل کو نبھانا پڑے گی اگر وہ بااصل فوت بھی ہو جائے تو جو ذمہ داری لی ہے وہ ساقط نہیں ہو جائے گی اُس کے ترکے سے وصول کر لی جائے گی۔

کن چیزوں میں کفالت ہو سکتی ہے
۱۔ نقل و حمل کی کفالت بھی صحیح ہے جس طرح کسی کو مانعہ کرنے کی ضمانت۔

۲۔ ریل سے سفر کرنے والے نے جہاں تک کاٹکٹ لیا ہے یا اپنا ماں جہاں تک لے جانے کے لئے ٹکٹ کرایا ہے۔ ریلوے کا حکم اس مقام تک پہنچانے کا ذمہ دار یعنی کفیل ہے اگر گاڑی کسی وجہ سے ٹک جلتے یا گر جائے اور مسافروں کی جان و مال کا نقصان ہو جائے یا ریل کے حادثے میں ٹکٹ گم ہو جائے تو نقصان کی تلافی اور مقام مفقود تک پہنچانے کی ذمہ داری مکمل نقل و حمل کی ہے اگر وہ تلافی نہ کرے تو قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے ہاں اگر وہ شخص بے ٹکٹ تھا تو پھر پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔

۳۔ جو مال تاجر لوگ ریل کے راستے منگاتے یا بھیجتے ہیں اگر وہ گم ہو جائے یا ٹوٹ چھوٹ جائے تو نقصان محکمہ ریل کو دینا ہوگا اور بھیجنے والا قانون کے ذریعہ لے سکتا ہے کیونکہ شریعت میں اس کو اَلْغَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ کہتے ہیں۔

اسی طرح ڈاک خانہ تمام خطوط، رجسٹری، منی آرڈر، بیمہ اور پارسل کو مکتوب ایدیت پہنچانے

کا ذمہ دار اور تفصیل ہے اگر ان کے کم ہو جائے کا ثبوت مل جائے تو ڈاک خزانے کو ان پر جہت نہ
اداکرنا ہوگا اس کو تلف الخ بالذریعہ کہتے ہیں۔

چیز کو پہنچانے کا بیمہ جہاز مال کمپنیوں بعض صورتوں میں ایچ مشنک اور بعض صورتوں میں
ایم بی بالاجرت ہوتی ہیں مگر ایسی کمپنی ذمہ داری جتنی ہو کہ یہ مال
فلاں جگہ پہنچا دے گی اور اتنی فیس لے گی اور اگر مال ضائع ہو گیا تو اس کا تادان اس کے دے
ہوگا اصطلاح میں اسے بیمہ کرتے ہیں تو یہ بیمہ جائز ہے اس سلسلہ میں دو باتیں ملحوظ رہنی
چاہئیں:

۱۔ جتنا مال ہو صحیح صحیح اتنا ہی درج کرنا چاہئے اگر غلط طور پر کوئی شخص زیادہ مال لکھائے
گا تو گنہگار ہوگا۔

۲۔ اس پر بان دمال کے اس بیمہ کو لیا اس نہ کیا جائے جو آج کل عام طور پر رائج ہے جس کی تفصیل
سو دے بیان میں آچکی ہے۔

مُرُءِے کی طرف سے کفالت اگر کوئی شخص مقروض فوت ہو جائے اور اس کے قرض

کی ذمہ داری وہ مراد می لے تو ماہرہ منیطہ تحت ذریعہ
کی رائے میں یہ کفالت اُسی وقت صحیح ہوگی جب وہ ترکے میں کچھ چھوڑ گیا ہو ورنہ صحیح نہیں ہے۔
یعنی کفیل پر ادائیگی لازم نہیں ہوگی مگر دوسرے تحت متوفی کی طرف سے کفالت کو جائز قرار دیتے
ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے مقروض کی ذمہ داری لی اور آپ نے ان سے ادا
کر دیا اھانا نحو ستوفی نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا تھا حدیث میں آیا ہے کہ جب مامانے دے کا قرض
نہیں اُتر پتا تو وہ ایک قیدی کے مانند جتنا ہے اگر کفیل اُس کو قید سے نجات دلاتا ہے تو اُس کے
حق میں کار خیر کرتا ہے اور خود کی ثواب کماتا ہے۔

حوالہ

جس طرح قرض اور کفالت کو کسی غریب اور ضروراندہ آدمی کی حاجت روائی کے لئے شریعت نے جائز کر دیا ہے، اسی طرح قرض میں پھنسے ہوئے آدمی کو ایک اور مہورت عطا کی ہے جسے حوالہ کہتے ہیں۔

لفظ ”حوالہ“ کے معنی اور شرعی تعریف
 ”ہو دین“ سے بہت ہیں اس کی توجیہ
 ”الَّذِينَ مِنْ ذِمَّتِهِ الْقَرْضُ“ کی ذمہ داری وہ سب کی طرف منتقل کرنا ہے۔
 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مسودہ حال لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی نادار مسلمان اپنے قرض کی ذمہ داری آپ پر ڈالے تو اس شخص پر ذمہ داری قبول کر لینا چاہئے کہ آپ نے فرمایا:

صَعِدَ الْعَبْدُ فَصَلِّ فَإِذَا
 شَبَّحَ أَخَذَكَ عَلَى فَمِكَ
 فَلْيَبْتَغِ
 مالہ کا مال منول کرنا ظلم ہے جبہ کوئی نادر
 کسی مسودہ حال کے ذمہ بنا قرض ڈالنا چاہئے تو
 اسودہ حال کو ذمہ داری لے لینا چاہئے۔

حوالہ ایک اخلاقی ذمہ داری
 کوئی قانونی کارروائی حوالہ قبول نہ کرنے والے کے خلاف
 نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک اخلاقی فرض ہے اور یہی
 سمجھ کر اسے قبول کرنا چاہیے خواہ اس میں مالی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے قبول کر لینے
 کے بعد اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔

حوالہ سے متعلق بعض اصطلاحیں
 ارجیل یا مدیون وہ شخص جس پر اصل بار ہے
 اور وہ کسی دوسرے کو اپنی ذمہ داری حوالہ
 کرنا چاہتا ہے۔

۲۔ ضمان یا محال زیادہ اُن وہ شخص جس کی بقایا مکمل ہر ہے۔

۳۔ محتال علیہ یا محال علیہ وہ شخص جس نے بقایا ادا کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔

۴۔ محتال بہ یا محال بہ وہ بقایا جس کا حوالہ کیا گیا ہو۔

مثال کے طور پر خالد کے ذمہ احمد کے ایک ہزار باقی ہیں، خالد نے طارق سے کہا کہ آپ احمد کے روپیوں کی ذمہ داری لے لیجئے اور طارق نے قبول کر لیا تو خالد کو محسب احمد کو محتال یا محال نہ، طارق کو محتال علیہ یا محال علیہ اور ایک ہزار روپیوں کو محتال بہ یا محال بہ کہیں گے اور پورے معاملہ کو حوالہ کہیں گے۔

کفالت اور حوالہ میں فرق کفالت میں اصیل اور کفیل دونوں سے مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور حوالہ میں صرف محتال علیہ سے۔ اگر کفالت میں یہ شرط لگا دی کہ اصیل سے کوئی مطالبہ نہیں ہوگا تو کفالت نہیں رہے گی حوالہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر حوالہ میں یہ شرط لگا دی کہ محال علیہ کے ساتھ محسب سے بھی مطالبہ ہو سکتا ہے تو یہ ”حوالہ“ نہیں رہا بلکہ اسے کفالت کہا جائے گا۔

اس کی دو قسم ہیں ۱) حوالہ مقیدہ اور حوالہ مطلقہ۔

حوالہ کی قسمیں حوالہ مقیدہ یہ ہے کہ محسب کا روپیہ جو ایک شخص کے ذمے ہے وہ اپنے قرض میں محتال کو دلا دے مثلاً خالد پر احمد کے ایک ہزار روپے ہیں اور احمد طارق کا ایک ہزار روپے کا مقروض ہے، احمد نے خالد سے تقاضا کیا۔ خالد نے اُس سے کہا کہ میرے اتنے روپے طارق کے ذمے ہیں تم اُن سے لے لو اگر احمد اور طارق دونوں نے منظور کر لیا تو یہ حوالہ ہو گیا اب احمد خالد سے نہیں بلکہ طارق سے مطالبہ کرے گا، اسی طرح اگر خالد نے احمد کو طارق سے جو روپیہ دلوایا اگر وہ اسی قدر ہے جتنا احمد کا اس کے ذمہ ہے تو اب احمد خالد سے کچھ نہیں مانگ سکتا لیکن اگر کم ہے تو اتنا وضع کرنے کے بعد باقی رقم کا مطالبہ احمد خالد سے کرے گا۔ اگر خالد کا روپیہ احمد کے مطالبہ سے زیادہ ہے تو باقی روپیہ خالد طارق سے طلب کرے گا۔

حوالہ مطلقہ یعنی محسب کا کسی کے ذمہ کچھ باقی نہ ہو بلکہ وہ اپنی ادائیگی قرض کا بالکسی دوسرے کے حوالے کر دے مثلاً خالد احمد کا مقروض ہے اُس نے طارق سے کہا کہ تم میری طرف سے احمد کا روپیہ ادا کر دو میرے پاس جب ہوگا دیدل گام اگر طارق نے اسے قبول کر لیا تو واقعی اس پر ضروری ہوگا۔

”حوالہ“ کے ارکان (۱) دونوں کا اجماعی طرح یا خبر ہونا یعنی متال (جس کو رقم دلوانا ہے) اور متال علیہ (جس سے دلانا ہے) دونوں کو خبر ہو کہ لینا کسے ہے اور دینا کسے اور وہ راضی ہوں اگر ان میں سے کوئی فریق بھی بے خبر رہا تو حوالہ صحیح نہ ہوگا۔

۲۔ محیل اور متال کی موجودگی۔ اگر متال علیہ موجود نہ ہو تو خرج نہیں ہے بشرطیکہ اُس کی اجازت پہلے سے حاصل ہو ورنہ وہ جب تک اجازت نہ دے تو حوالہ معلق رہے گا (قاضی خان)۔

پہلی شرط تینوں (محیل، متال اور متال علیہ) کا عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بائگ، بویا بچہ جیسے مجور (اجنبی ملکیت میں تصرف کے ناقابل) قرار دیا گیا ہو تو ان سب کا حوالہ باطل ہوگا۔

دوسری شرط: حوالہ والی چیز کا قابل کفالت ہونا ہے مثلاً اپنی رکھی ہوئی چیز کی نہ تو کفالت صحیح ہے نہ حوالہ تبسوی شرط: حوالہ میں رقم معلوم ہونا ضروری ہے جبکہ کفالت میں یہ ضروری نہیں۔ مثلاً اگر کسی نے کہا کہ یہ جو کچھ خریدیں گے اگر اُس کی قیمت یہ ادا نہ کریں گے تو میں ادا کر دوں گا اس صورت میں کفالت ہو جائے گی لیکن اگر محیل متال سے کہے کہ جو میں خریدوں یا قرض لوں اُس کی ذمہ داری آپ لے لیجئے تو حوالہ صحیح نہیں ہے اُسے بتانا ضروری ہے کہ کس چیز کی کتنی رقم کا حوالہ کر رہا ہے۔ چوتھی شرط: اپنی ذات کے لئے قرض لی ہوئی چیز کا حوالہ جائز ہے اسی طرح اگر وہ کسی کا غنیم یا متال علیہ ہے اور وہ اُسے ادا نہیں کر پاتا ہے تو وہ بھی اُس کو کسی کے حوالہ کر سکتا ہے۔

۱۔ حوالہ کے احکام۔ حوالہ ہوجانے کے بعد صرف متال علیہ سے مطالبہ کیا جائے گا محیل سے نہ ہوگا اور اگر محیل کا کوئی غنیم ہے تو حوالہ کے بعد وہ بھی بری ہو جائے گا۔

۲۔ متال علیہ محیل کی رقم ادا کرنے کے بعد اپنی رقم محیل سے وصول کر سکتا ہے اور محیل ادا نیگی سے پہلے فوت ہو جائے تو اُس کے ترکہ سے وصول ہوگی۔ اگر اس کے کچھ اور دان یا حق ہو سکیں تو متال علیہ کو دیدینے کے بعد اُنہیں بھی دیا جائے گا۔

۳۔ اگر محیل کا روپیہ کسی کے یہاں امانت رکھا ہے اور اسی کو متال علیہ بنایا تو وہ محیل کا روپیہ ادا کر کے امانت کے روپے سے اپنا روپیہ وصول کر سکتا ہے۔ اس اثنا میں اگر امانت کے روپیہ متال علیہ سے ضائع ہو گئے تو حوالہ باطل ہو جائے گا۔ متال محیل سے طلب

کرے گا نیکس امانت با ضمانت ہونے کی صورت میں حوالہ باطل نہ ہوگا۔

۴۔ زید احمد کا مفروضہ ہے زید کا کچھ مال خاند کے پاس رکھا ہے زید اپنے قرض کو خاند کے حوالہ کرتا ہے کہ وہ اس کا مال بیچ کر احمد کا قرض ادا کرے۔ خاند نے منظور کر لیا تو اب وہ محتال علیہ ہو گیا اب اسے محتال احمد کا روپیہ ادا کرنا ضروری ہوگا اور قانوناً اسے واپس کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

۵۔ محتال علیہ حوالہ کی گئی رقم کو ادا کرنے سے پہلے میل سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔

۶۔ میل نے جو چیز دینے کے لئے محتال علیہ کو بتائی ہو وہی چیز وہ محیل سے واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر محتال علیہ نے اپنی طبیعت سے کوئی چیز دیدی تو وہ چیز محیل سے نہیں لے سکتا۔ مثلاً محیل نے محتال علیہ سے چار تونہ چاندی کسی شخص کو دینے کے لئے کہا لیکن محتال علیہ نے اس قیمت کا سونا اس شخص کو دے دیا۔ اب اگر محتال علیہ محیل سے چار تونہ چاندی کے بجائے اس قیمت کا سونا مانگے تو یہ جائز نہیں۔ وہ چار تونہ چاندی یا اس کی قیمت ہی لے سکتا ہے۔ یہی بہ دوسری چیزیں دینے کو بھی قیاس کیا جائے گا۔

۷۔ اگر حوالہ کرنے کے بعد خود محیل نے ادائیگی کر دی تو محتال کو محتال علیہ سے مانگنے کا حق نہیں رہا۔

۸۔ محتال یا محتال علیہ کے مرنے سے حوالہ ساقط نہیں ہوگا، محتال علیہ کے ترکہ سے حوالہ شدہ رقم محتال یا اس کے وارث کو دی جائے گی۔

غیر ملکی تجارت میں حوالہ اور کفالت غیر ملکی جہاتوں میں تبادلاً زر اور تبادلہ جنس کے لئے حوالہ اور کفالت دونوں

جائز ہیں لیکن بی کاٹنا اسلامی شریعت میں جائز نہیں کیونکہ یہ سود کی شکل ہے۔ بغیر بٹہ کاٹے ہوئے کوئی رقم یا چیز دوسرے ملک میں حوالہ کی جائے تو صحیح ہے۔ محتال علیہ کی موجودگی ضروری نہیں اس کی اجازت لے لینا کافی ہے۔

رہن

مگر مغرب میں کسی ٹوروپے کی ضرورت پیش نہ گئی یا اپنے وطن میں ہی اس قدر زرِ مہم کی ضرورت پیش نہ گئی کہ اسے با آسانی قرض لینا ممکن نہ ہو، تو خود اپنی چیز کسی کپیاں رسن (مگروں) رکھ کر روپیہ لے سکتا ہے۔ اس طرح قرض لینے والے کو طینت بن جو جائے گا کہ اس کا روپیہ مارا نہیں جائے گا اور قرض لینے والے کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔

رہن ایک اخلاقی ذمہ داری، کبھی شخص کو مل قرض دینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، لیکن اسلامی معاشرہ آسودہ حال افراد پر اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کرنا اخلاقی طور پر قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر وہ بغیر کسی ضمانت کے مدد نہیں کر سکتا ہے تو وہ اس کی کوئی چیز رہن رکھے اور مدد کر دے۔ پس بخیر قرآن پاک میں متقی مسلمانوں سے کہا گیا ہے :-

قَالَ لَسْنَا بِمُتَكِبِّينَ فَاِذَا كَانَ قَوْلُكَ لِلَّذِي يَتْلُو آيَةً اَنْ يُّقْرِضْ فَقَضَآءُ بَيْنَ الَّذِي قَرَضَ وَ الَّذِي اُقْرِضَ

(البقرہ: ۲۸۲)

وَلَيْتَ اَنَّ بَيْنَهُ

”اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی نیکے والا نہ ملے تو بہت با تقیض پر معاذ کرو اور اگر کوئی

شخص دوسرے کا اعتبار (بھروسہ) کر کے معاذ کرے تو تم پر بھروسہ کیا گیا ہے۔ اُسے

چاہئے کہ امانت ادا کرے اور اللہ نہیں۔ یہ سب ذرے۔

سفر کی حالت میں رہن کا ذکر اس لئے ہے کہ عموماً سفر میں ایسی گہائی ضرورت پیش آتی ہے جو وہ یہ صورت اگر حضر میں پیش آجائے تو بھی رہن جائز ہے۔

اس آیت میں دائن (قرض دینے والے) کے لئے یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر بغیر رہن

کے اس کو اطمینان ہو جائے تو قرض دیدیا جائے مگر تنہا بیرون قرضدار کو بھی کی گئی ہے جس طرح اس نے اعتبار کر کے روپیہ دیدیا۔ تو غلطی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس روپیہ کو ایک امانت سمجھ کر جب بھی پیسہ آجائے تو فوراً واپس کر دو۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے ضرورت کے وقت زمین رکھ کر زمین لے لیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ کو کچھ نکلے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے ایک بیوی سے تیس سارے (دھانی من، غنہ دھاریاں اور اس کے اطمینان کے لئے اپنی نو سہ کی زرہ زمین لکھ دی چنانچہ آپ کی وفات ہوئی تو وہ زرہ بیوی کے یہاں رہی تھی (بخاری)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین رکھ دینے سے زمین (جو اپنی چیز گروی رکھا کر) اس فائدے سے محروم نہیں کیا جاسکتا جو اس چیز سے حاصل ہو۔ یہ ارشاد مبارک ایک قانونی دفعہ بھی ہے اور اخلاقی حیرت بھی۔ قانونی پہلو یہ ہے کہ زمین کو زمین سے کوئی فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اگر وہ فائدہ اٹھائے گا تو اس کا قانون دینا ہو گا۔ اس کی نایید آپ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ قرض سے جو فائدہ اٹھایا جائے وہ سود ہے۔ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ زمین مفت کی غرض سے قرض دیکر کوئی چیز زمین نہ لے بلکہ اس انسانی بعد روٹی کی بنا پر قرض کو کسی زمین سے کوئی قیمت ایسا بھی آجائے کہ اُسے دوسروں سے قرض لینا پڑ جائے۔ زمین کی چیز سے اس لئے بھی فائدہ نہ اٹھانا چاہئے کہ چیز زمین رکھ لینے کے بعد اس کو نقصان کا اندیشہ نہیں رہا۔

زمین کے معنی اور شرعی تعریف :- کسی چیز کو کئی سبب کی بنا پر روک رکھنا یا پابند کر دینا زمین کے غرض سے ہے۔ مشریت میں کسی کو کوئی چیز کسی مطالبے یا قرض کے بدلے اس سے روک لینے کو کہتے ہیں کہ وہ مطالبہ یا قرض وصول ہو جائے اور نہ جائے۔ (پیرا ۲، جلد ۱)

اصطلاحیں (۱) اہل بیتان :- زمین لینا (۲) زمین :- زمین کرنے والا (مقرض یا بیرون) (۳) زمین :- زمین لینے والا (دائن یا مقدر) (۴) زمین :- وہ چیز جو زمین رکھی جائے۔ (۵) بدل :- وہ شخص جس کے یہاں چیز امانت رکھی جائے۔

زمین کے ارکان و شرائط :- ۱۔ زمین ایک طرح کا معاہدہ ہے جس میں زمین و زمین دونوں کا زمین رکھنے کے لئے راجعی ہونا ضروری ہے یعنی زمین یہ کہے کہ میں نے فلاں قرض کے بدلے

میں یہ چیز رہن رکھتی اور مرہن اپنی قبولیت کا اظہار کرے۔ اس ایجاب و قبول میں لفظ مرہن کا استعمال ضروری نہیں۔

۲۔ رہن کا دوسرا ضروری رکن قبضہ ہے یعنی جو چیز راہن نے مرہن کو دی، اس پر قبضہ بھی دے گا۔ کوئی قیمت راہن رکھ کر اس پر قبضہ دوسرے کا ہے تو یہ مرہن صحیح نہ ہوگا۔

۳۔ تیسری شرط راہن اور مرہن دونوں کا حائل ہونا ہے بالغ ہونا ضروری نہیں۔ ہوشیار بچے کو کچھ رکھتے ہوں کوئی چیز راہن رکھ سکتے ہیں۔

۴۔ چوتھی شرط مرہن (یعنی چیز) کا اس قابل ہونا کہ اس سے قیمت وصول کی جاسکے مثلاً اثاثہ کی پھلی یا مال کے پھل جو ابھی آئے نہیں ہیں یا کئی دوسرے ملک میں کوئی مال ہے جو ابھی آیا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو رہن میں دینا صحیح نہ ہوگا کیونکہ یہ چیزیں فی الوقت نہ موجود ہیں، ان پر قبضہ ہے۔

مرہنوں کی حیثیت :- جو چیز راہن رکھی جائے وہ مرہن کے ہاتھ میں امانت با ضمانت تصور ہوگی۔ وہ اس کی اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح امانت کی جاتی ہے۔ فرق آٹا ہے کہ امانت کو بچانے پر مل پر ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن مرہن چیز ضائع ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مرہن پر ہوگی۔

اس کی کئی صورتیں ہیں:-

۱۔ اگر ضائع شدہ مرہن شے اسی قیمت کی تھی جتنی فرض کی رقم ہے تو راہن مرہن سے اپنے رویہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ حساب برابر رہا کچھ یا جلتے گا۔

۲۔ اگر گشتہ مرہن چیز کی قیمت اصل رقم سے کم ہے تو قیمت محسوب کرنے کے بعد باقی روپیہ کا مطالبہ مرہن راہن سے کر سکتا ہے۔

۳۔ اگر ضائع شدہ مرہن شے کی قیمت اصل روپیہ سے زیادہ ہو تو بھر فرض کی رقم محسوب کرنی جائے گی اور نقصان راہن کو برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ مرہن چیز کے بقدر نقصان کا ذمہ دار مرہن تھا اور جو رقم زیادہ ہوگی وہ اس کے پاس امانت (بے ضمانت) تھی اور راہن سے ایسی امانت کا ادا ران نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر :-

ایک شخص نے سو روپیہ فرض لئے اور ایک زبرد مرہن کے پاس رہن رکھ دیا اور وہ پوری ہو گئی تو اگر سو روپیہ کی قیمت کا تھا تو دونوں کا حساب برابر ہو گیا کوئی کسی سے مطالبہ

نہیں کر سکتا لیکن اگر یہ نوے روپے کا تھا تو سمجھا جائے گا کہ نوے روپے مہینہ کو مل گئے اب صرف دس روپے کا مطالبہ راہنہ کر سکتا ہے اور اگر وہ زیور ایک لاکھ پچیس روپے کا تھا تو سو روپے قرض میں محسوب مقصور کئے جائیں گے اور ۲۵ روپے راہنہ کے خلاف ہوں گے۔ مہینہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ مہینہ بقدر سو روپے کے خاص اور پچیس روپے کا امین تھا۔ امانت اگر نقد یا غفلت سے ضائع نہ ہوئی ہو تو اس کی ذمہ داری امین پر نہیں آتی۔

راہنہ کی ذمہ داریاں اور حقوق ۱۔ راہنہ کو جو چیز راہنہ رکھنا ہے اُسے مہینہ کے حوالے کر دے۔

۲۔ مہینہ چیز جب تک مہینہ کے قبضہ میں نہیں دی ہے وہ معاہدہ راہنہ فتح کر سکتا ہے۔

۳۔ مہینہ چیز کو مہینہ کے قبضے میں دینے کے بعد راہنہ معاہدہ راہنہ کو بغیر مہینہ کی ضمانت کی فتح نہیں کر سکتا۔

۴۔ معمول عہد قبضہ کو اس کے اطمینان کے لئے کوئی چیز بطور رہن دے سکتا ہے، رہن دینے بھی یہاں کا معاہدہ کر سکتا ہے۔

۵۔ اگر دو آدمیوں نے مشترکہ طور پر ایک آدمی کو قرض دیا یعنی ایک آدمی دو آدمیوں کا مقرض ہو تو وہ مقروض ایک ہی چیز دونوں قرضوں کے بدلے رہن رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دونوں اس چیز کو مشترکہ طور پر رہن رکھ لیں۔ اسی طرح اگر مقروض دو ہوئی اور ایک قرض دینے والا تو وہ دونوں مقروض بھی ایک مشترکہ چیز کو رہن میں دے سکتے ہیں اور قرض دینے والا اُسے قبول کر سکتا ہے۔

۶۔ راہنہ کو سستی مہینہ تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔ اگر اُسے ضرورت پڑ جائے تو وہ

اس چیز کو واپس لے کر اس کے بدلے دوسری چیز مہینہ کی ضمانت دی ہے اس کے حوالے کر سکتا ہے۔

۷۔ دوران مدت میں چیزیں کوئی اضافہ یا اضافہ دیا تو وہ راہنہ کا ہوگا مثلاً باغ میں پھل

آستے یا بکیت میں پیداوار ہوئی اور باغ یا بکیت رہن تھا، یا کوئی جانور رہن رکھا تھا اور اس

سے بچہ دیا، یا مکان رہن رکھا تھا اس کا کرایہ وصولی ہوا تو یہ سب اضافے راہنہ کے ہوں گے۔

محکم رہن کے پاس امانت رہے گے جب مہینہ چیز واپس ہوئی تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی واپس

ہوں گی جو جینان میں جلد خراب ہو جانے والی ہو مثلاً بچل ان کو راجن فروخت کر کے قیمت اپنے پاس کو رکھتا ہے۔
۸۔ مہ ہونہ چیزوں پر حاصل ہونے والا نفع چونکہ راجن کا حق ہوتا ہے اس لئے اس کے بقا اور
تختہ پر جو کچھ خرچ کرنا پڑے وہ بھی راجن کے ذمے ہو گا۔ مثلاً جانور کے چارے کا خرچ یا چرواہے
کی اجرت، اگر کھیت ہے تو اس کی لوائی، اجتنائی اور سینچائی پر ہونے والا خرچہ راجن کے ذمہ ہو گا۔
پیداوار کا منافع مرتہن کے پاس رہے گا، جب روپیہ ادا کر کے مہ ہونہ چیز چھڑائی جاتے تو یہ منافع
بھی اس کو ملے گا۔ یہی حکم بارخ اور مکان کے منافع کا ہے۔

۹۔ راجن مرتہن کی رضامندی کے بغیر مہ ہونہ چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ اگر ایسا کیا تو یہ مرتہن ہی
رضامندی پر موقوف رہے گی۔

۱۰۔ راجن کی موت واقع ہو جائے تو راجن کا معاملہ فتح سمجھا جائے گا۔ اس کے ورثہ اگر مال میں تو
ان پر ضروری ہے کہ وہ اس کے ترکہ سے قرض ادا کر کے مہ ہونہ چیز واپس لے لیں یا مہ ہونہ چیز
کو بیچنے کی اجازت دیں۔

اگر ورثہ بلا مال ہیں یا دور دراز مقام پر ہیں تو جو شخص اس کے ترکہ کا ذمہ دار ہو اس کو چاہئے
کہ مہ ہونہ چیز کو بیچنے اور اس سے اپنا قرض وصول کر لینے کی اجازت مرتہن کو دیدے، دوسری
صورت میں مرتہن قانونی چارہ جوئی سے مہ ہونہ چیز کو بیچ کر اپنا قرض وصول کرنے کی اجازت
حاصل کر سکتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ ولی وارث یا عدالت کی اجازت کے بغیر بیچنے کا حق نہیں ہے۔
مرتہن کی ذمہ داریاں اور اس کے حقوق۔ مرتہن تنہا اپنی مرضی سے راجن کا معاملہ فسخ
کر سکتا ہے۔

۱۱۔ مرتہن مہ ہونہ چیز کا این بھی ہے اور محافظ بھی اس پر اور اس کے گھر کے اندر چھٹی منزلہ کی حفاظت ضروری ہے۔

۱۲۔ اس دیکھ بھال اور حفاظت کے سلسلے میں اگر کچھ خرچ کرنا ہو تو اسے بھی مرتہن برداشت
کرے گا، مثلاً مرتہن غلام بن رکھا تو اس کے لئے مکان کی ضرورت ہوئی یا جانور رہن رکھے تو علاج اور
دیکھ بھال میں ہونے والا خرچ، لیکن اگر یہ خرچ مہ ہونہ چیز کی بقا یا فائدے سے متعلق ہو تو وہ راجن کے
ذمہ ہو گا مثلاً مہ ہونہ جانوروں کا چارہ، مہ ہونہ کھیت کی سینچائی، مہ ہونہ بھٹیوں کی نگرانی اس قسم کا
خرچہ راجن کے ذمہ ہو گا۔ مرتہن یا تو راجن سے لیتا ہے یا اپنے پاس سے خرچہ کے بعد میں راجن سے وصول کر لے

۴۔ مرہون چہ چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا مثلاً اگر مکان ہے تو اس میں نہ رہ سکتا ہے نہ اس کا کمرہ وصول کر سکتا ہے۔ مرہون کھیت کی پیداوار نہیں کھا سکتا۔ مرہون جانور اگر دودھ کا ہے تو اس کا دودھ نہیں پی سکتا ہے۔ اگر سواری کا ہے تو اس پر سوار نہیں ہو سکتا اگر بار برداری کا ہے تو اس پر سامان نہیں لاد سکتا۔ نقد روپیہ یا سونا چاندی رہن ہے تو اس سے تجارت یا کاروبار نہیں کر سکتا، ہاں اگر راہن سے کئی چیز کے استعمال کی اجازت لے لی جو اور بخوشی دے دی ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی لیکن رہن لینے وقت اس قسم کی کوئی شرط لگانا مکروہ اور ہذا اجازت استعمال حرام ہے نقصان کی صورت میں ٹاوان ادا کرنا پڑے گا۔

۵۔ راہن اگر خفیہ ہو نہ کی بقا اور نگہداشت کا خرچ مرہون کو نہیں دیتا، تو مرہون ایسا کیا ہو خرچ فسخ کے مسبب کہے گا۔

مرہون چہ چیز سے فائدہ اٹھانا عام ذہنیت یہ ہے کہ فسخی مرہون جس کے پاس رہن ہوگی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ درحقیقت کوئی بھی فائدہ اٹھایا گیا تو وہ ماسر سود ہوگا۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ کئی چیز سے اس کا عوض دے بغیر فائدہ اٹھایا جاسکے۔ مرہون چہ چیز سے فائدہ اٹھانا مرہون کے لئے سود ہے۔ نہ رہن کے کھیت کا غلہ یا رہن کے باغ کا پھل اگر مرہون استعمال کرے گا تو راہن کو اس کے عوض میں کچھ نہیں ملے گا بلکہ اٹا نقصان ہوتا ہے جس طرح سود خداد ایک سو روپیے کا سود ایک ہزار تک وصول کر لیتا ہے اسی طرح یہ مرہون ایک سو قرض دے کر مرہون چہ چیز سے کئی سو کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے استعمال کی اجازت اگر راہن مرہون کو دینا ہے تو یہ محض مجبوری کی اجازت ہے جس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔

۶۔ رہن کے زلمے میں منیام مرہون پر جو فائدہ حاصل ہو گیا یا اس میں منشی ہوگی وہ یکے است راہن کی ہوگی مگر اس پر قبضہ مرہون کا رہے گا یعنی اسے بھی مرہون تصور کیا جائے گا اور جب مرہون چیز کی واپسی کا وقت آئے گا تو یہ زیادہ حاصل شدہ چیز بھی واپس کر دی جائے گی۔

۷۔ اگر راہن کچھ روپیہ ادا کرے اور کچھ باقی رکھے تو جب تک پورا روپیہ ادا نہ ہو جائے۔

مرہون کو چیز واپس نہ کرنے کا اختیار ہے۔

۹۔ ختم ہو نہ میں دوران رہن اگر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی ذمہ داری مرہون پر ہوگی۔

اور راہن کو اختیار ہو گا کہ قرض ادا کرتے وقت بقدر نقصان روپیہ وضع کرے۔

۱۰۔ راہن اگر شیئہ ہو تو کم ہتھ کی اجازت سے کسی دوسرے کے یہاں رہن رکھنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں پہلا رہن باطل ہو جائے گا۔

۱۱۔ کم ہتھ شیئہ ہو تو راہن کی اجازت اور مرضی کے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ اگر بغیر اجازت ایسا واقع ہو گیا تو اسے دوباروں میں سے ایک بات کرنا ہوگی یا توجیع کو سنسوخ کرے یا راہن سے توجیع کی اجازت حاصل کرے۔

۱۲۔ اگر رہن کی قیمت ختم ہو جائے اور راہن رقم ادا کر کے اپنی چیز واپس نہ لے تو مرہن کو نسیہ یا کاپی قیمت وصول کرنے کا حق ہو گا اور چھائی اسٹیمپ کی عدالت ہو و ہال قاضی سے اجازت لے کر فروخت کرے گا۔

۱۳۔ اگر راہن موجود نہ ہو تو کم ہتھ کو حکومت کی اجازت لینا پڑے گی بغیر اس کے دیوچ نہیں سکتا۔
۱۴۔ مرہن کی موت واقع ہو جائے تو اس کے ورثہ قائم مقام کم ہتھ ہوں گے۔

رہن سے متعلق متفرق مسائل (۱) مشترک چیز کو راہن نہیں رکھا جا سکتا جب تک اس کی تعمیر ہو جائے۔

۲۔ بنا کا پھل جو درخت پر موجود ہے یا کھیتی جو کھیت میں لگی ہے ان کا رہن کرنا جائز نہیں ہے۔ کی طرح محض درخت کا رہن رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر درخت رہن کرنا ہے تو اس کی زمین بھی رہن ہونا چاہئے۔

۳۔ اسی طرح درخت کو بغیر پھل کے اور زمین کو بغیر کھیتی کے رہن رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ چیزیں خود بخود رہن میں داخل ہوں گی۔ اس لئے ان کا صلہ کرنا صحیح نہیں ہے۔

۴۔ امانت، عاریت، مضاربت اور شرکت کی چیزوں کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح درک یعنی استحقاق کے تحت سے رہن رکھنا جائز نہیں مثلاً فروخت کر لے والے سے کوئی چیز فروخت کی اور خریدنے والے نے قیمت ادا کر کے اس کو خرید لیا پھر اُسے یہ خیال ہوا کہ ممکن ہے اس چیز کا مستحق کوئی اور نہ ہو جائے اور اس بنا پر وہ مال سے کوئی چیز رہن رکھنے کو کہتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت اس سے قیمت وصول کی جاسکے۔ یہ درک ہے، درک کی بنا پر کفالت ہو سکتی

ہے لیکن رہن نایاب تر ہے۔

امانت

انسان کو کبھی نہ کبھی ایسا موقع پیش آیا ملے کہ اسے اپنی چیز بارو پے پیسے کی حفاظت کے لئے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے۔ انسان کا اخلاقی فرض یہ ہے کہ جب اس سے مدد مانگی جائے تو وہ درپنہ نہ کرے بلکہ خندہ پیشانی سے اس تکلیف کو گوارہ کر لے کیونکہ ایسی ضرورت کبھی اس کو بھی پڑ سکتی ہے۔ شریعت میں اسے امانت اور ودیعت کہتے ہیں۔ دونوں میں متضاد اصطلاحی فرق ہے۔ ودیعت میں قصد و ارادہ کا ہونا ضروری ہے جبکہ امانت قصد و ارادے کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور بغیر قصد و ارادے کے بھی۔ ————— شوقِ آپ راستے میں کوئی چیز بھڑی پائیں تو یہ چیز آپ کے ہاتھ میں امانت ہوگی۔ اس کو ودیعت نہیں کہیں گے لیکن اگر ایسی ہی چیز کوئی آپ کے پاس حفاظت کی غرض سے رکھوائے تو اسے ودیعت بھی کہہ سکتے ہیں، اور امانت بھی۔

غرض یہ کہ ہر ودیعت کو امانت کہہ سکتے ہیں مگر ہر امانت کو ودیعت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں ودیعت اور امانت دونوں کے لئے امانت ہی کا جاست لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں دونوں لفظ ایک دوسرے کے مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں۔ فقہائے دونوں لفظوں کو عام طور پر علیحدہ علیحدہ مفہوم میں استعمال کیا ہے۔

امانت کے بارے میں قرآنِ مجید میں ارشاد آ کے جیسا کہ ذکر ہو چکا کسی کی چیز اگر بغیر قصد و ارادہ بھی ہاتھ میں آجائے تو وہ امانت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کوئی چیز مستعار لائیں مگر اسے پر لیں بطور رہن رکھیں یا اس چیز کا آپ کو ذمہ دار یا دلی بنادیا جائے تو اس تمام صورتوں میں آپ اس چیز پر اقم کے امن ہی کچھ جائز نہ گئے۔ آپ کو اس کی حفاظت اسی طرح کرنا ہے جس طرح اپنی چیز کی کرتے ہیں۔ نہ ہو کہ اپنی چیز کی حفاظت تو ملاری یا مزدوق میں بند کر کے کریں اور دوسری کی چیز کھلی جگہ رکھ دیں یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ امانت کے معنی ہیں مامونہ محفوظ ہونا۔ اگر محفوظ نہ ہو تو یہ خیانت ہوگی۔

کسی قیمتی جائیداد یا وارث کا مال آپ کی ذمہ داری میں رکھا جائے تو خلیک خلیک اس کی دیکھ بھال

ظہور پر راستے میں پڑی چیز اس خیال سے اٹھائی کہ اس کے مالک کو پہچانی جائے تو یہ چیز امانت ہوگی۔ اگر وہ جانتا تھا کہ یہ غائب شخص کی ہے، اب اگر وہ اتفاقی حادثے میں متاع ہو جائے، تو اس پر کوئی ضرورت داری نہ ہوگی، لیکن اگر وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ چیز غائب شخص کی ہے تو یہ چیز نقطہ کھینٹ سکتی۔

نقطہ کا حکم کسی نے کوئی پڑی ہوئی چیز یا فانی جس کے مالک کا علم نہیں تو وہ نقطہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اسے اپنے پاس امانت رکھ کر اعلان کرے کہ غائب ہو گیا ہے جس کی بروہے جاتے یہ اعلان برابر کرتا رہے۔ اگر ایک سال تک کوئی مالک نہ ملے تو میت المالی میں جمع کر دے۔ اگر مالک مل جائے تو فوراً اس کے حوالے کر دے، مگر نالج کر دیا تو لاواہیں دینا پڑے گا، اگر یہ کوہہ قسم کھالے کریں گے تو مصلحتاً نہیں کیا ہے۔ تم لینے کے بعد لاواہیں نہیں لگایا جائے گا۔

اگر اسلامی بیت المالی نہ ہو جس میں جمع کیا جاسکے تو عمدہ کر دینا چاہئے، اپنے استعمال میں نہ لانا چاہئے، اگر وہ خود غفلت و ماہجت مند ہے تو استعمال کر سکتا ہے۔

آخر ایک شخص کسی ادارے یا دفتر میں کمی کام پر مامور ہے امانت کا دائرہ کتنا وسیع ہے تو جتنی چیزیں اس کے چارج (قبضہ) میں دی گئی ہوں

شماعہ، قریحہ، کاغذ، نظم، روایت، چھاپی دیفر، ب اس کے ہاتھ میں امانت ہیں، انہیں اپنے ذاتی استعمال میں لاواہیں چاہئے۔ اسی طرح جس وقت کی وہ تنخواہ پاتا ہے اس وقت میں اپنا ذاتی کام نہ کرنا چاہئے۔ جو وقت کام کے لئے مقرر ہے وہ ایک امانت ہے، اگر اپنا ذاتی کام کرے گا تو یہ خیانت ہوگی جس کا کاتاوان بھی لیا جاسکتا ہے۔ مفوضہ کام کرنے کے بجائے گپ لڑانا، تفریح کرنا یا وقت گزاری کرنا یہ سب وقت کی امانت میں خیانت ہے، اگر امانت کی اس ذمہ داری کو حکومت یا کسی ادارے کے کارکن اور ملازمین محسوس کریں تو کم وقت میں زیادہ کام ہو۔ ہزاروں روپے کی محنت جو مگر یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اخلاقی تقویٰ کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ امانت اور ودیعت دونوں لفظ عام معنی میں ہیں ودیعت کی تعریف

اور مالک مہموم و محرم بھی رکھتے ہیں۔ ودیعت کی تعریف شریعت میں یہ لکھی ہے: "إِحَاطَةُ الْمَالِكِ بِمَحَافِظَةِ مَا بِيَدِهِ الْأَخْصَرُ" (اپنی کسی چیز پر مالک کو حفاظت کی غرض سے دوسرے کے حوالے کرنا) مقصد یہ ہے کہ جو چیز ودیعت رکھی جائے وہ ودیعت رکھنے

والے کی ملک بھی ہو اور اپنے قصد و ارادے سے وہ کسی کے سپرد کرے تب ودیعت کا رکنا صحیح ہوگا۔
ودیعت کا حکم جس کے پاس امانت و ودیعت رکھی جا رہی ہے، اگر وہ اس کو منظور کر لے تو
 گویا دونوں میں معاہدہ ہو گیا کہ جب تک یہی وہ چیز اس کے پاس رکھی ہے۔
 اس کی حفاظت اپنے مال کی طرح واجب ہوئی، اگر حفاظت میں کوتاہی کی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس
 کا تادان دینا پڑے گا۔

بچنے والے سے وہ چیز امانت رکھوائی تھی اگر وہ دن گزر
 معاہدہ و ودیعت ختم ہونے کی نذرت جاتی یا مین اور مودع (ودیعت رکھنے والے) میں
 سے کوئی معاہدہ نسخ کر دے تو معاہدہ و ودیعت باقی نہیں رہے گا۔ دونوں کو معاہدہ نسخ کر دینے کا ہر وقت
 اختیار ہے۔

ودیعت یا امانت رکھنے کے عمل کو ایذا دینا۔ ودیعت رکھنے والے کو
چند شرعی اصطلاحیں مودع یا مستودع اور حوالہ امانت رکھنے والے سے امین یا
 مستودع کہتے ہیں۔ (وال کو ذرا بر اور زیر کے ساتھ پڑھنے سے متنبی رہتے ہیں)

ودیعت رکھنے کے طریقے ایک طریقہ یہ ہے کہ مودع صراحت کسی سے کہے کہ میرا یہ مال امانت
 رکھ لیجئے اور دوسرا مال کہہ دے تو وہ امین بن گیا۔ دوسرا طریقہ
 یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کی دکان پر اپنی کوئی چیز رکھ دی تو دکان دار نے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے
 یا ایک شخص دوسرے شخص کے پاس بیٹھ فارم پر یا ریل اور بس میں اپنا سامان رکھ کر یہ کہتے ہوئے
 چو گیا کہ ذرا میرا سامان دیکھئے یہ کہہ گا اور دوسرا شخص کہے گا کہ یہ میرا سامان ہے تو وہ چیز اس کی امانت میں آگئی جس
 کی نگرانی اس پر لازم ہوگی، اگر اس نے نگرانی چھوڑ دی اور چیز چوری ہو گئی تو مودع (میرے کو غلط)
 تادان دینے کا حق رکھتا ہے۔ البتہ اگر دکان دار نے دکان پر سامان رکھنے سے منع کر دیا تھا یا "میرا
 سامان دیکھئے رہے گا" کے جواب میں اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس پر کوئی
 ذمہ داری نہیں۔

۱۔ وہی چیز بطور امانت رکھی جا سکے گی جس پر ایمن کا قبضہ ہو سکے ہوگا
ودیعت کیلئے شرطیں پرندے، آلاب کی ٹھیلیاں یا کسی دوسرے شخص کے قبضے میں موجود شی کو

امانت میں رکھنا صحیح نہیں ہے، خواہ ایمن خائوش ہو جائے یا قبول کرے۔

۲۔ مودع اور ایمن دونوں کا عاقل و عیسیٰ تھے وارث، مگر حاضروری ہے، تاہم نچے اور پامگل نہ کوئی چیز امانت رکھ سکے ہیں نہ رکھا سکتے ہیں۔

۳۔ درایت کی مدت میں اگر چیز سے کوئی فائدہ حاصل ہو تو وہ مودع کا ہوگا، شوق جانور و دیست میں رکھا، اگر اس نے چھو دیا یا اس کا اڈن کا ٹاگیا یا دورہ دیا تو یہ سب مودع کا ہوگا، ایمن اگر بغیر اجازت ان میں سے کوئی چیز استعمال کرے گا تو خیانت کا گناہ لگا، ہوگا اور تاوان لگا کر پٹسے گا۔

۱۔ امانت کی چیز کی حفاظت اپنی ذاتی چیز کی حفاظت کی طرح کرنا ایمن کی ذمہ داریاں پائے۔

۲۔ یہ حفاظت یا تو وہ خود کرے، مگر کے ان افراد سے کر سکتے جس سے خونی یا دائمی رشتہ ہے اور وہ خاندان بھی نہیں ہیں، مگر میں آئے جانے والے نوکر کو بھی حفاظت کا ذمہ داریاں جاسکتا ہے بشرطیکہ خیانت کا اندیشہ نہ ہو، اگر امانت خائن ہو جائے گی تو تاوان دینا پڑے گا۔

۳۔ ایمن اگر امانت کو کسی غیر شخص کے پاس حفاظت کے لئے رکھ دے تو ایسا کرنا دو صورتوں میں جائز ہے،

۱۔ ایمن نے مودع سے دوسرے شخص کی حفاظت میں دینے کی اجازت لے لی ہو یا (۱) وہ ایسا آدمی جو جس کے یہاں خود اپنی چیزیں رکھ دیا کرتا ہو، ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے پاس چیز رکھی اور وہ ضائع ہو گئی، تو ایمن اول کو ہی تاوان دینا پڑے گا جبکہ ان دو صورتوں میں تاوان نہیں دینا پڑے گا۔

۲۔ امانت رکھی ہوئی چیز کو ایمن نے اپنے استعمال میں لے سکتا ہے اور نہ اسے اپنی چیز میں لے سکتا ہے۔

ایسا کرنا اسی وقت جائز ہوگا، اگر مودع اس کی اجازت دیدے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ۱۰ روپے

امانت رکھوائے تو ایمن پر لازم ہے کہ جو وقت والی وہی روپے لوٹا دے۔ اگر ایمن نے اس روپے کو

اس خیال سے خرچ کر دیا یا تجارت میں لگا دیا کہ جب والی کا وقت آئے گا، اپنے روپوں میں سے

۱۰ روپے دے دے گا۔ ذرا امانت میں خیانت ہو گئی، ایمن گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کپڑا، زیور یا جوتا

امانت رکھا تو اس کا پہننا گناہ، خرچ، امانت رکھوائی کسی چیز، چنگ یا برتن کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے

لیکن اگر مودع اجازت دیدے تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے :

۵۔ جہاں ایمن کو امانت پر رکھی گئی ہو اس کی واپسی ای جگہ ہونا ضروری ہے، مودع اس کو دوسری جگہ لے

موجود نہیں کر سکتا۔ کسی نے کوئی چیز امانت میں رکھنے کے لئے ان کو لکھنؤ میں دینی ہے تو دلی میں اس کو لکھنے کا حق نہیں ہے، البتہ اگر امین نے کہہ دیا ہو کہ میں اسے دلی میں رکھوں گا تو پھر لکھنؤ میں لکھنے کا حق نہیں ہے۔

۶۔ چند آدمیوں کو ایک چیز کا امین بنانا بھی صحیح ہے اگر سب نے اقرار کر لیا تو سب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہمد باری باری یا جس طرح بھی ممکن ہو امانت کی حفاظت کرنا ہوگی۔

امانت کی نگرانی کی اجرت امین کو اگر انون ٹیجی کی دیکھ بھال کے لئے وقت یا محنت صرف کرنا پڑے تو کیا وہ اس کی اجرت لے سکتا

ہے، اور فقہ کی رائے میں اختلاف ہے کیونکہ بعض اجازت نہیں دیتے اور بعض کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، مثلاً ایسا مال جسے چوروں سے بچانے کے لئے چوکیدار رکھنا پڑے یا اُسے رکھنے کے لئے بڑی بڑی ضرورت ہو، ان حالات میں امانت رکھنے والا اجرت لے سکتا ہے۔ بڑے گوداموں یا کوٹھ اسٹوریج میں مال رکھوانا عام ہے۔ اس لئے حفاظت مال کی اجرت دینا بھی ضروری ہے اور شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے۔ مگر اہل حکام کی یہ دفعہ اس رائے کی تائید کرتی ہے۔

اِذَا اُودِعَ رَجُلًا مَالًا عِنْدَ اَخِيٍّ اَوْ غَيْرِهِ اَوْ اَمْرٍ اَوْ غَيْرِهِ عَلَى حِفْظِهِ فَنُصَاعَ الْمَالِ بِسَبَبِ يَنْهَكُونَ التَّحْقِيقَ وَرَمَضَ كَالْمَسْتَوْفَى يَلْزَمُ اَلْمُسْتَوْفَى اَلْضَمَانُ
 اگر کسی نے اپنا مال کسی کے پاس امانت رکھا اور اس امانت کی دیکھ بھال کی اجرت بھی ادا کی
 ایسی حالت میں اگر وہ مال کسی ایسے سبب سے ضائع ہو گیا جس سے بچانا ممکن
 تھا، مثلاً چوری ہو گیا تو اس کو تادمین دینا پڑے گا۔

بینک اور ڈاک خانے میں امانت رکھنا آج کل بینک اور ڈاک خانے میں بڑے بڑے زیور اور دوسرے قیمتی چیزیں امانت رکھنے کا رواج ہے، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

ہے مگر خود اس سے کہہ دے کہ یہ یہ وضع و جوچ کچا حرام ہے جس کی گواہی پہلے کی جا چکی ہے۔
امانت کے سال سے تجارت حقیقی اعتبار کی ضرورت اس میں نہیں لیکن معاشرہ کے
 دود میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ امانت
 کے روپے سے تجارت کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ قیصوں کے واسطوں کو ان کے مال سے تجارت کرنے کی ترغیب

اس نے یہ یا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دینے دیتے ان کا مال ختم نہ ہو جائے۔ ہر ماہ میں ہے کہ زکوٰۃ فیضانِ انسانی اموال السیئۃ الھی۔ (قاضی کو چاہئے کہ وہ یتیموں کے مال کو قرض میں لگا دیا کرے تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امانت کے روپ سے تجارت کرنے کا عمل تھا۔

یہ بات ملحوظ رکھنا چاہئے کہ مودع کی ہجرت کے بغیر امانت کا روپ یہ تجارت میں لگانا صحیح نہیں ہے اجازت، یعنی چاہئے۔ اس صورت میں روپیہ امین کے ہاتھ میں امانت تو ہو گا مگر اس کی ایک حیثیت مفاد کی بھی ہو جائے گی اور اس روپے سے تجارت کرنے میں جو نفع حاصل ہو گا، اس میں مودع شریک بھی جائے گا، اگر کسی یتیم کا دینی ہے تو اس کو بھی چاہئے کہ وہ سارا نفع خود نہ سمیٹ لے بلکہ اس میں یتیم کا حصہ بھی لگائے۔

تاوان کے واسطے بیان ہونے کی صورتیں ۱۔ امانت ضائع ہو جانے میں اگر امین کی غفلت یا تساہل کی وجہ سے ہو تو امین پر ضائع ہونے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اُس نے اگر تعزیراً تعدی کی، یعنی حفاظت میں تساہل کیا یا مودع کی ہدایت کے خلاف قدم اٹھایا یا مودع کی اجازت کے بغیر استعمال کر یا تو ان تمام صورتوں میں اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح جب اس نے امانت کو کچھ کی اجرت لے لی تو اب اس پر تاوان واجب ہو گیا۔ تاوان واجب ہونے اور نہ ہونے کی چند صورتیں بھی جاری ہیں :-

۱۔ امانت کے روپے یا چیز کو استعمال کیا، پھر وہ چیز خراب ہو گئی یا لوٹ گئی یا روپیہ چوری ہو گیا تو تاوان دینا پڑے گا کیوں کہ استعمال کرنے کے نتیجے میں جو نقص بھی آئے گا اس کا تاوان دینا ہی پڑے گا۔ ہاں اگر اتفاق سے یہ نامناسب استعمال کر دیا لیکن پھر نہ راست ہوئی اور اس کو حفاظت سے رکھ دیا، پھر نقصان ہوا تو اس پر تاوان نہیں ہو گا، کیونکہ تعدی نہ ہوئی، نہ تعزیراً۔

۲۔ جو چیز بکس یا بخوری میں رکھنے کی ہے، اُسے بے احتیاطی سے باہر رکھ دیا اور وہ ضائع یا خراب ہو گئی تو تاوان دینا ہو گا لیکن اگر گھر میں کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے اور اپنی قیمتی چیزیں بھی لوہی رہتی ہیں،

۳۔ امام شافعی یتیم کے مال میں زکوٰۃ کے قائل ہیں، بخلاف امام ابوحنیفہ کے جس کے نزدیک یتیم کے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔

تو پھر نقصان کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

۳۔ اگر غلطی سے قتل کھارہ گیا اور اس وجہ سے امانت کا مال صدمہ قح کے حصے چوری ہو گیا یا اس کو چوبے نے کتریا یا کوئی اور نقصان پہنچ گیا تو سب صورتوں میں تاوان دینا پڑے گا۔

۴۔ لیکن اگر خریدار وکان داری اجازت سے شیشے کا گلاس اٹھا کر دیکھے اور اس دوران وہ ٹوٹ جائے تو اس کو تاوان نہیں دینا پڑے گا لیکن اگر بغیر اجازت کوئی چیز اٹھا کر دیکھے گا اور وہ ٹوٹ گئی یا خراب ہوئی تو تاوان دینا پڑے گا۔

۵۔ اگر مودع نے ایسی شرط لگائی جس کا پورا کرنا ممکن تھا لیکن امین نے اس کے خلاف کیا تو تاوان دینا ہوگا، ہاں اگر اس شرط کا پورا کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو پھر تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ مثلاً اس میں لے کہا کہ تیار سے علاوہ گھر کا دوسرا کوئی آدمی امانت کی نگرانی نہ کرے تو یہ شرط لغو ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ہی شخص ہر وقت صحت کی نگرانی کرتا رہے۔

۶۔ ناگہانی حادثے کے نتیجے میں اگر امانت کی چیز ضائع ہو جائے تو مین پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مثلاً گھر میں آگ لگ گئی، ڈاکر چوریا یا سیلاب میں مکان گر گیا۔

۷۔ مودع کو یہ شرط لگانے کا حق ہے کہ یہی امانت اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس نہ رکھی جائے، اس صورت میں اگر خلاف ورزی کی اور نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری امین پر ہوگی لیکن اگر ناگہانی حادثے میں دوسری جگہ امانت منتقل کر دی یا کوئی محفوظ جگہ پر ہو کر پھر ضائع ہو گئی، تو اس پر تاوان نہیں ہے۔

ودیعت کی واپسی کا اختیار جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا، امین اور مودع دونوں میں سے ہر ایک کو ہر وقت یہ اختیار ہے کہ امانت کا معاہدہ جب چاہیں فسخ کر دیں۔ اسی طرح جب امانت کی مدت ختم ہو تو معاہدہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دونوں صورتوں میں امین کو امانت فوراً مودع کے حوالے کر دینا چاہئے۔

دونوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس صورت میں بھی معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ پھر مودع کے قرضہ کو امانت دالیں لے لینا یا امین کے درکار کو دالیں کر دینا چاہئے۔ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہے تو دوسرا معاہدہ کرنا ہوگا۔

و دیعت کی واپسی سے انکار۔ مودع کسی دقت اپنی امانت واپس مانگے یا امانت
 رکھنے کی مدت ختم ہو جانے پر اس کی واپسی کا مطالبہ کرے
 تو فوراً واپس کر دینا چاہئے لیکن اگر اس نے کہا "کل لے جانا" اور کل تک وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اس کی
 دو صورتیں ہیں: اگر مودع غرضی سے واپس چلا گیا تھا یعنی ایک دن کے لئے مزید اس کو ایندھن نہ کر لوٹ گیا
 تھا تو چیز کے ضائع ہو جانے پر تاواضی نہیں ہے لیکن دوسری صورت میں اگر مودع ایندھن کے مال مٹوا کر چلی
 وہ جسے ناراض ہو کر امانت کو ناخوشی سے اس کے پاس چھوڑ کر لوٹ گیا تھا تو گویا امانت کی ذمہ داری بحر
 محمول ہونے کے بعد بھی ایندھن نے امانت کو قبضہ میں رکھا جس کی اسے اجازت نہ تھی تو اسے تاوان دینا
 پڑے گا۔

اگر مودع نے کسی دوسرے آدمی کو بھیجا کہ غلام امانت غلام شخص سے لے آؤ تو ایندھن کو اختیار ہے
 کہ وہ اسے دے یا نہ دے۔ دینے کی صورت میں اگر وہ دوسرا آدمی خیانت کر جائے تو ذمہ داری
 ایندھن پر ہوگی۔

امانت رکھتے اور لیتے وقت گواہ کی ضرورت۔ بہتر ہے کہ امانت دیتے اور لیتے وقت دو آدمیوں
 کو گواہ بنایا جائے۔ ایسے مواقع پر شاہد بنانے
 کی تاکید قرآن میں آئی ہے: ﴿يُضَاهِيهِمْ﴾ اور عقیقوں کے مال کی حوالگی کے وقت یہ حکم دیا گیا ہے۔
 ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ فَلْيَنْتَفِعُوا بِهَا لَكُمْ﴾ (نساء۔ ۱۶) یعنی جب ان کا مال ان کے
 حوالے کرو تو ان پر گواہ بنالو۔

تختہ سریر۔ اگر سوتلی نے کوئی تحفہ یا ہبہ ایسا جو اس میں سے نکالے کہ غلام شخص کا اتنا دیر
 یا غلام چیز میرے یہاں امانت ہے تو اس کے ورثہ کو تحقیق کے بعد وہ مال یا چیز واپس کر دینا چاہیے
 اگر ورثہ کو خود علم ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔

امین پر تاوان واجب ہونے کی صورت میں ان امور کو ملحوظ رکھنا چاہئے:
 ۱۔ تاوان ادا کرنا۔ ۲۔ اگر امانت نقد رقم نہیں بلکہ کوئی جنس ہے، جیسے گھڑی، برتن، میز، مٹری
 وغیرہ تو اسی طرح کی چیز تاوان میں ادا کرنا ہوگی۔ اگر نقد رقم یا سونا، چاندی یا ان سے بنے زیور ہوں
 تو اتنی ہی نقد رقم یا اتنی ہی قیمت کا زیور یا اس کی قیمت دینا ہوگی، اسی طرح اگر جنس میں کوئی ایسی چیز ہے

جس کا خدا شکر ہے تو پھر قیمت بھی دی جاسکتی ہے شکر و میسران گہری امانت تھی اور وہ خارج ہو گئی تو یہ بھی
 ہی گہری مشک کر دینا چاہئے، اگر وہ بازو میں نہ لے تو پھر اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔ قیمت وہی دی
 ہلے گی جو نادان واجب ہونے کے دن تھی، خواہ وہ دیتے وقت کس قدر سستی ہو جائے یا اہنگی۔

عاریت

کم لوگ ایسے ہیں جن کو ضروریات زندگی کی ہر چیز ہر وقت حاصل ہو۔ بہت سے لوگ ایسے
 ہیں جن کے چھ چیزیں وقتی طور پر دوسروں سے مانگنا پڑتی ہیں، ان کے کوشش و عہدیت میں عاریت
 کہتے ہیں۔

جس طرح کفالت کرنا، قرض دینا، امانت رکھنا اسلامی معاشرہ کا اخلاقی فرض ہے، اسی طرح اگر
 کوئی حاجت مند وقتی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی چیز مانگے تو معاشرہ کے افراد کا اخلاقی فرض ہے
 کہ وہ چیز بغیر کسی عذر اور معاوضے کے فراہم کر دیں، اگرچہ قانوناً کسی کو عاریت دینے پر مجبور نہیں کیا
 جاسکتا، معمولی اور روزمرہ استعمال کی چیز تو بے تامل دینا چاہیے۔ قرآن نے ان لوگوں کی مذمت کی
 ہے جو ماعون کو دینے میں تامل کرتے ہیں، چنانچہ ایک سورہ کا نام ہی الماعون ہے۔ اس سورت میں
 جن باتوں پر تنبیہ کی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے،

قَوْلَ الْكَافِرِينَ لَئِنْ عَلِمْنَا مِنْكُمْ صَلَاتَهُمْ فَاعْلَمْنَا نَفْسَهُمْ وَنَفْسَهُمْ

فَعْلَمْنَا

(الماعون، آیت ۷ تا ۹)

نہرائی ہوان لوگوں کی جو اپنی نمازوں سے غفلت رہتے ہیں، یہ لوگ صرف دکھاوے کے لئے نماز
 پڑھتے ہیں اور درحقیقت برتنے والی معمولی چیزیں دینے میں تامل کرتے ہیں۔

مقصود یہ کہ ایسی دکھاوے کی نماز سے کیا فائدہ جس سے نہ تو دل میں خانی کی محبت پیدا ہو اور نہ
 مخلوق کی جس کو خالق سے محبت ہوگی وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا۔ اس محبت کا دینی تقاضا یہ
 ہے کہ وہ اس کی مخلوق کی ضرورت سے تامل پوری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے
 صحابہ نے چھ عاریتوں کی بھی ہے اور دہی بھی ہے۔

ماعون۔ ماعون میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کے دینے میں کوئی برا نقصان یا حرج نہ ہو مثلاً

کسی کے یہاں یہاں آگئے۔ آپ سے چار پانی یا بستر یا کھانا کھلانے کے لئے برتن مانگے، اسی طرح ملک ویسا سنی، چھری، اعلان پڑھنے کے لئے کتاب، پانی نکالنے کیلئے دھڑی اگر مانگی تو بے تکلف دے دینا چاہیے۔ مگر اگر دشمن کی زندگی نہایت سادہ تھی، ان کا طرز عمل بھی تھا، ان کے درمیان مامون میں جو چیزیں زیادہ جاتی تھیں ان میں سوئی، ناکا، ڈول، دھڑی وغیرہ سب شامل تھے۔

کسی کو اپنی کسی چیز سے غامدہ اٹھانے کی اجازت بغیر مصادفہ ویدنا شریعت میں عاریت کی تعریف عاریت کہلاتا ہے۔ اس فعل کو اعادہ، عاریت، تنگے کو استعارہ، عاریت دینے والے کو بیع، عاریت لینے والے کو مستعیر اور جو چیز عاریت لی جاتے اسے مستعار کہتے ہیں۔

۱۔ پر دوسری اور دوسرے کسی آدمی سے کہا گیا کہ آپ دونوں کے لئے مجھے ایک چٹک عاریت کا حکم دیا کریں دے دیجئے اور اس نے وہ چیز دے دی تو یہ عاریت ہو گئی۔

۲۔ یہ مستعار چیز جب تک مستعیر کے یہاں رہے گی وہ امانت ہے ضمانت ہو گئی یعنی اس کی حفاظت مستعیر پر اسی طرح لازم ہو گئی جس طرح امانت کی لیکن اگر اتفاق سے ٹوٹ پھوٹ گئی تو اس پر تاوان دانا ضرور ہوگا۔ یہ مسلک امام ابوحنیفہ کا ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر کسی چیز میں جس کا نقصان ہر شخص دیکھ سکتا ہے مثلاً جانور اور بڑی بڑی چیزیں تو مستعیر پر ضمانت ہو گئی۔ امام شافعی کے رائے میں قصہ کے بعد مستعار چیز میں کسی طرح کا بھی نقصان ہو گا تو مستعیر ذمہ دار قرار دیا جائے گا خواہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی کیونکہ حدیث بڑی ہے۔ عاریتہ مضمونہ۔

۳۔ امام ابوحنیفہ جسے مسلک کے مطابق اگر قصداً چیز کو خراب کر دیا یا توڑ دیا یا غلط طریقے سے استعمال کیا اور وہ چیز خراب ہو گئی تو مستعیر کو تاوان دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر مستعاری گئی چار پانی پر اتنے زیادہ آدھی بٹھارے کر دے ٹوٹ گئی۔ مستعار سائیکل کو اپنے خراب راستے پر چلایا تو ٹریپٹ گیا۔ مستعاری صنی کی ٹیسٹ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں دے دی اور وہ ٹوٹ گئی۔ فرش یا دھڑی پر دیا سسلی کی جلی ہوئی تیلی یا سکرپٹ کا جلا ہوا ٹکڑا ڈال دیا اور فرش جل گیا تو اس کا تاوان نقصان کے بعد دینا پڑے گا لیکن اگر اتفاقاً فرسٹر پر اکالہ لٹ گیا یا گھاس ہاتھ سے اتفاق سے یا پھر پھسل جانے سے گر پڑا اور ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں تاوان نہیں ہے۔ غرض یہ کہ غلط استعمال سے یا قصداً اور اسے سے جو چیز خراب کی جائے گی تو اس کا تاوان لیا جائے گا۔

۳۔ بٹنے دن یا وقت کے لئے عاریت لی ہے اس کے بعد فوراً واپس کر دینا چاہئے، اگر دیر کی اور وہ چیز غائب ہوگئی یا ٹوٹ پھوٹ گئی تو نقصان کی قیمت دینا ہوگی۔

۵۔ مستعار چیز کو اپنے ہی استعمال میں لانا چاہئے۔ مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کو نہ دینا چاہئے، اگر مالک کی مرضی کے خلاف کسی دوسرے کو دی تو یہ گناہ بھی ہے اور نقصان ہو جانے کی صورت میں، معاون نہ بھی دینا ہوگا۔

۶۔ اگر میر نے اپنے طور پر کوئی قید نہ لگائی ہو کہ عاریت دی گئی چیز کو کس وقت تک کس جگہ پر ادا کس طریقے پر استعمال کیا جائے تو مستحکم کو اختیار ہوگا کہ وہ جس وقت تک چاہے جس جگہ چاہے ادا جس طرح چاہے پوری اعتبار کے ساتھ استعمال کرے، اب اگر ایسا نہ کوئی نقصان اس چیز کو ہو جائے تو مستحکم اس کا تاوان نہیں لیا جائے گا لیکن اگر بے احتیاطی سے یا جس طرح وہ چیز عام طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کے خلاف استعمال کرنے سے نقصان پہنچا تو اجازت کے باوجود تاوان دینا پڑے گا۔ غلط استعمال یا موثر عاریت لی اور اسے بے احتیاطی سے چلایا کہ وہ ٹکرائی اور نقصان ہو گیا یا کسی دوسرے کو چوٹ لگ گئی، یا کوئی الی نقصان پہنچ گیا تو نقصان کا تاوان مستحکم کو دینا ہوگا۔ یا پھر کو ہنگ پر پھانسنے کے بجائے بطور زخما استعمال کیا ورنہ اس پر ایسا وجہ نہ کہ اس کی قیمت گھٹ گئی تو اس کی ذمہ داری مستحکم پر ہوگی اور تاوان دینا پڑے گا۔

اسی طرح مستعار چیز کسی دوسرے کو برتنے اور استعمال کرنے کو دینا، اگر میر نے اس سے منع نہ کیا ہو تو ایسی چیزیں دے دینے میں ہر جہش ہے جیسا کہ اگر دوسرے استعمال کریں تو چیزوں میں کوئی فرق نہ آسکے جیسے مکان، برتن، گلاس، چمچے، تخت وغیرہ، لیکن ایسی چیز جس میں دوسرے کے استعمال سے فرق آسکتا ہو، دینا جائز نہیں، مثلاً، گھڑی، بناؤٹین، بین، موٹر سائیکل، یا کوئی بھی سواری، پکڑا ہوا، چتر، دیوہر، یا چیز جس میں دوسروں کے پاس یا کہ خراب ہو سکتی ہیں، اس لئے نہ دینا چاہئے۔ بلکہ خود ہی استعمال کرنا چاہئے، اگر دینے کے بعد خراب ہوگئی یا گم ہوگئی تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔

۷۔ میر کی ہدایت کے خلاف استعمال کرے گا تو مستحکم کو نقصان کا تاوان دینا پڑے گا۔

۸۔ کبھی عورت سے ایسی چیز مستعار مانگی جو اس کے شوہر کی ہے اور عورت نے شوہر سے پوچھے بغیر دیدی تو اگر وہ ایسی چیز ہے جو عموماً عورت ہی کے قبضے میں رہتی ہے جیسے گئی، تیل، نمک، آشکر، برتن

زیرِ پادشہ اور وہ دی ہوئی چیز اتفاقاً ضائع ہو گئی تو مستقیمہ پر اور نہ عورت پر اس کا تادان ڈالا جائے گا لیکن اگر ایسی چیز جس کا عورت سے تعلق نہیں ہوتا ضائع ہو جائے تو مرد و مکان کا فخر و بخت یا سواری کی چیز تو ان کے ضائع ہونے کی صورت میں شوہر یعنی مالک کو اختیار ہو گا کہ وہ تادان لے مستقیمہ سے عورت سے۔

میر مستقیمہ کی ضروری ہدایات
امداد کیا جاتا ہے:-

۱۔ میر جب چاہے اپنی دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔ مستقیمہ کو بلا ضرر واپس کر دینا چاہئے مگر مذکور کیا اور وہ چیز ضائع یا خراب ہو گئی تو مستقیمہ کو تادان دینا ہو گا۔

۲۔ میر نے دودن میں چیز واپس کرنے کو کہا لیکن مستقیمہ نے کیا کچا دودن میں واپس کر دیا۔ میر خاموش ہو گیا تو یہ رفاقت کی دلیل نہیں ہے۔ دودن میں واپس کرنا چاہیے۔

۳۔ میر یا مستقیمہ کی موت سے عاریت کا سنا ختم کجا جائے گا۔

۴۔ میر اور مستقیمہ کا عاقل اور بچہ وار ہونا ضروری ہے۔ ناکچہ بچوں یا پانگلوں سے عاریت لینا یا ان کو دینا صحیح نہیں ہے۔

۵۔ مستعار چیز پر مستقیمہ کا قبضہ ہونا ضروری ہے۔

۶۔ کوئی متعین چیز ہی مستعار دی جا سکتی ہے، چند سائیکلیں ایک جگہ ہوں تو یہ نہ کہے کہ ان میں سے ایک لے لو بلکہ متعین کر کے کہے کہ ان سائیکل سے لویا اجازت دے کہ جو چاہو لے لو۔

۷۔ میر مستقیمہ سے چیز کی اجرت یا اس کا کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔

۸۔ عاریت لینے کے وقت سے واپسی کے وقت تک اگر کوئی خرچ مستعار چیز پر کرنا پڑے تو مستقیمہ کو برداشت کرنا ہو گا مثلاً سائیکل میں ہوا بھروانے یا پنکچر درست کرنے کا خرچ، اجازت کے چلنے کا خرچ، مکان کی مرمت کا خرچ۔

۹۔ مستعار کو نہ تو مستقیمہ خرچ سکتا ہے نہ زمین رکھ سکتا ہے نہ کراسے روک سکتا ہے البتہ کسی دوسرے کے پاس امانت رکھ سکتا ہے۔ اب اگر چیز اتفاقاً ضائع ہو جائے تو تادان عاقد نہ ہو گا لیکن اگر مستقیمہ کی یا اس کے امین کی غلطی سے ضائع ہوئی تو تادان دینا ہو گا۔

۱۰۔ عاریت کی مدت ختم ہوتے ہی چیز واپس کر دینا چاہئے، اگر مدت گزرنے کے بعد نقصان ہوا

تو مستقیمہ بردہ داری ہے۔

۱۱۔ عاریت کی چیز مستقیمہ کو بذات خود اپنے یا معتبر آدمی کے ذریعے واپس کرنا چاہئے۔ اگر کسی غیبر آدمی کے ہاتھ بھی اور غائب ہو گئی یا غریب ہو گئی تو مستقیمہ کو تاوان دینا ہوگا۔

۱۲۔ عاریت کی چیز لے جانے اور واپس کرنے میں اگر بار برداری کے معارف ہوئے تو مستقیمہ کو برداشت کرنا ہوگا۔

۱۳۔ اگر باغ لگانے یا مکان بنانے کے لئے کوئی زمین عاریتہ تری تو معتبر جب چاہے خالی کر سکتا ہے البتہ اگر کوئی مدت ستیں کر دی ہے تب بھی خالی کرانے کا اختیار ہے مگر قبل از وقت خالی کرانے سے جو نقصان مستقیمہ کو ہوگا اس کا معاوضہ معتبر ادا کرے گا۔ مثلاً باغ لگانے کے لئے زمین دس برس تک واسطے دی لیکن معتبر کو چاہی ہی برس میں زمین کو خالی کرانے کی ضرورت پیش آگئی تو مستقیمہ کو اپنے درخت کاٹ کر زمین خالی کر دینا چاہئے۔ اب یہ نقصان کا معاوضہ تو اگر دس برس یا باغ رہتا تو درختوں کی قیمت پانچ سو روپے ہوتی اور جس وقت خالی کر رہا ہے تو درختوں کی قیمت دو سو روپے ہے، اس طرح تین سو روپے نقصان کے معتبر مستقیمہ کو دے گا، اگر معتبر درخت بھی لینا چاہے اور مستقیمہ راضی ہو تو درختوں کی جو قیمت ہو دو سو روپی ادا کرنا ہوگی۔

۱۴۔ اگر کسی کو کھیت جوتنے کے لئے دیا تو مدت مقرر ہو یا نہ ہو جب تک فصل کھ نہ جائے زمین کو خالی نہیں کر سکتا۔

ہبہ اور ہدیہ

صدقہ۔ ہبہ اور ہبہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے طریقے ہیں جن کی تریخ کتاب و سنت میں دائی گئی ہے۔ حدیث کا بیان نہ کہ آیت میں آچکا ہے۔ ہبہ اور عطیہ کے بارہو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اے آپس میں ہدیے اور عطیے بجا کرو“ اس سے محبت بڑھتی اور لوں کی کمزورت دور ہوتی ہے (ترمذی) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواہ کتنا ہی صولی کیوں نہ ہو، اس کو قبول کر لینا چاہئے اسی طرح صولی عطیہ دینے میں بھی شرم نہ کرنا چاہئے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے گوشت کا ایک ٹکڑا یا کھ بھی بھیجے تو میں بہ خوشی قبول کروں گا (مسند احمد و ترمذی)۔

ہدیہ کا بدلہ
 ایک شخص جب کسی کو کوئی چیز بطور ہدیہ بھیجے یا ہدیہ کو سے یا صدقہ دے تو زبان سے کوئی بات ایسی نہ کہنا چاہیے، ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کا جتنا یا اس کا اظہار محسوس ہو۔ قرآن اور حدیث میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ احسان دہ کرنے والے یا دیکھ کر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر مٹی تھی جو اور مٹی سی بارش سے دھل جاتے، ایسا شخص نہ تو خدا پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ رحمت الہی کے سارے دور ہوں گے، ان میں احسان جتنا کرنے والا بھی شامل ہے۔ غرض کہ صدقہ اور ہدیہ دیتے وقت نمود و نمائش یا احسان کرنے کا اظہار قطعاً نہ ہونا چاہئے۔ البتہ جس کو صدقہ یا ہدیہ دیا گیا اگر وہ بھی اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس کے بدلے کوئی تحفہ یا ہدیہ دے تو مستحسن ہے لیکن اگر وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تو کم سے کم اس کی تعریف اور اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہئے، اگر یہ بھی نہیں کیا تو احسان ناسٹشناہی اور کفرانِ نعمت کیا (ابوداؤد و ترمذی)

غیر مسلم کو ہدیہ دینا اور لینا
 جس طرح معاملات میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے جیسا کہ اعمال و حرام کے حدود سے تجاوز نہ ہو، اسی طرح ہدیہ دینے اور لینے میں بھی مسلم اور غیر مسلم برابر ہیں۔ بخاری و مسلم نے غیر مسلم کا ہدیہ قبول فرمایا جو قرآن میں ارشاد ہے:-

لَا تَنْتَهَكُوا حِمَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا تَكُونُوا فِيهِمْ وَلَا تَكُونُوا فِي حِمَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَكُونُوا فِي حِمَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَكُونُوا فِي حِمَى الَّذِينَ كَفَرُوا (متحدہ حکمت - ۱)

”اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ جس ملک اور اخصان کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں نہ تو لڑائی کی نہ تم کو گھر سے نکالا۔ اللہ انعام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

ہدیہ ہدیہ اور عاریت میں فرق
 عاریت میں دی گئی کوئی چیز نقد ہو یا جس مشروطہ یا ایسی ہوتی ہے، مستحق ایک عینیت مدت کے لئے اس کا امین ہوتا ہے لیکن بطور ہدیہ ہدیہ یا صدقہ جو چیز دی جاتی ہے اسے واپس لینے کا حق نہیں ہوتا اس کی یکیت منتقل ہو جاتی ہے ایسا اس کا واپس لینا گناہ ہے۔ بخاری و مسلم نے فرمایا ہے کہ

جو شخص بہرہ کر کے یا حد ذکر واپس لے اس کی مثال اس کتے کی ہے جو کھانے کے بعد تھک کر کے اور دوبارہ اس کو نکلے۔ اس لئے آدمی کو خوب سوچ بچ کر دینا چاہئے کہ نہ تو بعد میں ندامت ہو اور نہ واپسی کی ضرورت لیکن اگر واقعی واپسی کی ضرورت پیش ہی آجائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے یعنی بہرہ نسخ کیا جاسکتا ہے اتنا نفی تفصیل آگے بیان کی جاتے گی۔

اس اعتبار سے کو آدمی اپنی کسی چیز کا مالک دوسرے آدمی کو بہرہ دے
بہرہ ہدیہ اور صدقہ میں فرق اور صدقہ کے ذریعہ بنادیتا ہے اور پھر اس کی واپسی کا اختیار اس کو نہیں رہتا یہ حکم تقویٰ صورتوں میں یکساں ہے لیکن چونکہ ہر ایک میں دینے کا جذبہ الگ الگ ہوتا ہے اس لئے تمیزاً سا فرق ہے گویتجہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

ہدیہ کی تعریف کسی کی ہمت افزائی اور محبت کے جذبے سے کوئی چیز دینا۔

صدقہ کی تعریف کسی کو محض ثواب کی خاطر کوئی چیز دینا۔

بہرہ کی تعریف بغیر کسی معاوضے کے اپنا کوئی مال دوسرے کی ملکیت میں دینا۔ غنت میں بہرہ کے معنی دینے کے ہیں۔

صدقہ اور بہرہ ہر دو کی ہی ایک دو قسمیں ہیں، صدقہ میں محض ثواب کی نیت ہوتی ہے اور دوسرا کوئی جذبہ نہیں ہوتا اگر ثواب کی نیت نہ ہو تو وہ صدقہ نہیں کہلائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہرہ اور ہدیہ میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اجر ہر نیکی کا ملنا ہے، بہرہ اور ہدیہ خالصتہً نذر ہوتا تو ان کا ثواب بھی ملے گا۔

بہرہ کی اصطلاحاً **تہ** جب کہنے والے کو واجب اور جس کو بہرہ کیا جائے اس کو مہربان اور جو چیز وہرہ کی جائے اسے مہربان کہتے ہیں۔

۱۔ بہرہ کے لئے ایجاب و قبول اور قبضے کا ہونا ضروری ہے یعنی وارہب بہرہ کے ارکان و شرائط بہرہ اور رغبت کوئی چیز دے اور مہربان غرضی سے قبول کر کے اسے اپنے تصرف میں لے لے تو بہرہ ہو گیا بعد وہ چیز وارہب کی ملکیت کے بھلے مہربان کی ملکیت ہو گئی۔

۲۔ ایجاب و قبول میں بہرہ کا لفظ صراحتہً کہنا ضروری نہیں بلکہ حسن لفظ یا حسن طرز عمل سے دی جاتی چیز لینے والے کی ملکیت جڑ جاتی ہے وہ ایجاب و قبول کہا جائے گا مثلاً کسی نے کہا کہ میں اپنی یہ کتاب آپ کو دیر کر رہا ہوں اور آپ نے شکریہ ادا کر کے لے لی تو کتاب بہرہ ہو گئی یا آپ نے خالص غرضی سے لے لی تو بھی وہ

آپ کی فلیکٹ میں آگئی یا آپ نے اپنے کسی دوست سے کوئی چیز بطور ہدیہ یا برائی اور اس نے بخوشی دیدی تو وہ چیز بڑھ ہو گئی سو حق الامکان اس طرح مانگنا نہیں چاہئے۔ ماریٹہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۔ کسی نے کچن یا خیرہ اور عوی سے کہا کہ اس میں سے اپنے لئے ایک جوڑا بنواؤ یا زبرد بنواؤ اور عوی سے کہا: اے بہن! یہ ہر سو ہو گیا اور چیز عورت کی ملک ہو گئی اب کسی ناراضگی کے وقت واپس لینا کتنا ہے۔
۴۔ واپس کا مطلق دباؤ ہونا ضروری ہے، کوئی نایاب چیز کہ اگر کوئی چیز ہدیہ کر دے تو والدین یا مہر پیسے لے سکتے ہیں۔

۵۔ ہر میں واپس کی ضرورت ضروری ہے اور ضمانت دی کے بغیر زبرد تھی ہدیہ کرنا اور دباؤ ڈال کر یا امر کر کے یہ یہ لینا صحیح نہیں بلکہ گناہ ہے۔

۶۔ واپس نے کسی چیز کو واضح الفاظ میں ہدیہ کیا، مثلاً، یہ گھڑی میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے لے لیجئے اب مہربان! اسی وقت لے لے یا بعد میں لے دو توئی جانتی ہیں لیکن اگر جہم الفاظ میں کہا کہ: میں یہ گھڑی آپ کو دینا چاہتا ہوں یا اول گا۔ یہ نہیں کہا کہ لے لیجئے تو اگر مہربان! اسی وقت گھڑی قبضہ میں لے لے تو وہ اس کی ہو گئی، لیکن اگر اس وقت نہ لے اور پھر کسی وقت لینا چاہے تو درست نہ ہو گا، جب تک دوبارہ واپس سے اجازت نہ لی گئی ہو۔

۷۔ غریب یا نادار اپنے آپ پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو ہر کر دینے کا حق رکھتا ہے۔

۸۔ ہدیہ یا ہیرہ کی ہوئی چیز کو قبضہ میں دیدینا ضروری ہے، اگر وہ چیز دوسرے کے قبضہ میں ہے تو وہ اس کو اس کے قبضہ سے نکال کر مہربان! کے حوالے کرنا چاہئے۔

۹۔ ہاں جس کے قبضہ میں تھا اسی کو وہ ہر کر دیا، تو ہر ہو گیا، واپس پر لازم نہیں کہ دوبارہ قبضہ دلائے۔

۱۰۔ کسی نے اپنا قرض یا مطالبہ ہر کر دیا اور قرض یا مادیوں نے اسے قبول کر لیا تو اب مطالبہ کا حق واپس کو نہیں رہا۔

۱۱۔ مہربان! جو چیز ہر کی گئی اس پر قبضہ سے پہلے واپس یا مہربان! کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہر مال ہو جائے گا کہ مہربان! ہر قبضہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی مہربان! کے قبضہ سے پہلے ہر وہ واپس ہی کی فلیکٹ رہے گی، بعد اس کی موت کے بعد ورثہ مالک ہو جائے گا۔ اسی طرح مہربان! اگر فوت ہو گیا تو اب قبضہ

۱۸۔ واپس جو چیز بر کرے وہ اس کی اپنی ملکیت ہونا ضروری ہے دوسرے کی چیز کسی کو دینا ناجائز اور
 ۱۹۔ موم حب یعنی جو چیز ہر کسی کے ہاتھ میں کی تقسیم ضروری ہے، چند گھوڑاں، چند سائیکلیں، چند جانور
 ہیں، ان میں سے ایک گھوڑی یا ایک سائیکل یا ایک جانور ہر کرنا ہر تو اسے تقسیم کر کے ہر کرنا چاہئے یہ کہنا
 کہ ایک نے لیجئے، صبح نہیں ہے، البتہ کہنا کہ ان میں سے جو پسند ہو لے لیجئے اور موم حب لانے اس وقت
 پسند کر کے لے لیا تو ہر صبح ہو گا لیکن اگر اس وقت نہیں لیا تو پھر اجازت کے بغیر جائز نہیں ہو گا۔

مسئلہ اور ہدیہ کی واپسی
 ہر کر چکنے کے بعد اس چیز کا واپس لینا گناہ ہے اور دیات و غلامی کے خلاف ہے۔
 لیکن اگر موم حب لانے ہی کسی برقعہ نہیں کیا تھا کہ واپس کو کسی چیز کی مشیہ
 ضرورت پڑ جائے اور وہ موم حب اسے کہہ دے کہ آپ اس کو بھی نہ لیجئے تو گویا واپس نے ہر سے رجوع کرنا
 مکرر بقعہ کے بعد ہر سے واپسی کی وہی صورتیں ہیں یا تو موم حب نہ خوشی سے واپس کر دیا اس کی
 عدالت اس ہر کو فسخ قرار دے بشرطیکہ کوئی دوسرا قانونی مانع موجود نہ ہو۔

کن صورتوں میں ہر کی واپسی نہیں ہو سکتی
 اگر ایسے شخص کو ہر کیا ہے جس سے خوفی رشتہ
 ہے اور نکاح حرام ہے تو واپسی کا حق نہیں ہے مثلاً
 ماں باپ، پھوپھا، پھوپھی، چچا، بھائی، بہن، بھانجے، بیٹے، پوتے، نواسے یا بیٹی، پوتی، نواسی، دادا اور دادی وغیرہ
 اب اگر کسی نے اپنے رضاعی بھائی، بہن اور ساسی، سسر کو ہر کیا ہے تو اخلافاً واپس لینا مجبوب ہے، مگر
 کانونما واپس کرنا مستحکم ہے، کیونکہ ان سے نکاح تو حرام ہے مگر خون کا رشتہ نہیں ہے۔

۲۔ اگر عیوی نے شوہر کو باخوہر ہونے یہ عیوی کو کوئی چیز، ہر کی تو قبضے کے بعد پھر واپسی کا حق نہیں ہے۔
 ۳۔ اگر ہر کی ہوئی چیز میں موم حب لانے ایسا افاضہ کر دیا جو اس سے جدا نہیں کیا جاسکتا مثلاً ہر کی
 کی حق اس کو بر عمارت، جنرالی یا درخت لگا دیئے، جانور ہر کیا تھا، اس کو کھانا لاکر خوب نرہ کر دیا، مگھوں،
 دئے تھے، سفینے بسوایا تو یہ تمام اضافے اصل چیز سے ہٹا نہیں کئے جاسکتے، لہذا واپسی کا حق حاصل ہے۔
 لیکن اگر ایسی زیادتی ہے جو اصل سے جدا ہے تو اصل چیز کی واپسی ہو سکتی ہے اور زیادتی موم حب لانے کی ہر کی مثلاً
 بکری یا گائے ہر کی حق اس نے بچے دیدئے تو واپس اگر اپنی دی ہوئی چیز واپس لینا چاہا تو نوکے یا بکری
 واپس لے گا بچے موم حب لانے کے ہوں گے۔

(۴) اگر موم حب لانے موم حب کو فروخت کر دیا تو اب واپسی کا سوال نہیں کیا جاسکتا۔

(۵) اسی طرح اگر ہر کی ہوئی چیز محبوب لاکے پاس خراج ہو گئی تو بھی واجب الیسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
 (۶) اگر وہ اپنا محبوب لاکے کو بھیجے اور وہ لاکے سے کہے کہ میں اس سے کہے نہیں۔
 ہدیہ و صدقہ کی واپسی جو احکام ہر کی واپسی کے ہیں وہی صدقہ اور ہدیہ کے ہیں۔
ضروری ہوتا ہے پہلے یہ بات کہی جائے کہ جو چیز میری صدقہ دے کر واپس لینا اخلاقاً مذموم اور گناہ ہے
 اگر وہ محبوب و بخوشی واپس کر دے تب ہی جائز ہوگا لیکن اگر وہ محبوب لاکے سے کہے کہ میں اس سے
 قانونی یا غیر اخلاقی طریقے سے واپس لینے کی کوشش کرنا دوسرے گناہ کا سبب ہوگا۔ ایک محبوب لاکے سے
 ناراضہ ہونے کا دوسرے غلط طریقے پر واپس لینے کی کوشش کا نتیجہ کہ کسی شدید نقصان سے نقطہ کے پیش نظر
 اسلامی عدالت معاہدہ کو ختم کر دے۔

اجارہ

- فقہی کتابوں میں کتاب الاجارہ کے نام سے تین قسم کی اجرتوں کا ذکر اور اس کے مسئلے بیان ہوئے ہیں۔
- ۱۔ وہ اجرت جو کرایہ کی صورت میں دی جاسکتی یا جاتے۔
 - ۲۔ وہ اجرت جو پیشہ ور لوگوں جیسے سنار، لوہار، درزی، دھڑی، دھوبی وغیرہ کو دی جاتے۔
 - ۳۔ وہ اجرت جو لازم یا غیر درجہ حیثیت سے کسی کو دی جاسکے یا کسی سے لی جائے۔
- تیسری قسم کے مسائل ایک ہی باب سے متعلق ہیں لیکن چونکہ ان کی حیثیت میں معمولی فرق ہے اس لئے
 ہر قسم کی اجرتوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔
- اپنی چیز کو کرایہ پر دینا یا دوسرے آدمی کی چیز کو کرایہ پر لینا جائز ہے۔
کرایہ پر لینا یا دینا لایہ دو باتیں ملے ہو جانے کے بعد کہ اس چیز کا کرایہ کتنا ہوگا اور وہ کتنے
 عرصے یا کسی کام کے لئے کرایہ پر لی جانی ہے اور کرایہ کا انتقاد ملے اس کے گاہ کسی سواری کو کرایہ پر لیتے
 وقت یہ مراعات بھی کرنا ہوگی کہ سواری چاروں طرف سے لائی جا رہی ہے یا سامان ڈھونے کے لئے اور یہ کہ اسے
 کہاں تک یا کتنے میل لے جانے کے لئے استعمال کیا جائے گا۔
- (۲) اگر کرایہ اور مدت وغیرہ ملے ہیں تو معاملہ کرایہ کا نہیں رہتا عاریت کا ہو اس لئے عاریت کی قسم

کے مطابق معاملہ کرنا چاہئے۔

(۳) اگر کسی کمرے یا مکان کا کرایہ دس روپیہ ماہوار ملے ہو اور مدت تیس ملے کی گئی تو معاملہ مرت ایک مہینے کے لئے بھی جائے گا۔ دوسرے مہینے پھر سے معاملہ کرنا چاہئے اور ایک مکان ایک ماہ کے کرایہ دار سے مکان خالی کرنا سکتا ہے اور اگر ایک مکان دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو کوئی اعتراض نہیں کیا تو دوسرے مہینے بھی اسی کرایہ پر رہ سکتا ہے کرایہ ماہ ایک مکان کرایہ بھی چڑھا سکتا ہے اور اسے خالی بھی کرنا سکتا ہے لیکن اگر کرایہ دار نے سال دو سال یا اس سے زیادہ مدت عہد کر کے مکان کو کرایہ پر لینے تو پھر اس مدت تک ایک مکان کو نہ تو کرایہ بڑھانے کا حق ہے اور نہ اسے نکالنے کا۔

(۴) اگر مکان یا مکان کرایہ پر لینے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا پھر بھی قبضے کے دن سے کرایہ دینا پڑے گا اور جتنے دن قبضے میں رکھے گا اتنے دن کرایہ دینا ہوگا۔

(۵) اگر مولد بس سائنیکل یا کث کرایہ پر لی تو اس پر اسے ہی اولی سوار ہو سکتے ہیں جتنے عام طور پر سوار ہوتے ہیں، مگر کث یا برودادی، لیکن اگر خود ایک زیادہ آدمیوں کو بٹالے تو اسے حق ہے۔

(۶) مشترک چیز خواہ وہ مکان ہو یا دکان یا کچا اور وہ کرایہ پر نہیں دی جا سکتی۔

(۷) مکان کی آرائش و زیبائش کے لئے کوئی چیز کرایہ پر لینا ناجائز ہے، البتہ اگر کسی کام کے لئے چیز کرایہ پر لی گئی ہو اور محض اس سے آرائش و زیبائش بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

۸۔ کتابہ کرایہ پر لینا یا دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہدم جواز کے قائل ہیں، کیونکہ یہ عام فائدہ کے چیز ہے اس لئے اسے کرایہ پر لینا صحیح نہیں ہے۔ حنفیات کے خیال سے مرنے نہ مرنے کی جا سکتی ہے۔ باقی فقہوں امام کرایہ پر دینے اور لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مرنے و مرنے کے لحاظ سے کسی ایک راستے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔

۹۔ گھاسے، بھینسیا بکری کو اس لئے کرایہ پر دینا کو ان کا دودھ کرایہ دار استعمال کرے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح درخت کرایہ پر دینا کہ جب پھل آئیں تو کرایہ دار لکھائے، درست نہیں ہے۔ اور عیال پر جانور کرایہ پر دینا کہ جب پتے ہوں گے تو آدمے آدمے ہاٹ لیں گے یا انڈے برابر برابر تقسیم کر دیں گے۔ یہ سب صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ دھرم میں آنے سے پہلے کسی چیز کی نہ تو خرید و فروخت جائز ہے اور نہ کرایہ پر دینا، البتہ گھاسے بکری وغیرہ کی چروائی ملے کر کے اجرت پر دیا جا سکتا ہے۔

کرایہ کا معاملہ ختم کر دینا کسی چیز کو کرایہ پر لینے یا دینے کا معاملہ معاہدے سے طے پاتا ہے۔ اس بارے میں کسی مجبوری یا غصہ کے توڑنا دیا جائے۔ مثلاً اگر کرایہ پر دینے کے بعد کوئی دوسرا شخص زیادہ کرایہ پر لینے کے لئے آمادہ ہو جائے تو اسل کرایہ دار کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہئے۔
۴۔ کہیں جانے کے لئے کرایہ پر رکشیا یا موٹر شگانی۔ پھر ارادہ بدل گیا۔ ایسی صورت میں اسے واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر رکشا والے کا وقت ضائع ہوا ہے یا موٹر گئی میل سے چل کر آئی ہے تو وقت کی جبرت اور پیٹرول کی قیمت دینا چاہئے۔

۳۔ کرایہ دار یا مالک میں سے کوئی مرنے لگا تو کرایہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وارثوں کو یہ معاہدہ کڑا ہوا نہیں ہے۔ اگرچہ کرایہ اس شرط پر دیا گیا ہو کہ اگر کرایہ پر دیا تو وہ پیشگی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ یہ مالک کی طرف سے زیادتی ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ بھی جائز نہیں ہوگا کہ ریل کا ٹکٹ خرید لینے کے بعد اگر اس کی واپسی کی جائے تو اس کی قیمت کم لوٹائی جاسکے۔

کرایہ کے بعض ضروری مسائل
۱۔ مدت کرایہ داری ختم ہونے کے بعد مالک کو خود اس چیز کو قبضے پر لینا چاہئے جو کرایہ پر دی تھی۔ کرایہ دار پر حوالگی کی ذمہ داری بھی ہے۔ (۲) واپس لینے وقت جو کچھ بھی پر خرچ ہو گا وہ مالک کو دینا ہوگا، بر غلاف کرایہ پر دینے وقت بھانے کا خرچ جس کا بار لینے والے پر ہے۔

۳۔ مکان یا مکان کرایہ پر لی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس میں کون رہے گا تو یہ جائز ہے۔
۴۔ جو مکان یا مکان کرایہ پر دینا طے ہو جائے، اسے فوراً کرایہ دار کے حوالے کر دینا چاہئے۔
۵۔ مکان یا مکان میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے گا جس سے اس میں خرابی یا کمزوری آنے کا احتمال ہو مثلاً اگر کرایہ دار نے مکان میں آگ لگائی یا مکان میں بجلی لگائی۔ دونوں کاموں سے مکان اور مکان کے خراب اور کمزور ہونے کا اندیشہ ہے، اس لئے ایسے کاموں کے لئے دوبارہ اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر مکان میں جانور رکھا ضروری ہو تو اگر وہاں مام رواج ہو تو رکھا جاسکتا ہے، ورنہ اجازت لینا ضروری ہوگا۔

۶۔ کرائے کی مکان کی درست، راستے کی آسانی وغیرہ ایسی باتیں ہیں جن کی ذمہ داری مالک رکھتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کوئی ایک نہ ہوگا لیکن اگر کرایہ دار نے مکان کو درست طلب اور نادرست حالت میں پایا

پھر بھی وہ اس میں رہنے پر راضی ہو گیا تو وہ مالک کو مرتے کھانے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کرایے پر لینے وقت اچھی حالت میں تھا، اب خراب ہو گیا یا مالک نے کرایہ پر دیتے وقت کہا تھا کہ میں مرتے کرادوں گا تو دونوں صورتوں میں اسے مرتے کرنا ہوگی۔

۷۔ اگر کرایہ دار مکان میں اپنی آسانی کے لئے کوئی چیز جو اسے مالک مکان کی اجازت سے دوسرے کام کرنا ہے تو اس کا خرچ مالک مکان سے لے سکتا ہے ورنہ اس کے تمام معارف کرایہ دار کو یوں منتقل کرنا پڑیں گے۔

۸۔ اگر کرایے دار کو اس کی زمین میں کوئی درخت لگائے یا کوئی چیز اپنے خرچ سے جو اسے تو مکان کو چھوڑتے وقت مالک درخت کو لکھوا اور جی ہوئی چیز کو ڈال دیا ہو سکتا ہے اس کو قیمت دیکر خرید بھی سکتا ہے مگر اگر دار مالک کو قیمت دینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

۹۔ مکان کرایہ پر لینے کے بعد اس کی صفائی اور دیکر کرکٹ پھینکنے کی ذمہ داری مالک مکان پر نہیں رہتی۔

۱۰۔ اگر کرایہ دار مکان کو خراب یا بہت گندہ کر دے تو مالک مکان کو اسے الگ کر دینے کا اختیار ہے۔

۱۱۔ اگر ایسی چیز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے مثلاً فریج، رتن یا کپڑا وغیرہ کرایہ پر لائی جاتے ہیں استعمال نہ کی جاتے تو بیچنے والوں کو کرایہ دار کے پاس رہے گی اس کا کرایہ دینا ہوگا لیکن اگر کرایہ دار اس معاملے ہو گیا اور چیز لاتی نہیں گئی تھی کہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس صورت میں کرایہ تو نہیں دینا پڑے گا، لیکن فوراً اطلاع دینا ضروری ہے۔

(۱۲) اگر کرایہ دار نے خاص اپنے استعمال کے لئے چیز کرایہ پر لی ہے تو کسی دوسرے کو کرایہ پر یا عام ریشہ دانا نہیں۔

۱۳۔ اگر کوئی سواری اس شرط پر لی کی کہ فلاں مقام تک پہنچا دے۔ اب اگر راستے میں وہ خراب ہو جاتے یا بچڑھا جاتے تو مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچائے جس کا وعدہ کیا ہے۔ اگر اس کی دوستی میں دیر ہو رہی ہے اور سوار ہونے والے انتظار نہیں کر سکتے ہوں تو بدستی ساختہ وہ لے کر چکے ہوں، اس کا کرایہ ادا کرنے کے بعد دوسری سواری سے جائے تیس ادا اگر پورا کرایہ دہا داکر چکے ہیں تو باقی ماندہ منت کا کرایہ واپس لے کر دوسری سواری سے جا سکتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی رو سے یہی طریق صحیح ہے۔

۱۴۔ جس جگہ کانکٹ لیا ہے اس جگہ کے لئے سولہ میٹر کی ہے اگر اس سے زیادہ جائے گا تو اس کا تادان دینا پڑے گا۔

۱۵۔ اگر کسی شہر میں دیا دینے یا دعا سٹیشن ہوں تو ایک کی قیمتیں مہوری ہے کیونکہ اگر پہلے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا ہے اور بعد والے اسٹیشن پر اتار تو تادان اس کرایہ کے بعد دینا ہو گا جو پہلے اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک کا ہے مزید جرمانہ انڈو کے مقرریت غلط ہے۔

ریل اور دوسری سواریوں کے احکام کفایت کے بیان میں ذکر کیا ہے کہ ریلوے اور اجازت دہندگان کے ایک پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سامان ایک کر یا ہے تو اسے لے جانے اور جیت تک وہ اس اسٹیشن تک نہیں پہنچ جائے گا۔ اس کے لئے بھوت اور نقصان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ ان کی قیمتیں کیفیل اجرت کی ہوتی ہے۔ اس لئے جن شہر آٹا پر اجرت دی جاتی ہے وہ پوری کرنا پڑتی ہیں۔ ایسے باقی کسی بھی جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے۔ ریلوے سے ماں جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں کے ریلوے اسٹیشن پر ان اتارنے کی ذمہ داری ٹکریں کی ہوگی۔ اسی طرح بعض ذمہ داریاں مال کے مالک کی ہوا کرتی ہیں خواہ ان کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے مثلاً جانور دگا سٹے، بھینس، بکری اور مرغی وغیرہ کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری جب وہ ریل یا اجازت دہندگان پر چلی اور انڈوں کو سرد رکھنے کا انتظام مالک کی ذمہ داری ہے اور ریلوے یا اجازت دہندگان کی ذمہ داری ہے۔ غرض ماں کو حفاظت و سلامتی کے ساتھ پہنچانا ٹکریں کا فرض ہے اور مال کی بقا کی ذمہ داری مالک پر ہے۔

۱۶۔ جس قسم کا اور جس قدر سامان لے جانے کی اجازت ٹکریں لے دی ہو، اس کے خلاف یا اس مقدار سے زیادہ لے جانا درست نہیں ہے۔ چوری سے مال زیادہ لانا خواہ وہ مال گاڑی کا ڈیرہ جو یا ٹرک یا ٹیلی فون یا تھر ہے

اجیروں کی قیمتیں جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، اجرت تین طرح سے ادا کی جاتی ہے یا لیا جاتا ہے، ایک کرایہ کے ذریعے جس کا بیان ہو چکا، اب باقی دو قسموں کا ذکر کیا جائے۔

دوسری قسم کا کہ کسٹومرز کے لئے دسے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنا کام تلاش کرنے

دوسرے دل کے پاس جاتے ہیں۔ شغل مزدور، گھریلو مزدور، دختر یا کارخانے کے کمرک، جب انھیں کام چاہیے تو اُسے پورا کر کے کام لینے والے اپنے محنت کی مزدوری وصول کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہمیشہ ور لوگ جو کوئی ہنر جانتے ہیں، ایسے لوگ خود کسی کے پاس نہیں جاتے اور وہ کسی خاص آدمی کے غلام ہوتے ہیں بلکہ دوسرے لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے آتے ہیں۔ جیسے گھڑی ساز، موچی، درزی، لہوار، سنار، رنگر، یا انھیں دیکر اپنی ضرورت پوری کرانے ہیں۔ خط، کٹی، سجا، بھشتی، دھوبی، ہنر، دیکر وہ پہلی قسم کے لوگوں کو اجیر خواص اور دوسری قسم کے لوگوں کو اجیر مشترک کہتا ہے۔

اجیر مشترک

۱۔ اجیر مشترک کی حیثیت زمین کی ہوتی ہے۔ یعنی جو چیزیں بننے اور مست کرنے، دھونے، رنگنے کے لئے دی جاتی ہیں وہ بطور امانت اجیر کے پاس ہوتی ہیں اور یہ امانت "بانت با ضمانت" ہوتی ہے۔ یعنی وہ امانت کی حفاظت کے لئے اجیرت لیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری اس حیثیت سے بھی اہم ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کی چیزوں کا امین نہیں ہوتا بلکہ بہت سے لوگوں کی چیزیں اس کے قبضے میں ہوتی ہیں، اگر اُسے ذمہ دار قرار نہ دیا جائے تو پھر میرا حق کر کے بہت سے لوگوں کی چیزیں ہرجا کر ستا ہے۔

(۲) چونکہ وہ زمین جو بننے کے ساتھ ضمانت میں ہوتا ہے، اس لئے اگر اس کی غفلت سے کوئی چیز کم ہوگئی یا خراب ہوگئی تو اس کا ادان یا جاتے گئے، مثلاً دھوبی نے کپڑا کم کر دیا، یا بیکٹر یا چھانڈیا یا گدے نے چاڑھا۔ سارے نے یہ کر لیا، یا جو چیز مرگتے کے لئے دی گئی اس میں زیادہ خرابی پیدا کر دی۔ درزی کپڑے پھاڑنے کے لئے دیا گیا اس نے تہ جھوٹا سی دیا کہ پھینے میں یکسٹ ہوئی، رنگر نے ہنر کے بجائے زرد رنگ دیا تو ان تمام صورتوں میں تادان یا جاسکتا ہے جس کی چیز خراب ہوئی ہے اسے قانونی طور پر تادان لینے کا حق ہے، اب اگر وہ تادان نہ دے تو یہ اس کا احسان ہوگا البتہ اگر کوئی ناگجانی آفت آگئی اور کوئی چیز، اجیر مشترک کے پاس سے گم یا ضائع ہوگئی، تو تادان لینا درست نہیں ہے مثلاً گھر گر پڑا یا آگ لگ گئی یا چوری ہوگئی تو ان صورتوں میں تادان لینا درست نہ ہوگا بلکہ اگر یہ خیریت میں جلتے کو جو چیز گم یا ضائع نہیں ہوئی ہے تو پھر چور کا مالک مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دھوبی کے گھر سے کپڑے کی ایک لادھی چوری ہوگئی تو نہیں بھی اسے کہہ کر گاں گ کپڑے چوری ہوگئے۔ دھوبی کو یہ خیریت دینا ہوگا کہ کس گاں گ کاپڑے چورے

چوری ہو اسے ورنہ تاوان لیا جائے گا البتہ اگر گھر کا پورا اثاثہ چوری ہوتا ثابت ہو جائے تو کوئی ٹاٹک تاوان نہیں لے سکتا۔

بعض اور شرطیں ۱۔ کام دینے والے اور کام لینے والے دونوں کا عاقل اور سمجھ دار ہونا ضروری ہے۔ نا سمجھ بچے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ اجیر اور مستاجر دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔

۳۔ جو کام کرنا ہے اس کی پوری تفصیل بتانا ضروری ہے مثلاً کوئی زیور بنوانا ہے تو وضع اور وزن کے بارے میں پوری تفصیل سنار کو بتا دی جائے۔ جوتا بنانا ہے تو پیر کی ناپ اور اس کی بناؤٹ (شو) پمپ یا نیوگٹ وغیرہ بتا دی جائے۔

۴۔ چیز کی قیمت اور یہ کہ وہ نقد ادا ہوگی یا ادھار پہلے سے طے کر لینا چاہیے۔

اجیر مشترک کی اجرت اور دوسرے مسائل ۱۔ اجیر مشترک اپنا کام پورا کر لینے پر اجرت کا مستحق ہوتا ہے اس سے پہلے نہیں۔ جب تک گھڑی ساز گھڑی کو ٹھیک نہ کر دے، موہی جوتہ تیار نہ کر دے، دھڑی کپڑا سی نہ دے در دھوئی کپڑا دھو نہ دے، وہی تو اجرت نہیں مانگ سکتا لیکن اگر آپ دیدیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے۔

۲۔ ماہورہ تنخواہ بہ کام کرنے والا اجیر مہینہ پورا ہونے سے پہلے اجرت نہیں مانگ سکتا۔

۳۔ پیشہ ور اجیر کچھ رقم پیشگی اس شرط پر ملے لیتے ہیں کہ اگر آپ وہ چیز نہ لیں گے تو وہ رقم واپس نہ ہوگی۔ یہ ناجائز ہے (صرف امام احمد بن حنبل اس کو جائز کہتے ہیں)۔

۴۔ اجیر مشترک اگر کوئی وقت مقرر کر دے کہ میں یہ چیز فلاں وقت دوں گا تو اخلاقاً اسے اپنے وعدے کو پنا کرنا چاہیے لیکن قانوناً وہ کام کا پابند ہے وقت کا نہیں۔ البتہ اگر اس نے جلدی دینے کے وعدے پر کچھ اجرت زیادہ لی ہے تو اسے وقت پر دینا ضروری ہوگا۔

۵۔ اجیر مشترک کو جب تک اس کے کام کی مزدوری یا اجرت نہ مل جائے وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس روکنے کی مدت میں اگر مال ضائع یا خراب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اجیر پر نہیں ہے کیونکہ یہ مستاجر کی غلطی ہے کہ اس نے اجرت نہیں دی اور اس نے اجیر مال کو روکنے پر

مجبور ہو۔ یہ مسلک امام مالکؒ کا ہے مگر امام ابوحنیفہؒ اس کی دو قسمیں کرتے ہیں: ایک وہ پیشہ ور جن کا کام اصل چیز میں تبدیلی کرنا ہے جیسے درزی جو کپڑے کو کاٹ کر دیتا ہے، رنگر جو کپڑے کو رنگ کر اُس کی صورت بدل دیتا ہے اور دھوبی جو پیلے کپڑے کو اُجلا کر دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو یہ حق ہے کہ جب تک اجرت نہ مل جائے وہ چیز مانگ کے حوالے نہ کریں، دوسری قسم اُن پیشہ وروں کی ہے جن کے کام سے اصل چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی جیسے سامان دھونے والے قلعی رسداح، ریل اور جہاز چلانے والی کمپنیاں۔ موٹر، ٹانگے اور رکشا چلانے والے امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اجرت ملنے تک اُس مال کو روک لیں جسے انھوں نے پہنچایا ہے۔ موجودہ زمانے میں اگر یہ حکم دیا جائے کہ اجرت ادا ہونے تک مال کو روک نہ رکھا جائے تو لوگ قلیوں اور سامان لے جانے والی دوسری سواریوں کی ضروری نقد آہرپ کر سکتے ٹکسے اور خود غرض تا جروں کو بھی یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ اُن کا مال اجرت داندہ ہونے کی وجہ سے روک لیا جائے گا۔ مگر وہ اپنا مال لے کر نکل جانے کے بعد اجرت داکر نے کی فکر بھی نہیں کریں گے اس لئے امام مالک اور دوسرے ائمہ کا مسلک ہی زیادہ مناسب ہے۔ صاحبین نے بھی یہی کو اختیار ہے۔

اجیر مشترک اجیر خاص بھی ہو جاتا ہے۔ اجیر مشترک اسی کو کہتے ہیں جو کسی ایک آدمی کا کام نہیں کرتا لیکن اگر اس کو کوئی ایک شخص کچھ دیر یا کچھ دن کے لئے اپنے کام پر لگائے کہ اس عرصے میں دوسرا کوئی کام نہ کرے تو وہ اجیر خاص ہو جائے گا۔ اب اس پورے وقت میں وہ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مستند کسی بڑھی کو دن بھر کے لئے اپنے بھاء رکھا یا کسی سندار، درزی یا کسی اور چٹنہ ور کو کچھ دن گھر پر ملا کر کام پر لے لے تو وہ اُس پورے وقت میں اجیر خاص ہوگا۔ اسی طرح ایک یا دو گھنٹے کے لئے رکشا یا موٹر کسی متین جگہ تک جانے اور آنے کے لئے مخصوص کر لی یا ریل کی کوئی سیٹ بڑو کر والی تو آپ کو حق ہے کہ اتنی دیر تک کسی اور کو سوار نہ ہونے دیں۔ (المجلد ص ۶۳)

چند اصطلاحیں فقہ کی کتابوں میں جو اصطلاحیں کتاب الدباجہ میں استعمال ہوئی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اجرت کے بارے میں اسلامی شریعت

کی ہدایات اور اجرت پر کام کرنے والوں کے مسائل کو بخوبی سمجھا جاسکے۔

۱۔ اجرت۔ جو چیز محنت کے بدلے میں دی جائے (۲) اجیر و محنت کرنے والا (۳) مستاجر یا اجیر کام لینے والا (۴) اجرت منہ۔ وہ اجرت جو حکومت کسی کام کی مقرر کردہ اسلئے ہو کہ ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں جس طرح ادا کرتے ہیں انہیں بھی دھیان میں رکھنا چاہیے۔
 ۲۔ اجرت کے لئے لفظ مزدوری اور (۲) اجیر کے لئے لفظ مزدور عام طور پر بولا جاتا ہے۔
 ۳۔ مستاجر یا اجیر کے لئے ان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے نام لگے جاتے ہیں مثلاً کارخانہ دار، فیکٹری کا مالک، ٹھیکیدار اور اگر حکومت خود اپنے کسی افسر کے ذریعہ اجیروں سے کام لے تو اسے سرکار کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے (۴) اجرت منہ کے لئے وہ مزدوری جو ملک کے عام کارکنوں میں مزدوروں کو کسی کام کے بدلے دی جاتی ہو سمجھی جاتی ہے۔

اسلامی شریعت کی ہدایات جب شروع شروع میں منہ و نون ہوئیں تو اس وقت ایک طبقہ غلاموں کا بھی موجود تھا جس سے ذاتی ملازمت اور محنت مزدوری کا کام لیا جاتا تھا اس لئے ان کے سلسلے میں جو احکام اسلامی شریعت نے دیئے ہیں ان احکام کا موجودہ زمانے کے ذاتی مزدوروں، جیروں، مزدوروں اور تمام محنت کش افراد پر اطلاق ہو گا۔

یہ اسلامی ہدایات کی برکت ہی تھی جس پر عمل کرنے سے غلاموں کی تعداد بہتہ ریز گھٹتی چلی گئی یہاں تک کہ اب اس بدترین پیمانہہ طبقے کا وجود ہی باقی نہ رہا۔ گو اب غلاموں کے مسائل نہیں ہیں لیکن دنیا کی آبادی اگر ڈھائی ارب ہے تو اس میں ایک ارب آبادی مزدوروں اور محنت کشوں کی ہے۔ ہندوستان میں ایک طبقہ ہر یکوں کا ہے جن کو دینے طبقے کے ہندو بنانا سیکھتے اور معاشی و معاشرتی حقوق میں بھی اپنے برابر لانا گوارا نہیں کرتے ہیں ہندو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایک طبقہ موجود ہے جس کو معاشی و معاشرتی حیثیت سے اہل ننان حاصل نہیں، ہے انہیں وہ سرمایہ داروں کے، بھٹیوں میں رہا ہے کہیں حکومت اور ان کے طبقے کی اجارہ داری نے اسے اپنے چنگل میں لے رکھا ہے۔

محنت کش طبقے کی معاشی اور معاشی مسائل اور اسلامی شریعت کی ہدایات کی ہدایت کی

بدلہ احسان سے دیں چنانچہ حضرت موسیٰ آئے اور حضرت شعیبؑ نے نہایت شفقت سے ان کا حال سنا۔ اثنائے گفتگو میں لوگوں نے کہا: یا جان! ان سے زیادہ قوی اور بین آدمی نہیں مل سکتا، اس لئے آپ ان کو مستقل طور پر اجیر رکھ لیجئے۔ اس کا لفظ خاص طور پر حضرت موسیٰ کی عفت و پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے جسے ان لوگوں نے اچھی طرح محسوس کیا تھا اور ان کی صفیں وہ ہیں جن کی بنا پر اجیر کی اجرت بڑھائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت شعیبؑ نے بحیثیت متاجر حضرت موسیٰ سے اجرت کا معاملہ طے کیا جسے انھوں نے منظور کر لیا۔ حضرت شعیبؑ نے معاملہ کرتے وقت یہ بات واضح کر دی کہ :

وَمَا كُنَّا بِذَانِ الْاَشْقَىٰ حَتَّىٰ تَخْضَبَ دُحَانًا ۚ اِنَّ شَاؤَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ لّٰهُ عَلِيْمٌ ﴿۲۷﴾ (القصص ۲۷)

میں تم پر کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتا انتشار اللہ تم مجھے خوش معاملہ پاؤ گے۔
جو نہ کہ معاہدے میں دونوں فریق اپنی رضامندی اور شرائط پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں اس لئے حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا کہ :

قَالَ ذَٰلِكَ تَتْلُو رَبِّكَ اَبَا الْاَشْقَىٰ قَضَيْتَ فَلَا مَعْدُوْلَ عَلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ وَلَكِنَّ ۙ ﴿۲۸﴾

(القصص ۲۸)

یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی ہے کہ دونوں مدتوں میں سے جسے بھی میں پورا کروں گا اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور جو کچھ ہم نے کر رہے اس پر خدا گواہ ہے۔

آخری فقرے کا مقصد یہ ہے کہ ظلم و زیادتی سے باز رہنے اور معاہدہ پر قائم رہنے کے لئے محض منفعت ہی مدنظر نہ ہو بلکہ یہ تصور بھی ہو کہ یہ معاملہ خدا کے سامنے طے ہو رہا ہے جو ہر ڈھکی کھلی بات کا جاننے والا ہے۔

اس سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بتانے کے لئے کہ محدث مردہ وری کوئی گری پڑی چیز نہیں۔ فرمایا کہ تمام انبیاءؑ نے بکریاں جزائی ہیں۔ صحابہؓ نے پوچھا ”یا رسول اللہ! آپ نے بھی ہا“ فرمایا ”ہاں میں بھی چند قیراط برابر اہل مکہ کی بکریاں جزا کرتا تھا“ (بخاری)

مزدوروں کو اجرت دینے کا حکم آپ کے ان الفاظ میں دیا ہے اَعْطُوا الْاَجْرَ نَفْسِ
 اَنْ يَنْجَحَتْ عَنْ فَاكِهِ اَجِيرُكُمْ اُس کا پسینہ خشک سے پہلے اجرت دیدو : (ابن ماجہ)
 اگر کسی نے مزدوری زدوی یا کم دی یا مال مٹول کی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اَنْتَ
 کے دن جن تین آدمیوں کے عزالت میں مدعی ہوں گا ان میں سے
 نَحْبِلُ "اَسْتَخْجِرُ اَجِيرًا اَسْمُو" ایک شخص ہے جو کسی کو مزدوری پر رکھے اور
 فِي امْنَةٍ وَلَمْ يُعْطِهِمْ اَجْرَهُ اس سے پورا کام لے مگر مزدوری پوری
 نہ دے۔ (بخاری)

مزدوری پوری نہ دینے کا مطلب صرف مزدوری کا نہ دینا نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ فنی مزدوری
 اس کام کی اسے ملنا چاہیے وہ نہ دی جائے اور اس کی مجبوری سے قائمہ اٹھا کر اجرت پر کام
 کرایا جائے، شارحین حدیث اس کی تشریح میں فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْطِهِمْ اَجْرَهُ وَاَفِيًا
 (اور اس کو پوری اجرت نہ دی، غلاموں کے تعلق سے جو عہدشیں ہیں اور ان میں جو احکام مذکور
 ہیں اُن کا طلاق موجودہ زمانے کے ذاتی ملازموں، اجیروں اور محنت کش مزدوروں پر ہوتا
 ہے ایک بار حضرت ابو ذر نے کسی غلام پر سختی کی آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا اِهْمُ رَاخُوْا اَنْتُمْ
 خَلَقَهُمُ اللّٰهُ فَتَحْتَ اَيْدِيَكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ ذَلَّ عَلَيْهِ مَا يَغْلِبُهُ فَمَا يَأْكُلُ
 وَ يَلْبَسُهُ فَمَا يَلْبَسُ وَلَا يَكْتُمُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ اِنْ كَلَفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَيُعْطِيهِ
 عَلَيْهِ يَزِيْرُ تَبَارَكَ بَارِعُ بَحَائِیْ ہیں جن کو خدا نے تمہارا ماتحت بنایا ہے تو جس کا بھائی اُس کے ماتحت
 ہو جائے اُس کو اُسے وہی کھانا چاہیے جو خود کھاتا ہے وہی پہنانا چاہیے جو خود پہنتا ہے دُاسُ سَتْ
 ایسا کام نہ لینا چاہیے کہ وہ تھک کر چور ہو جائے اگر زیادہ محنت کا کام لینا پڑ جائے تو اُس کام میں
 اس کی سانت کرنا چاہیے) (بخاری و مسلم)

اس حدیث سے کئی باتوں کا حکم ملتا ہے :

۱۔ یہ کہ ملازموں اور مزدوروں کو اپنا بھائی سمجھو۔

۲۔ اُس کو اتنی مزدوری دو کہ جو معیار زندگی تمہارا ہے وہی وہ بھی قائم رکھ سکے۔

۳۔ ان پر طاقت سے زیادہ کام کرنے کا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ تھک کر چور ہو جائیں اور صحت خراب

ہو جاسے۔

ائمہ حدیث نے حکم نمبر ۲ کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مالک اپنے بخل کی وجہ سے خود موٹا جھوٹا کھاتا اور پہنتا ہے تو اسے یہ حق نہیں کہ اپنے ملازموں اور ماہیروں کو ایسا کرنے پر مجبور کرے۔ (مرقاۃ) اور حکم نمبر ۲ میں خود یہ صراحت موجود ہے کہ اگر کبھی زیادہ کام لینے کی ضرورت پیش آجائے تو ملائیں کا ہاتھ بٹایا جائے۔

آپ نے فرمایا م آدمی کے لئے یہ گناہ کافی ہے کہ جس کی روزی اس کے ذمہ ہو وہ اسے روک لے یا ضائع کر دے۔ (مسلم) ظاہر ہے کہ مزدور کی زندگی کا مدار اس کی پیشہ ورانہ کمائی پر ہوتا ہے اس لئے اگر اس کو اس کی ضرورت سے کم مزدوری دی گئی تو گویا اس کی مزدوری روک لی یا ضائع کر دی۔

آپ نے فرمایا ”اپنے ماتحتوں سے بد غلطی سے پیش آنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا“ (ترمذی) آپ نے فرمایا ”اَلْکَرْمُ مَوْحَنٌ کَکَرِّ اَمَةٍ اَوْ لَدِ کُفٍّ اَوْ اَطْعَمُوْهُم مَّا کُلُوْنَ“ (مشکوۃ بحوالہ ابن ماجہ) یعنی ”اُن کی دیکھ بھال اس طرح کر دو جیسے اپنی اولاد کی کرتے ہو اور جو تم کھاؤ اسی میں سے اُن کو بھی کھلاؤ“

ایک صحابی نے پوچھا ”اگر ملازم غلطی کرتا ہے تو کتنی بار اس کو معاف کیا جائے؟“ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اُنھوں نے دوبارہ پوچھا پھر بھی آپ خاموش رہے۔ جب تیسری بار پوچھا تو فرمایا ”کُلُّ یَوْمٍ سَبْعِ مِائَةٍ مَرَّةً“ (ابوداؤد) یعنی اگر روزانہ ستر بار بھی غلطی کرے تو معاف کر دو۔

آپ کو اس مظلوم طبقے کا اتنا خیال تھا کہ مرض وفات میں جو آخری نصیحتیں فرمائیں اُن میں سے ایک یہ تھی ”اَصْلُوْهُ وَمَا مَلَکَتْ اَنْفُسُکُمْ“ (ابوداؤد، مسند احمد) (یعنی تمنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال ضرور رکھنا) ان ارشادات نبوی کے تحت ائمہ حدیث نے صرف مسلمانوں، ملازموں اور مزدوروں کو ہی نہیں بلکہ محنت کش جانوروں کو بھی شمار کیا ہے جن کے قانونی حقوق کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اجرت کا معاملہ مستاجر اور اجیر کے حقوق

قرآن وحدیث کی ہدایات کی روشنی میں فقہاء نے مسئلہ اجرت کی قانونی حیثیت اور مستاجر اور اجیر کے اختیارات وحقوق کی تعین کر دی ہے جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

اجرت ایک معاہدہ کام لینے اور اس کا معاوضہ ادا کر کے کے لئے جو معاملہ اجیر و مستاجر یا مزدور اور مالک کے درمیان طے پاتا ہے اسے شریعت اسلامی

ایک معاہدہ قرار دیتی ہے جس طرح خرید و فروخت کا معاملہ بھی ایک معاہدہ ہے کی صورت میں طے پاتا ہے یہاں اجیر اپنی محنت پیش کرتا ہے اور اگر اس کا معاوضہ اجرت یا مزدوری کے نام سے دینے کا وعدہ کرتا ہے دونوں اس پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں جس طرح بیع و شراویں بالئے مال دیتا ہے اور مشتری اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ دونوں کی حیثیت برابر ہوتی ہے بالکل اسی طرح اجیر و مستاجر کی حیثیت بھی برابر کی ہوتی ہے کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا ہے اس لئے نہ تو اجیر یا مزدور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی محنت ہی کو اصل چیز سمجھ کر مستاجر کو پریشان کرے اور نہ مستاجر کو یہ حق ہے کہ وہ سرمایہ کو اصل چیز سمجھ کر اجیر کو پریشان کرے یا حق تلفی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں اور وہی معاملہ کریں جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔

معاہدے کا فائدہ اجرت کے معاملے کو معاہدہ قرار دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے دونوں کا وہ جدہ مساوی کر کے معاشرے میں

مزدور ہمیشہ طبقہ کو اوپر اٹھایا جاسکے اور معاشی اعتبار سے اجیر کا تہذیبی ہونے جو ایک مستاجر کا ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دونوں فریق معاملہ کرتے وقت ایک دوسرے کی ضرورت اور معاشی حالت کا پورا خیال رکھیں صرف اپنی غرض کے بندے نہ بنیں اگر کوئی فریق زیادتی کرے گا

تو حکومت حد اعلیٰ کرے گی، قرآن میں اُجرت کو ایک بنیادی شرط معلوم نہ ہے، اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، معلوم کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اجرت اتنی زیادہ ہو کہ اُجرت دینے والے کی قدرت سے باہر ہو اور نہ اتنی کم ہو کہ اُجرت پانے والے کی ضروریات پوری نہ ہو سکیں۔ یہ اُجرت ہم قرآنی ہدایات کے ذکر میں پہلے بیان کر چکے ہیں،

وَقُلِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَاذِمُوا زُجَرَائِهِمْ يَتَذَكَّرُوا لَكُمْ وَتَنصَحُوا لَكُمْ وَتُقَرَّبُوا إِلَيْكُمْ (البقرہ: ۱۷۳)

اور بچے والے پر قاعدے اور دستور کے مطابق اُن کا کھانا کپڑا ہے کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ ہار نہ ڈالا جائے۔

حدیث میں ھَمْ اِخْوَانُكُمْ (یہ تمہارے بھائی ہیں) اور اُکْرَمُ مَدْحَةٍ کَرَامَتِہٖ (اولاد کچھ ان سے تم اپنے لڑکوں کی طرح سلوک کرو) کے الفاظ نقل کئے جا چکے ہیں، واضح ہے کہ ایمر و بیہ طاقت سے زیادہ وار نہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ عمل ہونا چاہئے جو ایک بھائی کا بھائی سے اور باپ کا اولاد سے ہونا ہے اور یہی جہدِ بھرت طلب کرنے میں ایمر کا ہونا چاہئے۔ محض فائدہ اور خود غرضی دونوں میں رابطہ رکھنے اور اس کے ختم ہونے کا سبب نہ ہوں۔

قرآن میں جو نعت معلوم آیا ہے اس کی تشریح امام ابو جبر جصاص نے اس طرح کی ہے، کھانے، پہننے کی تعین مرد کی حالت کے پیش نظر ہوگی، اگر وہ خوش حال ہے تو حیثیت کے مطابق دو دو صلائے والی کو کھانا کپڑا دینا چاہیے اور اگر غریب ہے تو اسی اعتبار سے اجرت ادا کرنا چاہیے۔ "لَا تُنْكُفُ نَفْسُ الْاَوْثَقِهَا" کی تشریح یوں کی ہے۔ اگر عورت زیادہ اُجرت مانگے تو اجرتِ شل (یعنی جس اجرت پر عام طور پر دوسری عورتیں دودھ پلایا کرتی ہیں) اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی اور اگر بچے کا باپ اجرتِ شل سے کم اجرت دے تو اسے پوری اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہو کہ اُجرت کے معاملے میں حکومت کو دخل دینے کا پورا حق ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اجرتِ شل یا معلوم اجرت کی تعین کون کسے گا اور تعین کے بعد اگر کوئی زیادتی ہو تو اسے دور کرنے کا اختیار کس کو ہوگا۔

معدودت یا اجرتِ شل کا تعین کرتے وقت حکومت مزدوروں کی ضرورت کے ساتھ مستاجروں کے مالی فائدہ کو بھی دیکھ سکتی ہے، اگر ایک محل ملک کو سال میں ایک لاکھ کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ پچاس ہزار اجرت میں تقسیم کرتا ہے، اگر مزدور مصلحت نہیں ہوتے یا ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو مزدور یا اجرت

کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ دوسرے حکومت مداخلت کر کے اجرتیں بڑھاوا سکتی ہے کیونکہ جو اجرت وہ دے رہا ہے وہ مزدور سے کم ہے اور بھائی چارے کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ ایک بھائی عیش و آرام کرے اور اس کے دوسرے بھائی جن کی محنت سے اس کی عیش و آرام حاصل ہوا وہ اپنی بیناوی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کر سکیں۔ ارشد بخوی میں دونوں کو بھائی قرار دیا گیا ہے۔

(۳) معاہدہ کے تقسیم قائم ہے۔ ہے کہ جس طرح خریدار کو یہ حق ہوتا ہے کہ چیز کو اچھی طرح دیکھ بھال اور غورو نظر کر کے اور براع بھی سوچ کر کھیت کا فیصلہ کرے اسی طرح اجیر دستاخر کو حق ہے کہ دونوں اجرت اور محنت کا اندازہ کر کے فیصلہ کریں مثلاً آجہنے اجیر سے کہا کہ اتنے قشٹ مٹی فلاں جگہ کے ڈھوکے ہوئے گھر پہنچانا ہو گویا میرے کارخانے میں روزانہ آٹھ گھنٹے مشین چلانا ہوگی اور اس قدر اجرت ملے گی۔ اجیر نے منظور کریں۔ مگر جب مٹی کا مٹی شردی کی تودہ بہت محنت نعلی اور محنت کے اعتبار سے اجرت کم مقرر ہوئی یا آٹھ گھنٹے روزانہ مشین چلانا طاقت سے زیادہ نکلا اور معلوم ہو کہ کم نہ چھ گھنٹے روزانہ ہی مشین چلاتی جا سکتی ہے اور اجرت جو مقرر ہوئی تھی وہ چھ گھنٹے کی محنت ہی کی تھی تو اجیر کو مزید اجرت طلب کرنے کا حق ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے اس صورت میں اجرت محدود یا باجر ضل کے مطابق فیصلہ ہوگا۔

(۴) چونکہ قائمہ معاہدہ کا یہ ہے کہ اگر کو جب معلوم ہو جائے کہ یہ کام اجیر سے نہ ہو سکے گا تو وہ اس سے دوسرا ہلکا کام لے اور اگر کوئی دوسرا کام نہیں ہے تو اس کو غصہ کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر کوئی غریبی یا تنگم کو دوسرے غریبی کی طاقت سے زیادتی ہو رہی ہے تو وہ حکومت سے رجوع کر سکتا ہے۔

(۵) معاہدہ کا یا بھائی قائمہ ہے کہ انسانی حیثیت کے اعتبار سے اجیر بھائی ہیں اس لئے اگر اجیر کو اپنے سے کہو جاکا انسانیت کا یہی بھائی یا اسے کی ذہنیت اجرت کی ادائیگی میں ہونا چاہیے ارشد بخوی بھی یہی کہتا ہے کہ تم ان کو دہی کھلاؤ جو تھو کھاتے ہو اور وہی سیناؤ جو تھپہتے ہو معاشرتی حیثیت سے بھی سوسائٹی میں بڑا کاروبار دیا جائے گا اپنی قوت بازو سے سینٹات ماس کرنے کی بنا پر وہ معاشرتی حقوق سے محروم نہیں ہو گا جن کا ذکر احادیث رسول میں کیا گیا ہے مثلاً ان کے ساتھ کانے میں مار نہ جھو، ان کو سلام نہ دے، یہاں بیعت کر دے ان کی خوشی و غم میں اسی طرح شریک نہ ہو جس طرح وہ تہذیبی خوشی اور غم میں شریک ہونے میں۔

ایک معاہدے کے بعد دوسرا یہ بنایا جائے گا کہ اگر دستاخر معاہدہ کرنے وقت کام اور اجرت کی قیمتیں معاہدہ

معاہدہ کا نہیں ہوگی لیکن اگر معاہدہ پہلے ہی ہو چکے کے بعد بھی کام یا اجرت کے بارے میں کوئی غمناک امر ہو اور دوسرا

معاہدہ کرنا چاہتے ہوں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں پہلا معاہدہ قیغ ہو جاتا گا۔
معاہدہ قیغ ہو سکتا ہے قیغ کرنے کا حق اس وقت پیدا ہوگا جب دونوں میں سے کسی کو ایسا عند پیش
 آجائے جس میں مستاجر کا مہلت سے اور مزدور کام کرنے سے مستور ہو جاتے
 جزیر میں ہے۔

وتفسخ الاجارۃ بالاعذار۔

(اُجرت کا معاہدہ مذرات کی بنا پر قیغ کیا جا سکتا ہے)

اسٹرائک اور کارخانہ بندی عذر کے معنی نہیں ہیں کہ مزدور جب چاہیں کسی جہانے کام کرنا چھوڑ دیں۔ یعنی
 اسٹرائک کر دیں۔ یا مالک اور کارخانہ دار جب چاہے اپنا پیمانہ کمزوریوں پر بند
 کر دے۔ مذکورہ مطلب یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والا معاہدہ کو ایسا انصاف براداشت کرنے کے بعد ہی پورا کر سکے
 جو معاہدہ سے کہ پہلے (روح) کے منافی ہو (هو محض العاقد عن المضي في موحيه الاتجمل ضرر
 له لیساقی بہ) آگے لکھا ہے 'هذه' هو معنی العذرت یعنی عذر کی سی معنی ہیں

معاہدہ کیسے قیغ ہو جا اس سوال کو جواب پھر تفصیل میں لئے ہوئے نہیں دیا جا سکتا۔ صاحب جزیر نے
 لکھا ہے کہ معاہدہ کی تین چیز قانونی چارہ جونی کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی ایک کی راستہ پر معلوم جونی ہے کہ پینر قانونی
 چارہ جونی کے ممکن ہے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان ایک تیسری راہ یعنی فقہان نے نکالی ہے کہ اگر مفرد اس
 قدر واضح ہو کہ ہر شخص اسے محسوس کر سکے تو قانونی چارہ جونی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر فقہر ایسا ہے جسے
 صرف امیر اور مشاجری سمجھ سکتے ہیں تو پھر قانونی چارہ جونی کے بغیر معاہدہ قیغ نہیں کیا جا سکتا شلہ قانونی آسمانی ترقی
 آفتہ آجڑی یا کارخانہ میں آگ لگ گئی تو حکومت کو اطلاع دے بغیر بھی کارخانہ دار کام بند کر سکتا ہے اور مزدور
 کو جواب دے سکتا ہے لیکن اگر کاروبار یا صنعت میں خسارہ ہو رہا ہے یا جو چکا ہے تو اس کا جوت حکومت
 کے سامنے رکھا جاتا گا اگر وہ اسے مستول سمجھے گی تو قیغ کر دے گی ورنہ نہیں۔

اسی طرح مزدور اگر بیمار پڑ گیا یا کسی حادثے کا شکار ہو کر کام کرنے سے معذور ہو گیا تو وہ کام چھوڑ سکتا ہے
 لیکن اگر وہ کسی دوسری جگہ جانے یا کوئی دوسرا کام کرنے کا ارادہ کر چکا ہو یا اسے جنت کم در کام زیادہ جوتوس شہین
 تو اسٹرائک اور قانونی قیغ حرکت کرنا چاہتے بلکہ مستاجر کو قیغ معاہدہ پر راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہئے
 اگر وہ راضی نہ ہو سکے تو حکومت کو اپنی معذوریات اور مطالبات پیش کر کے مناسب فیصلہ کرنے کی درخواست

کرنا چاہئے وہ حالات کا جائزہ لے کر مناسب فیصلہ کرے گی۔ متعینہ ہر چہ کو معاہدہ حقیقت پرستی کے ساتھ ہونا چاہئے اور صرف اپنی خود مرضی اور منفعت کو شی کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہئے۔ بلکہ دوسرے کے فائدے اور نقصان کو بھی دیکھ لینا چاہئے۔ پھر اگر کسی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی تو حکومت مداخلت کرے گی۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ حکومت کی طرف رجوع کرنے کا مطلب دیوانی میں دعویٰ دائر کرنا نہیں ہے جہاں ہیمنوں پچری کی تھاک چھانا پڑے بلکہ منصفی اداروں کی نگرانی ایک مخصوص اور مستقل محکمہ کرے گا جو ملک بھر کے مستاحروں اور اجیروں کے حقوق کا نگہبان ہوگا۔ آجراور اجیر کے مابین جو اختلاف رونما ہوگا وہ چند گھنٹے یا چند دنوں میں طے کیا جائیگا۔

معاہدہ اجرت کے صحیح بنیادی قانونی شرطیں

در بیان اجرت کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بالغ ہونا ضروری نہیں لیکن مائل ہونا لازم ہے۔ نادان بچوں کے ولی اگر چاہیں تو ان کو اپنے کام میں شریک کر سکتے ہیں مگر وہ خود نہ اجیر ہو سکتے ہیں دستا جر۔

۲۔ اجیر اور مستاجر دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ایسی رضامندی جس میں کسی دباؤ کا دخل نہ ہو مثلاً: اگر کسی طرف سے اپنے مراد کا دباؤ ڈال کر کم اجرت پر کام لینے کی کوشش یا اجیر کی جانب سے سلفا ہر یا اسٹرٹنگ کی ذمہ داری دیکر زیادہ اجرت حاصل کرنے کی کوشش۔

۳۔ اجرت کا متعین و معلوم ہونا ضروری ہے۔ اردو زبان یا انگریزی اجرت دی جائے گی البتہ اگر اس کام کی اجرت عام طور پر متعین ہو یا بقدر کام آجریلے سہا ہے اس کی قیمت پہلے سے مقرر ہے تو بغیر طے کئے ہوئے بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی صورت میں آجرو کو اتنی ہی اجرت دینا اور اجیر کو لینا ہوگی جو اس کام کے لئے عام مزدوروں کو دی جاتی ہے۔ اس میں مقدمہ کا لٹاؤ بھی رکھا جائے گا کیونکہ ایک کام کی مزدوری بڑے شہروں میں زیادہ اور چھوٹے شہروں میں کم بھی ہو سکتی ہے۔

۴۔ اجرت کے ساتھ کام کی نوعیت کا کام کرنے کی جگہ۔ کام کی مقدار یا اوقات کار بھی بتا دینا چاہئے کہ کوئی مقام اور کام کی نوعیت کی وجہ سے اجرت میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔

کام کی مقدار بتا کر بھی اجرت طے کی جا سکتی ہے یعنی یہ کہ اتنا کام کر لو گے تو اتنی اجرت ملے گی جیسا کہ عام طور پر ٹیکس میں ہوتا ہے لیکن اگر اجرت کے مقابلے میں کام زیادہ یا سخت ہوگا تو اتنے کام کی جو اجرت عام طور پر دی جاتی ہے وہ دینا پڑے گی اسی کو اجرت خالص سمجھا جاتا ہے۔ ماہوار تنخواہ پر بھی اجیر رکھا جا سکتا

ہے جو اس میں بھی کام کی نوعیت اور مقام بتانا ناممکن ہے۔

جو شرطیں بیان کی گئیں اگر ان میں سے کوئی نہ پائی جاتے گی تو معاہدہ
معاہدہ اجرت کا فاسد ہونا غاصد کما ہونے کا اور فسخ ہو جانے کی صورت میں جو جتنے دن ایجر نے
 کام کیا ہے ان کی اجرت ملے گی۔

اسلامی قانون اجرت
 عام طور پر ایجر کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مستاجر سے اسے زیادہ سے
 زیادہ اجرت وصول ہونا چاہئے خواہ اسے فائدہ ہو یا نقصان اسی طرح
 مستاجر یہ سوچتا ہے کہ ایجر سے جب ہی تک اسے سہوکار ہے جب تک اس کی محنت سے وہ فائدہ کما
 رہا ہے لیکن جب اس کی محنت سے فائدہ ٹھٹھکے گا وقت گزر جائے پھر اس سے کوئی تعلق نہیں جیسے
 ایک مشین بیکار ہونے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، اسی طرح ایجر بھی پھینک دینے کے قابل ہے۔ مستاجر
 اپنے سہوکار کو اصل زیادہ نہ مانتا کہ محنت کو اس کا تابع قرار دے لیتا ہے اور فائدے کا اصل حقدار بھی وہ اپنے کو
 سمجھتا ہے، ایجر کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اصل فائدہ محنت اور تسلیم سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ سہوکار
 بیکار ہو جائے۔

اسلامی قانون میں دونوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں متعین کر دی
 گئی ہیں۔

مستاجر کو یہ حق ہے کہ کسی منصفی، جہادتی، زراعتی یا اپنے خانگی
مستاجر کے حقوق اور ذمہ داریاں اور ذاتی کام کے لئے روزانہ اجرت پر یا ماہانہ سادھے پر
 ایجر سے ان شرائط پر کام لے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ ایجر خواہ ایک ہی یا دو یا لاکھ دو لاکھ ہوں۔ ان شرائط
 کے خلاف اگر کام لے گا سزا کا مستحق ہوگا۔ اگر کوئی قانونی طاقت منہ لے والی نہ ہو تو آخرت میں مواخذہ ضرور ہوگا
 قرآن میں صاف مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجرت کے شر اٹھتے ہوئے وقت فرمایا ہے
 وَاللّٰهُ عَلٰی عٰمِلَتِنَّوْنَ وَبٰئِنَہُمْ جَوٰہِرٌ (ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا نگران خدا تعالیٰ ہے)
 حدیث میں ارشاد ہوا ہے:-

مَلِكُهُ مِائِعٌ وَ مَلِكُهُ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَاحَتِهِ

(میں سے ہر ایک دو سو دن کا رکھو لاکھ ایک سے اپنی سگائی میں بہتے ہوئے لوگوں)

کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ۴)

۲۔ اجیر کی سب سے بڑی اور اس کی مجبوری سے قائمہ اٹھا کر کم اجرت دینا احکام لینے کی کوشش داخلہ وقت درست ہے نہ قائلہ۔ اسلامی حکومت اس میں مداخلت کرنے کی مجاز ہوگی خواہ وہ خود تحقیقات کر کے جان لے کہ مستاجر مزدوروں پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے خواہ مزدوروں کے توجہ دلانے پر اسے معلوم ہو۔

۳۔ مستاجر کسی چیز کو کام بگاڑنے یا اسے ناکام نہ کرنے کی وجہ سے الگ کر دے تو یہ حق اُسے ہے مگر الگ کرنے سے پہلے دو باتیں کرنا ہوں گی (۱) اُسے کوئی جسمانی مضر تو نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں کی جانا چاہئے (۲) اس کی عدم دلچسپی کا سبب اجرت کی کمی تو نہیں ہے۔ اس بات میں اجرت مثل کے مطابق اس کو اجرت ملنا چاہئے لیکن اگر مزدوروں، انوں میں سے کوئی باندہ نہ ہو تو مستاجر کا ناس سے پورا کام لینے کا حق رکھتا ہے اور قصہ اکام بگاڑنے پر اس سے تاوان لینا ممکن ہے۔

۴۔ اجیر کسی کسی دن کام نہ لینے پر اُس دن کی اجرت نہیں دی جائے گی، اگر اُسے روزانہ کی مزدوری پر رکھا گیا ہے لیکن اگر ماہانہ یا تنخواہ پر ہے تو کام نہ لینے یا چھٹی کے دن کی تنخواہ اُسے ملے گی۔

۵۔ اجرت دینے کے لئے مستاجر کو وقت مقرر کرنا اور وقت پر اجرت ادا کر دینا ضروری ہے۔ اتفاقاً دیر ہو جائے تو قابل گرفت نہیں لیکن اگر عداوت ایسا کرنا ہے تو کسی نوعی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے جرم کا مرتکب ہو گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔

۶۔ مستاجر کی حیثیت راعی کی اور مزدوروں کی حیثیت رعیت کی ہی ہوتی ہے۔ اور مدیث نقل کی جا چکی ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا لہذا اگر رعیت میں سے کوئی بیمار یا پر جاتے تو اخلاقاً راعی اُس کے علاج کا ذمہ دار ہو گا۔ قانوناً بھی یہ ذمہ داری اس پر ڈالی جا سکتی ہے۔ جس طرح ایک مضارب کام کے اخراجات کے علاوہ علاج کا خرچ بھی مضارب کے روپے سے لے سکتا ہے یعنی وہ پیسہ لگا لے دالے کے سرمایہ سے۔ اسی طرح ایک مزدور جس کی حیثیت عملاً ایک مضارب کی ہی ہے اس کے علاج کی ذمہ داری بھی سرمایہ لگانے والے پر ہونا چاہئے اور شرائط اجرت میں اس کی صراحت کروینا بہت مناسب ہے۔

۷۔ مزدوروں سے عام طور پر جتنا کام لیا جاتا ہے اُس سے زیادہ نہ لینا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقت سے زیادہ کام نہ لینا جائے، حتیٰ کہ جائزوں کے بارے میں بھی یہ حکم دو بار

اسلامی حکومت نے بابر واری کی مدد بھی مقرر کی ہے۔ اسی طرح مزدوروں پر کام کا بار ڈالنے کی بھی مدد مقرر ہونا چاہئے۔

۱۔ دستاویز مزدوروں اور اجیروں کو کام پورا نہ کرنے پر ان کو وارنٹنگ (آگاہی) نوڈ سے سزا ہے مگر اس سے زیادہ ان کے ساتھ جزیہ بانی کرنے یا زور و کوب کرنے کا حق نہیں رکھتا مگر ایسا کرے گا تو حکومت اُسے سزا بھی دے سکتی ہے اور جرمانہ بھی کر سکتی ہے۔

۲۔ جو معاہدہ اجیر دستاویز کے مابین ہوا اجیر برائے اس کی پوری مزدوری اور اجیروں کے حقوق اور ذمہ داریاں لازم ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا یا کام کو بگاڑنا اخلاقی جرم بھی ہے صحت نالوثی ہی نہیں، اگر نالوثی گرفت سے بچ بھی جائے تو قبائلیت کے قواعد سے سے نہیں بچ سکتا۔ ذلک یلینی و یمنک کے ساتھ واللہ علی ما نقول وکیل، اجیر کی جانب سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ جس طرح مناجر کے کھلے اور چھپے ظلم کو دیکھتا ہے اسی طرح اس کی کھلی ڈھکی کوتاہیوں اور غفلتوں کا بھی بخراں ہے۔

۳۔ اجیر مشہد (یعنی پیشہ ور) بڑی لوہار، سنار، دھڑی وغیرہ کی حیثیت امین یا ضمانت کی ہوتی ہے جبکہ اجیر خاص امین بے ضمانت ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی کہ جس طرح ایک امین یا ضمانت کی چیز کا ذمہ دار محافظ ہوتا ہے اور اگر حفاظت کے باوجود اتفاق سے ضمانت میں آتی ہوئی چیز ضائع یا خراب ہو جائے تو امین سے تاوان نہیں لیا جاتا۔ لیکن اگر قصداً وہ چیز ضائع یا خراب کی جائے گی تو اس سے تاوان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر اجیر و مزدور بھی مناجر کی طرف سے کام کا اور ان چیزوں کا جو اس کے چارج میں دی جائیں، امین ہوتا ہے لہذا کسی اتفاقی قدر کی وجہ سے کوئی کوتاہی کام میں ہو گئی یا کوئی چیز حوالے سے چارج میں آتی اتفاق سے نوٹ لگنی یا اس میں نقص آگیا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر قصداً اُس نے کام میں کوتاہی کی یا جان بوجھ کر نقصان کیا تو اس کا تاوان لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر زمینیں چلتے ہوئے اس کا کوئی رازہ خراب ہو گیا یا لوٹ لیا یا اتفاقاً کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی اور لوٹ گئی تو اس کا کوئی تاوان نہیں ہونا چاہئے، لیکن اگر قصداً زمینیں سیسہ پھیلانے کے بجائے الٹی چلا دی یا دیاسمائی جلائی اور تیل سے آگ لگ کر تیل یا قصداً غلام یا عینی کا برتن توڑ دیا تو تاوان لیا جائے گا کیونکہ اجیر نے خود وہ صورت پیدا کر دی جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اسی طرح اگر کسی دن اتفاق سے کوئی رنج و غم پیش آگیا، طبیعت سست ہو گئی اور کام مقررہ

نقدار سے کم کیا تو اس سے باز پرس نہ کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر عاثرہ کام میں کمی کرتا ہے تو اس سے باز پرس کرنے کا اور اخراج کا حق بھی مستاجر کو ہے۔ اگر مستاجر کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کیا اور نقصان پہنچ گیا تو بھی تادان دینا ہو گا۔

۳۔ اجیر کو معززہ وقت سے پہلے اُترنا چاہئے تاکہ اس کا حق نہیں ہے لیکن اگر آجر خود دوسرے تو وہ اس کا حق رکھتا ہے لیکن اس صورت میں اجیر پر زبرداری ہوگی کہ جس مدت تک کی اجرت وہ لے چکا ہے اس مدت تک کام کرے البتہ اگر اجرت اہر شل سے کم ہو تو پختہ دن کی اجرت (اہر شل کے اعتبار سے) باقی ہو اس مدت تک کام کرنے کا یہی وہ پابند ہے۔ اور اسی کی اجرت اجیر کو ادا کرنا ہوگی۔

۴۔ جتنے دن یا جس قدر کام کے لئے اجرت کا معاہدہ کیا گیا ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے اجیر کو بغیر کسی عذر کے کام چھوڑنے کا حق نہیں ہے عذر کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ البتہ اگر مستاجر ظلم کر رہا ہو تو وہ عدالت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

اسٹرائٹ اگر مستاجر اجرت روک سے تو اجیر کو کام بند کر دینے اور مطالبہ کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے ان کو ان احکام کی روشنی میں دیکھنا چاہیئے جو اجیر کی اجرت دینے کی صورت میں ہر کام کا ملایا چیز روک لینے کی اجازت کے بارے میں اگر لکھتے دیتے ہیں (مثلاً "اجیر شہر کی اجرت اور دوسرے مسائل" جلد ۵) کام بند کر دینے یا اسٹرائٹ کرنے کا طریقہ پہلے رائج نہ تھا۔ اس لئے بالعموم اس کا ذکر فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ جس طرح اجرت شہر ہاک منے کی صورت میں اجیر کو یہ حق ہے کہ وہ مال کو روک لے (میںوں اکثر علاوہ امام ابو حنیفہ کے) اسی باب میں متفق ہیں اور امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق منصف مزہ دوروں کو جن کے کام سے اصل چیزیں تبدیل یا جاتی ہیں یہ حق پہنچتا ہے (تو اسی پر اسٹرائٹ کو تاس کو کرنا چاہیئے) لیکن اس کا مقصد بھی مال کی تباہی کو روکنا ہے جو اجرت نہ ملنے یا صحیح اجرت نہ دی جانے کی پاداش میں کی جاتی ہے۔

۵۔ اگر مستاجر نے کسی کام کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی کہ تم کو یہ کام کرنا ہے تو اجیر اپنے عوض دوسرے مزدور سے وہ کام کروا سکتا ہے لیکن اگر قید لگائی ہے تو اسی اجیر کو کرنا چاہئے۔ دوسرے سے اگر کام لے گا تو وہ صاف جو مالے یا کام خراب ہو جائے گا اس کو تادان دینا چاہئے۔ گواہ اتفاقاً ہی نقصان واقع ہوا ہو۔

کو کسی جرم یا جرم نہیں ور کون ناجائز

تعلیم یا تربیت دینے کی اجرت۔ اگر کسی تعلیمی ادارے یا مکتبے

کا رخاٹے میں کام کھانے کی مدت اور اجرت مقرر ہے، تو مسلم کو داخل کرنے کے بعد مغزورہ اجرت دینا پڑے گی۔ خواہ وہ مسلم لڑکا کام کھائے یا نہ کھائے۔ مثلاً سکول میں ماہانہ فیس لی جاتی ہے وہ اس کو دینا پڑے گی۔ خواہ لڑکا سکول جاتے یا نہ جاتے۔ اگر اجرت مستحق ہو مگر مدت مقرر نہ ہو تو معاہدہ اجارہ صحیح نہ ہوگا۔ لڑکا جتنے دن کام کھائے گا اتنے دن کی اجرت تعلیمی ادارے یا کارخانے دار کو دی جائے گی۔ ان دنوں کی کوئی اجرت نہیں ملے گی جن میں تعلیم نہیں حاصل کی۔ اگر تعلیم یا تربیت کی مدت مقرر کر دی گئی ہو، مگر اجرت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہو تو اجرت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ عرف عام کے مطابق کیا جائے گا۔ اجرت کا مطالبہ جب ہی ہو سکتا ہے اگر عام طور پر اس کام کے کھانے کی اجرت لی جاتی ہو ورنہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔

۲۔ وہ ادارے یا جگہ جہاں حکومت یا پبلک کی طرف سے کسی ایک شخص کو دار و دار بنادیا گیا ہو جیسے مدارس اور تعلیمی یا تحقیق کے ادارے۔ ان میں چھٹی یا بیماری کے زائے کی اجرت بھی دی جا سکتی ہے بشرطیکہ حکومت یا پبلک نے اس کی اجازت دے رکھی ہو۔

۳۔ کارخانہ دار یا مساجد کی طرف سے جو رقم اجیروں کو بطور انعام علیہ بالوں اور برادریوں کو خدائی ہے اُسے اجرت ہی کی صورت میں محسوب نہیں کیا جا سکتا۔

۴۔ اجرت میں نقد رقم کو دیا جاتا ہے نہ کہ جنس کو۔ اسی طرح کھانے پکڑے پر کسی کو لازم نہ رکھا جائے کہ وہ ان کی تعلیم میں اختلاف کر سکتا ہے لیکن اگر کسی ملک میں اس کا رواج ہو تو کوئی جرم نہیں لیکن اس صورت میں دی گئی ناپٹرا اجیر کو دیا جائے گا جیسا عام طور پر مستاجر خود کھانا پیتا ہے۔ مکان میں طالب علموں سے مثالی تقسیم کرانے کا رواج صحیح نہیں ہے البتہ اگر بطور اجرت استاد ہو تو معرفت استاد کے لئے برابر ہے۔ تعلیم کرنے کے لئے درست نہیں ہے۔

۵۔ کسی سفارش پر اجرت لینا ناجائز نہیں ہے۔

۶۔ اجرت دے کر کسی معاملہ سے ترویج پڑھوانا بھی غلط عمل ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے غار ترویج ادا کی جائے۔

۷۔ بطور دسب یا قلم طلب اور ناجائز چیزوں کی تیار کیا یا مکتب کی اجرت لینا ناجائز ہے جس طرح ہر غیر اسلامی کام پر اجرت لینا حرام ہے۔

یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اجیر و مستاجر کے حقوق کا تعین کر سکے ان پر عملدرآمد کرائے اور پھر اجیروں کے بیکار یا معذور ہو جانے پر ان کے ضروریات زندگی پورے کئے جانے کا انتظام کرے۔

محنت کش جانوروں کے حقوق محنت کش دوری کے مسئلہ میں مختلف قوم کے جانوروں سے کام لیا جاتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلامی شریعت نے جس ان محنت کش انسانوں کے حقوق مقرر کئے ہیں وہاں ان بے زبان جانوروں کے حقوق بھی رکھے ہیں۔

قرآن کریم نے جانوروں کو بھی انسانوں کی طرح ایک امت کہا ہے :-
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذَا ظِلٍّ يَمْتَصُّ مِنْهُ خَلْقًا لَّيْسَ فِيهِ مِنْكُمْ أَوَّلًا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْكُمْ لَا يَعْلَمُونَ
 ”وہ ہیں جو پھینے والا چر جانور اور چرائے اپنے دونوں بازوؤں سے ٹٹے والا چر جانور نہ جاننا“
 طرح امت ہے۔“

عدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسان و یہ جاندار دونوں برابر ہیں۔ خدا نے جانوروں کو انسان کا بعد بنایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی جھلکے آرام کا خیال رکھے بغیر جس طرح وہ جتنے کام کرنا چاہے۔ یہ محض اخلاقی ہدایت ہی نہیں بلکہ قانونی اور بھی ہے اس کی تائید اسس واقعے سے ہوتی ہے کہ ایک مہتمم حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار کیا کرتا ہے اور لا وہ اس کے گھر سے بھی دنا ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کوئی ارشاد آپ کو معلوم ہے؟ وہ بولے مجھے معلوم نہیں۔ اندر سے ایک عاتق بویں: خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہ نہ ہی کسی ایک مخلوق ہے۔ یہ جو وہ آیت مذکورہ کی جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی کئی مخلوق کو سمجھنے سے بے سواری پر بیٹھتے وقت یہ ٹٹے کی تلپٹ کی گئی ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

ایک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارا بنایا۔ ہم اس کو قبضے میں نہیں آسکتے تھے
 یہ بات زمین میں بننا چاہیے کہ یہ جانور جن پر ہمیں قابو بخشا گیا ہے حق اللہ کا فضل ہے ورنہ ان کو قابو میں انسانی پس سے باہر تھا۔ ان ہدایات کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ان جانوروں کے حقوق مقرر فرمائے ہیں جن سے ہم کام لیتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔
 ۱۔ جانوروں سے وحشی کام لیا جائے گا جس کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک تفصیل دے کر اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ایک شخص میل پر سوار ہو کر اس کو مارنے لگا تو میں نے دم کر کہا کہ میں سواری کے لئے نہیں پیدا کیا گیا ہوں (بخاری باب استعمال البقر للحرث)

آپ نے فرمایا کہ سواری کے جانور کی منہ کو منہ نہ بناؤ، خدا نے اسے صحت اس لئے تمہارا فرمان بردار بنایا ہے کہ جن مقاصد تک تم مشقت سے پہنچ سکتے ہو، وہ آسانی سے پہنچا دے۔ منہ نہ بنانے کے دو مفہوم ہیں۔ (۱) جانور کی منہ کو ٹکڑی یا پتھر سے بنا ہوا منہ نہ سمجھو کہ جتنی دیر چاہو بیٹھے ہو (۲) ایک جاندار کو آرام کرنے اور خود کی ضرورت پھٹی جاس لے اس سے کام لینے کے بعد اس کی غذا کا اور آرام کا سامان کر دو۔

۲۔ جانوروں سے کام لینے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ بھوکے پیاسے اور نڈھال تو نہیں ہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو ایسے اونٹ پر بیٹھا دیکھا جس کا پیٹ بھوک کی درد سے بیٹھ گیا تھا۔ فرمایا: "یہ زبان جانوروں کے منہ میں خدا سے ڈرو" ان پر سوار ہو تو اچھی حالت میں سوار ہو تو غار بکھوھا جا سکتا ہے (ابوداؤد کتاب الجہاد) مطلب یہ کہ سوار ہونے سے پہلے اچھی طرح کھانا کھا کر اور یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ جانور تو نہیں ہیں۔ ایک نفعاری اپنے اونٹ سے زیادہ کام لینے اور چارے کا خیال کم رکھتے تھے۔ آپ نے ان کو کچھ یہ بتائیہ فرمائی:

اَفَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الَّتِي مَلَكَ اللَّهُ اَيَاتِ اَنْتَ تَحْجِجُهُ وَتَدْعُو لِمَلِكِهِ

"یہ اس جانور کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا اور تم اُسے بھوکا رکھتے ہو اور مشقت دیتے ہو۔"

حضرت انس بن مالک، امام صحابہ کا سوا بیان کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ: ہم لوگ جب منزل پر از رستے تھے تو غار پڑھنے سے پہلے اونٹوں کے کجاوے کو مل دیتے تھے۔ اس اسوے کی روشنی میں علامت حدیث نے لکھا ہے کہ ایسے لکھنے سے پہلے اور آرام سے پہلے جانوروں کے کھانے پینے اور آرام کا سامان کرنا چاہئے۔

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے منہ پر مارنے اور انھیں دانے کی مانند غرائی ہے۔ اور ایسا کرنے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔

۵۔ جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے۔

۶۔ جانوروں کو گال دینا اور برا بھلا کہنا بھی آپ کو اسی طرح ممنوع تھا جس طرح انسان کو گالی دینا اور مادہ مؤمن یا مروت کو بد کہہ دینا۔

جانوروں سے ملوک مذکورہ حیوانات کی حیثیت نفس اخلاقی ہی نہیں قانونی بھی ہے یعنی ان کی عقائد و دوزی کرنے کی قانونی حیثیت ^۱ والوں کو سن کر بھی دلی ہلاکتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ حکومت کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کے مالکوں کو چارے کا اچھا انتظام کرنے اور جانوروں کو آرام پہنچانے کی ہدایات جاری کرے۔ طران پر کوئی بھر نہ کرے۔ محکمہ مالک امام شافعیؒ اور امام احمد حنبلؒ متفقہ طور پر فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے جانور کو ٹھیک طرح سے پیارہ نہیں دیا تو مالک کو اختیار ہے کہ وہ اسے مجبور کرے کہ وہ یا تو ٹھیک سے چارہ دے یا جانور کو بچ کر لے لے دے ورنہ انہیں جو عقی نقض تھا آؤ بیچھاں) امام مالکؒ اور امام احمد حنبلؒ رحمۃ اللہ علیہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جانور سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا یا بوجھ لادتا ہے تو مالک اس کو اس فعل سے روک دینے کا حق رکھتا ہے۔
(انہ یمنع من حملها مالا لتطیق)

امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنے جانور پر سوار جا رہا ہو اور وہ جانور کسی دوسرے کی چیز کا نقصان کر دے تو مالک کو اس کا تادان دینا پڑے گا۔
مثلاً اس کا کیت کھالیا راستے میں کسی بچہ کو توڑا لیا تو غائب کر دیا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب جانور کے جسم اور اعضاء سے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری مالک پر ہے تو بھر خود جانور پر جو زیادتی یا ظلم ہو گا جس سے اس کے جسم و جان کو نقصان پہنچے گا، اس کا ذمہ دار وہ کیوں نہ فرما دیا جائے۔

زراعت

ذرائع معاش میں اہم اور بڑے ذریعے دو ہیں ایک تجارت دوسرا زراعت یہ دونوں مبارک پیشے ہیں اور قرآن و حدیث میں دونوں کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

امام سرسختیؒ مشہور حنفی عالم نے اس سوال پر زراعت زیادہ بہتر ہے یا تجارت بحث کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فَيَكْفُرُ النَّاسُ مَنْ هُوَ أُنْفَعُ النَّاسِ (بہتر آدمی وہ ہے جو عام لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے) کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے کہ:

فَالَّذِي شَعَّلَ بِهَا يَكُونُ نَفْعُهُ
أَعَمُّ يَكُونُ أَفْضَلُ۔
وہ کام جس کا فائدہ زیادہ عام ہو وہی افضل ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ملک میں غلہ وافر ہو لیکن تجارت کا نظام درست نہ ہو تو تجارت کے کام کو صحیح منبج پر کرنا بہتر اور مقدم ہے لیکن اگر غلے کی کمی جو تو سب سے ضروری کام زراعت کو فروغ دینا ہوگا۔

خداوند تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ۚ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْعُثْبُ ذُو الْعُصْبِ
وَالزَّيْتُونُ ۚ (سورہ رومن - ۱۴)

خدا نے زمین مخلوق کے فائدے کے لئے بنائی۔ اس میں میوے اور کھجور کے دھنڑے جن پر غلات ہوتا ہے اور بھوسے دار خدا اور خوشبودار بوسے پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں جن میں انسان کو خطاب کر کے یہ بات کہی گئی ہے کہ خدا نے زمین کو تمہاری روزی اور معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَاسْتَمْسِكُوا فِي سُنَابِعِهَا وَالْأَنْحَامَ يُدْفِنُ ۚ (سورہ ملک - ۱۵)

وہ اللہ جس نے زمین تمہارے لئے ایسی پست کر دی کہ تم اس کے اوپر چلو اور

اس کا اگایا ہوا رزق کھاؤ۔

ان آیات میں انسان کو زمین سے فائدہ اٹھانے اور اُس سے سامانِ رزق حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ زمین سے استفادہ کے اس عمل کو فقہائے مزارعت، مساقات اور مغایرت کے اصطلاحی الفاظ میں بیان کیا ہے۔

اس کا مصدر ”زرع“ ہے جو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے (۱) زرعہ (یعنی بیج) ڈالنا۔ جس کا مطلب زمین میں بیج ڈالنا ہے (۲) نبات (یعنی اگانا) اس معنی میں اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی عزت ہی کی جاسکتی ہے، چنانچہ اس معنی میں کسی شخص کو زرعۃً کہا نہ جاتا ہے بلکہ فرشتہ فرمایا گیا ہے بلکہ فرشتہ کہنا چاہیے جس کے معنی ہیں ”میں نے جو تلوایا“ قرآن میں کہا گیا ہے:

أَنزَلْنَاهُ فَا تَحَرَّوْا كُونُوا أَتَقْوُونَ الزَّعْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶۳﴾ (واقعہ: آیت ۶۳)

تم ہمارا کیا خیال ہے جو کھیتی تم کرتے ہو کیا تم اُسے اگاتے ہو یا اُنکے والے ہم پر یہ اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے کام یعنی بیج بونے کو بندوں کی طرف منسوب فرمایا ہے رہا اُس کا اگانا تو بندے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے وہ صرف بیج ڈالنے ہیں اگانا ہرگز ان کے بس میں نہیں۔ اگر آگ بھی آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا نُخْلَعُ مَا بَعَثْنَا فِيكُمْ مِنْ قَبْلِ بَرَاءِ كَرِّهِمْ رُسُلًا (اگر ہم جانتے ہوتے کہ ہم پر کس سے کس کا دعویٰ ہے تو ہم نے تم میں سے پہلے بھی رسول بھیج دیں گے)

تاہم ”زرع“ کی نسبت انسان کی طرف ان معنوں میں جائز ہے کہ وہ زمین کو جوتے، اس میں بیج ڈالے اور عام ذرائع کے مطابق اُس کی دیکھ بھال کرے رہا اُس کا اگانا تو آج کے دن کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ بظاہر دو آدمی زمین میں محنت کرتے جوتے بونے جوتے دیتے اور پانی پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ اپنی ایک خفیہ قوت یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات (بیکٹیریا) کے ذریعے گئی آدمیوں کی طاقت پہنچاتا ہے تب پودے اُگ پاتے ہیں اور ہم غلام اور بھیل حاصل کرتے ہیں اگر یہ خفیہ قوت کام چھوڑ دے تو انسان کی ساری محنت برباد ہو جاتی ہے یہی معدنیات کو لینے ہوئے سمندر کا کھاری جانی بھاپ میں تبدیل ہو کر نچنی پر نہ برے تو خشک زمین پر کچھ نہ اُگے۔

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي تَنْزِيلُهَا فِي قُلُوبِ النَّاسِ لِيَعْلَمُوا مَا كُنُوا فَعَلُوا (انعام: ۱۱)

اَقْلَامُ حُزُونٍ ۛ

(سمند آیت ۱۷)

ہم شک زمین پر پانی برساتے پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں جس کو ہم سب سے
 جادو بھی کھاتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو کی وہ یہ دیکھتے نہیں رہتے ہیں۔
 جب سب کچھ خدا کی قوت تخلیق کا نتیجہ ہے تو ان تمام حدود کی پابندی انسان پر لازم ہو جاتی
 ہے جو خالق کی طرف سے مائدہ کی جائے۔

اِنَّ بَعْضَ مَا تَلٰى الْاَرْضُ رَیٰہُ لَہٗ یَکْبُلُوْنَہٗ لَیْلَۃً اَحْسَنَ عِندَکَ (الفتح آیت ۷)

ہم نے زمین پر پیدا ہونے والی چیزوں کو اس کے لئے روفی کا سامان بنا دیا تا کہ ہم
 لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔

قرآن نے ان چیزوں کا ذکر کر کے جن کا وارث ان انسان بن جاتا ہے کہلے ہے:

وَمِنْ تَعِیْنِ لَہٗ وَرَیٰہُ لَہٗ یَتَّخِذُ حُدُوْدَہٗ وَیُذِیْعُہٗ تَارِحًا لَّہٗ اَنْہٰہُ (نہر آیت ۳۱)

جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اس کے مقررہ حدود سے تجاوز کرے گا اللہ
 اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

زمین کی پیداوار کو کاٹتے وقت یہ حکم ہے کہ:

وَلَا تَقْطَعُوْا حُفُوْدَہٗۤ اِنَّہٗ لَا یُغْنِیْ عَنْکُمْ سَعِیْہُمْ (الاعمال آیت ۱۸)

اس کا حق کٹائی کے دن دے دو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں
 کو پسند نہیں کرتا۔

حق "میں ہر صرح کا وہ انسانی حق آگیا جو خدا نے ان پر مقرر کر دیا ہے اور اسراف سے حفاظت
 میں وہ تمام تریادیں، حق تلفیاں بے احتیاطیاں آگئیں جو زمین کے سلسلہ میں آدھی کرتا ہے۔

ارشادات رسول میں حقوق کی پوری تفصیل اور وہ ہدایات ملتی ہیں جن سے زمین کو چار
 طریقے سے ہتھمناں میں لانے کا حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا:

مَنْ اَخَذَ شِئْرًا مِنْ الْاَرْضِ (جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے

قُطِعَ مِنْ رَیٰہُ یَوْمَہٗ یُطَوَّقُہٗ یَوْمَہٗ (دینی اللہ قیامت کے دن اس کے گلے میں

اَلْبِیَّضَۃُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِیْنِ (دست کا حلق لڑائے گا جو اس زمین کے سات گنا اوجھل ہوگا۔

ظلم سے کوئی زمین حاصل کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ زبردستی کسی کی زمین کا مالک بن جانا، دھوکہ دے کر یا جھوٹے مقدمہ کے ذریعہ زمین کو اپنے نام کر لینا، مفروضہ پر دباؤ ڈال کر اگر اُس کی زمین کم قیمت پر اپنے نام لکھو لینا وغیرہ غرض حق تلفیوں کی تمام شکلیں ظلم ہیں واضح ہیں۔ کھیتی کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ جو جائز طریقہ زراعت کرنے کے طریقے سے زمین اُس نے حاصل کی ہے یا وراثت میں ملی ہے اُس کو اپنے ہاتھ سے جوتے ہوئے، دوسری یہ کہ وہ کسی معذوری یا مشغوبیت کے سبب خود یہ کام نہ کر سکے تو دوسروں سے مدد لے اس کی تین صورتیں ہیں (۱) اپنا کھیت کسی کو بٹائی پر دے یعنی زمین اور بیج وغیرہ اس کا ہوا و محنت بل ہل دوسرے شخص کے، اور اس اشتراک سے جو کچھ پیدا ہو دونوں بانٹ لیں (۲) نقد رگان طے کر کے زمین کسی کو دی جائے۔ زمین کا مالک مقررہ رگان وصول کرتا رہے اور رگان ادا کرنے والا پیداوار سے فائدہ اٹھاتا رہے (۳) زمین بیج بنی سب ایک آدمی کے ہوں۔ اور وہ آدمی دوسروں سے مزدوری پر کام لے۔ مزدور کو مزدوری دیتا رہے اور جو کچھ پیداوار ہو وہ خود لے۔

اپنے ہاتھ سے کھیتی کرنے کے فائدے
غذا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لئے جو لوگ اپنے ہاتھ سے کھیتی کر کے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی ضرورت سے جو بیج جاتا ہے اُسے دوسرے بندگان خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، وہ انسانی زندگی کے لئے بڑی خدمت انجام دیتے ہیں تو جو شخص اپنی زمین پر جلد حدود کی پابندی کرتے ہوئے کھیتی کرتا ہے یا بیج لگاتا ہے تو اپنے لئے حلال روزی لگاتا ہے اور دوسری مخلوق اگر اُس میں سے کچھ کھالے تو اس شخص کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا
أَوْ يَنْسِجُ نَسِجًا زَكَاةً فَلَهُ مِنْهُ
ظُرٌّ أَوْ بَشَاتٌ أَوْ بَهِيمَةٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ مَدَاقَةٌ۔
کوئی مسلمان جو درخت لگائے یا کھیتی کرے
اگر اُس میں سے کوئی پرندہ یا فانی یا حیوان
کچھ کھاپی پیتا ہے تو اس کے لئے یہ صدقہ
ہو جائے گا۔

اجارہ ارض اگر آدمی کسی وجہ سے خود کھیتی باڑی نہیں کرتا یا اس میں یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اُسے حق ہے کہ وہ نقد مکان مقرر کر کے اپنی زمین دوسروں کو دیدے اس صورت میں مالک مکان پاسے گا اور مزارع دکاندار یا پوری پیداوار کا مالک ہوگا اس کو شریعت میں جارہ ارض کہتے ہیں یہ صورت تمام فقہائے نزدیک جائز ہے۔

مزارعت اگر وہ مکان پر نہیں دیتا یا دوسرے لوگ زمین کو مکان پر نہیں دیتے تو دوسری صورت یہ ہے کہ بنائی یا کھیتی کرنے کے لئے دیدے یعنی غنہ کی پیداوار میں آدھا حصہ مالک زمین کا اور آدھا کاشتکار کا یا کم دہش اس کو مزارعت کہتے ہیں ایک دوسری اصطلاح میں مختارہ بھی اسی معنی میں ہے یعنی کھیتی باڑی کا معاہدہ جو پیدوار کے ایک حصے کی اجرت پر کیا جائے۔ مزارعت کا معاملہ اجرت اور کرایہ جیسے ہوتا ہے مگر تہیجے کے اعتبار سے یہ شرکت کا معاملہ ہے جس طرح اجرت اور کرایہ کے معاملہ میں کسی چیز کا فائدہ یکم معاہدہ دے کر حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح مزارعت میں ایک مزارع (کاشتکار) کو مالک زمین کسی متوقع فائدہ سے کہ پیش نظر اپنی زمین حوالے کرتا ہے لیکن اس معاملے کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے اس کی تقسیم ان ہی اصولوں پر ہوتی ہے جن پر شراکتی کاروبار کے فائدے کی تقسیم ہوتی ہے اس لئے مزارعت کے معاملے میں اجرت اور شرکت دونوں کے شرائط و قیود کا ہی ظاہر وہی ہے۔

مزارعت کا خاص حکم جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ مزارعت اجرت اور کرایہ کا معاہدہ لیکن نتیجہ شرکت کا معاملہ ہے اس لئے اس کا خاص اور امتیازی حکم یہ ہے کہ پیداوار کی تقسیم حصے کے اعتبار سے ہو یعنی پیداوار کا جو چھٹائی (۱/۶) یا نصف (۱/۲) یا دو تہائی (۲/۳) ٹکائی کو ملے گا اور باقی ٹکائی کو اس طرح نہ ہو کہ اتنے من پیداوار یا زمین کے کسی خاص حصے کی پیداوار میری ہوگی اور باقی جو کچھ بچے وہ تمہاری ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بٹاؤ فرق ہے، مقدار مقرر کر دینے کی صورت میں اگر بالعرض اتنا ہی غلہ پیدا ہوا جو مالک زمین نے اپنے لئے لے لیا تو وہ سراسر فائدے میں رہے گا اور کاشتکار بائیں خاسے میں لیکن اگر حصے کے اعتبار سے پیداوار تقسیم کی جائے گی تو کم یا بیش جتنا بھی پیداوار ہوگا دونوں کو اپنے حصے کے ساتھ ملے گا اگر فائدہ نہ ملے گا تو نہ ہوگا۔ لہذا یہاں ہوگا تو دونوں کو ہوگا اس

حکم کے صحیح ہونے کی بنیاد احادیث سنیہ پر ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اراضی سے حاصل شدہ نصف پہل یا پیداوار کے معاوضہ پر معاہدہ کیا تھا۔

مزارعت کے ارکان و شرائط امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مزارعت کے ارکان وہ امور ہیں جن سے مالک اور کاشتکار کے درمیان معاہدہ کی تکمیل موقی ہے یہ ارکان ہیں: ۱۔ مجاہد قبول۔ ۲۔ اگر زمین کا مالک کاشتکار سے کہے کہ میں یہ زمین تم کو دیتا ہوں اور تم پیداوار کے نصف یا تہائی پر کام کرو اور کاشتکار کہے کہ مجھے منظور ہے تو معاہدہ کی تکمیل ہوئی، ظاہر ہے کہ مذکورہ الفاظ میں یہ امور شامل ہیں، کاشتکار کی محنت قابل زراعت زمین۔ آلات کشت و زری اور وہ بیج جو زمین میں ڈالا جائے۔ اسی لئے بعض صحابہ نے مزارعت کے ارکان کی تعداد چار بتائی ہے۔ زمین۔ کاشت کاری۔ بیج اور آلات کشت و زری۔ شراہ میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ معاملہ کرنے والے دونوں عاقل ہوں اپنی مرضی سے معاملہ کر سکنے کے قابل ہوں یعنی سلع نقصان کا شعور رکھتے ہوں، فاجر اطفال اور بے شعور نہ ہوں۔ بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ جو زمین دی جائے وہ قابل کاشت ہو اور یا بنجر زمین جس میں کاشت نہیں کی جاسکتی اس میں عقد مزارعت درست نہیں اور

۳۰۔ جس رقبہ زمین کے بارے میں کھیتی کا معاہدہ ہوا ہے وہ معلوم ہو یعنی اس کے حدود درجہ بنادے گئے ہوں ورنہ معاملہ درست نہ ہوگا اسی طرح ایک خطہ زمین پر کاشتکار سے معاہدہ کرتے وقت اگر یہ کہا کہ اس قدر رقبہ پر گھسوں ہونا اور اس قدر رقبہ یہ چنایا کوئی اور چیز تب بھی معاملہ درست نہ ہوگا جب تک زمین کی حد بندی نہ کر دی جائے۔

تیسری شرط مالک اور کاشت کار دونوں کو یہ طے کرنا کہ کس کو پیداوار کا کتنا حصہ ملے گا، اگر دونوں کے حصہ کا تذکرہ نہ ہو تو ایک حصہ کا نہ ذکر کر دیا جائے کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے لئے ایک خطہ اراضی میں سے کوئی حصہ مخصوص کر کے یہ کہے کہ اس کی پسیدہ اور میری ہوگی۔ اور نذرانہ و پھانے کی مقدار مقرر کرنا جائز ہے۔

پوچھتی شرط یہ ہے کہ زمین۔ بل میل اور بیج کے بارے میں ملے ہونا چاہیے کہ کسی کون سی چیز ہوگی۔

یعنی (۱) مالک صرف زمین دے گا اور باقی تمام چیزیں بل میں بیج اور محنت کا شکار کی ہوگی
(۲) زمین بل میل اور بیج سب چیزیں ایک شخص کی ہوں اور صرف محنت کا شکار کی ہو
(۳) زمین اور بیج ایک آدمی کا ہو اور بل میل اور محنت دوسرے آدمی کی تینوں صورتیں
بالاتفاق جائز ہیں۔

یا (۴) زمین اور بل میل ایک آدمی کے ہوں اور بیج اور محنت دوسرے کی۔

یا (۵) بیج اور بل میل ایک کا ہو اور محنت اور زمین دوسرے کی۔

یا (۶) بیج ایک آدمی کا ہو اور تمام چیزیں دوسرے کی ہوں۔ آخری دو صورتیں مستفقہ
نور پر ناجائز ہیں جبکہ پوچھتی صورت امام ابو یوسفؒ جانتے ہیں اُن کی رائے اس لئے بھی
ذمبی ہے کہ قاضی ہونے کی وجہ سے اس قسم کے معاملات اُن کے سامنے آتے رہتے تھے۔
پانچویں شرح یہ ہے کہ زمین پر کاشت کرنے کی مدت کا شکار کو بنادی جائے گا تھے یہیوں
یا سال کے لئے ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ چیز ہونے کے لئے زمین دی جا رہی ہے وہ بنادی جائے یا مزارع
یہ تباہے کو کہیں ہوئے گا یا ترکاری پائیا کو گیونکو جو سکتا ہے کہ زمین کا مالک کسی چیز کو بنانا
اپنی زمین میں پسند نہ کرتا ہو اور بعد میں اختلاف واقع ہو پھر حصے کی تعیین میں کمی جنس کی
صراحت کر دینے سے مدد ملتی ہے۔ البتہ اگر مالک زمین یہ اجازت دیدے کہ جس چیز کی پانچو
کاشت کردہ نمودارہ کو اختیار ہے جو چیز چاہے ہوئے۔

ساتویں شرح یہ ہے کہ زمین کو خالی کر کے کا شکار کے حوالے کر دیا جائے۔

آٹھویں شرط یہ ہے کہ ثانی پر دینے کے بعد عے مشدہ حشد کے مطابق پیداوار میں
شریک رہنا ہے۔

فصل کہنے کے بعد اگر کوئی فرق اس میں ترمیم کرنا چاہے گا تو قابل قبول نہ ہوگی۔

اجارہ ارض کی شرائط نقد رگان پر کھیت دینے کے لئے وہ تمام شرائط ملحوظ رہیں گے جو کسی چیز کے گرایہ پر دینے کے ہیں اس کے علاوہ مزارعت

کی پانچویں اور آٹھویں شرط کے علاوہ تمام شرطیں پائی جانی چاہئیں۔ مزارعت کی تیسری شرط مالک و مزارع کے پیداوار میں حصے سے متعلق ہے۔ اجارہ ارض میں حصے کے بجائے رگان طے ہوگا۔ رگان کا تعین زمین اور بولی جانے والی چیز کی نوعیت پر منحصر ہے اس لئے ان دونوں کا وضاحت سے ذکر ہونا چاہئے کہ کونسی زمین کس چیز کو بونے کے لئے کاشتکار کو رگان بدی جا رہی ہے۔ محلی۔ باجرہ۔ تمباکو اور ان کی کاشت میں فائدے کے لحاظ سے کافی فرق ہوتا ہے اس لئے بونے جانے والی چیز کی صراحت ضروری ہے تاکہ بعد میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اگر مالک زمین مطلقاً اجازت دیدے کہ جو چاہو بونو تو کاشتکار کو اختیار ہے چاہے آلو بونے چاہے تمباکو یا زعفران۔ اسی طرح زمین یا کھیت کی صراحت بھی ضروری ہے تاکہ رگان قائم کرنے میں دھوکہ نہ ہو جو بعد کو اختلاف کا سبب ہے۔

۲۔ رگان پر زمین لینے والے کو یہ اختیار ہے کہ سال میں جتنی فصلیں چاہے بئے اور کاٹے بستہ اگر مالک زمین نے یہ قید لگا دی ہو کہ صرف ایک فصل بونے کے لئے زمین دی جا رہی ہے تو اسی صورت میں قانونی طور پر ایک سے زیادہ فصل کی کاشت کو روکنے کا حق حاصل ہے مگر اخلاقاً ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔

کھجور کے درختوں، انگوروں کی جلیوں وغیرہ کی بہتری اور دیکھ بھال کے لئے اس مسافقات کی پیداوار کے مظہرہ حصے کے معاوضہ میں کام کرنے کو مسافقات کہتے ہیں

مسافقات کے معنی اور تعریف مسقی کے معنی پانی دینے کے ہیں۔ مسافقات میں نخل و شجر وغیرہ میں پانی دینے کے علاوہ اور دواہی

بھی شامل ہیں مثلاً درختوں کی صفائی ان کی کاٹ چھانٹ اور دیکھ بھال۔ ان کاموں میں جانی دینا سب سے اہم کام ہے اس لئے اس کی وجہ شمیہ میں دو مری باتوں کو نقد انداز کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا باغ یا درخت کسی شخص کو جس ثواب بدست کہ تمہیں بار بار درختوں کی پوری طرح خدمت کروائیں پانی دو اور ہر طرح کے نقصان پہنچانے والے بھارتوں

اور کیتروں وغیرہ سے محفوظ رکھو۔ پھر جو پھل ہوگا اُسے دونوں بانٹ لیں گے تو اس کو شریعت میں مساقات کہتے ہیں۔

مساقات کے شرائط مساقات کے شرائط اور مزارعت کے شرائط میں دو تین باتوں کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے ان کے علاوہ شرائط یکساں

۱۔ پہلی بات یہ کہ مزارعت میں بونے اور غلہ پیدا ہونے کی شرط پر زمین دینا جائز ہے جبکہ مساقات کا معاملہ مکے لگائے باغ یا درختوں میں جائز ہے۔ باغ یا درخت لگانے کی شرط پر مساقات کا معاملہ جائز نہیں۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ مساقات کا معاملہ ہو جانے کے بعد بغیر غدر شدید کے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائے اگر کوئی فریق علیحدہ ہو گا تو قانوناً اسے معاہدے کی تکمیل پر مجبور کیا جائے گا۔ بخلاف مزارعت کے جس میں نہ تو وہ فریق معاہدے سے الگ ہو سکتا ہے جس نے بیج دیا ہے ایک دوسرے ذریعہ اگر ایک اور کو اس وقت قانوناً تمام سے کی تبدیلی پر مجبور کیا جائے گا۔ یعنی اپنے سے ذریعہ کو اس سے اجازت ہے کہ علیحدہ ہو جائے تو اس کے لیے کو نقصان نہ ہوگا اس لیے قانون کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرا شخص اگر علیحدہ ہوتا ہے تو بیج والے کو نقصان ہے اس لیے نقصان کی تلافی کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ یہی صورت مساقات میں ہے کہ ایک کے علیحدہ ہونے میں دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے یعنی ایک کی محنت ضائع ہوتی ہے اور دوسرے کا مال اس لئے دونوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جلد وہ کسی کو نقصان پہنچائے

مزارعت و مساقات اور اجارہ ارض کے بعض ضروری مسائل ۱۔ کاشت کے لئے ارض

کی وضاحت نہیں کی گئی ورنہ مالک زمین نے مزارع کو یہ اجازت دی کہ جس چیز کی چاہو کاشت کرو تو یہ مزارعت یا اجارہ ارض کا معاملہ کاملہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ منقطع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت ہو گئی تو معاملہ صحیح ہو جائے گا۔

۲۔ اگر مکان پر زمین دی تو جس مدت کے لئے دی ہے اُس کے اندر لگان بڑھانے کا انتہا نہ ہو کہ خواہ کاشمیر کی فصلیں ہوں اور کاٹے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اگر چاہے تو

نئون بڑھا سکتا ہے۔

۳۔ جس مدت کے لئے زمین دی گئی ہے اُس مدت میں فسل تیار نہ ہو جانے کو فصل کٹنے تک مالک کو زمین خالی کرانے کا حق نہ ہوگا مگر جتنی مدت زیادہ کا شکار کرے پاس نہیں رہے گی اُس کا لگان مزید دینا ہوگا جس کا اندازہ طے شدہ لگان کے مطابق کیا جاتا ہے۔

۴۔ مزارعت اس وقت یا اجارہ ارض میں اگر مالک زمین پر کسی کام کرنے کی شرط لگا دے تو معاخذہ سد ہو جائے گا صحیح یہ ہے کہ محنت کا شکار کی ہوگی وہ مالک زمین سے محنت نہیں لے سکتا ہاں اگر وہ خود کرے تو اُس کو اختیار ہے۔

۵۔ فصل کی کٹی، ڈھلائی اور دانوں سے بھوسا لگ کر لینے کی ذمہ داری مالک زمین کو ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ کاشتکار سے اس کا تعلق ہے اس لئے اس کا ذکر کاشتکار کی ذمہ داری میں کرنا درست ہے۔

۶۔ غلہ تقسیم ہو جانے کے بعد ہر فریق اپنے حصہ کو خود اٹھا لے جائے گا ذمہ داری مالک زمین دو برسہ ورتی سے یہ کام لے گا تو مزدوری دینا پڑے گی۔

۷۔ یہ شرط کہ بیج کے بعد غلہ سے بیٹے کے بعد باقی غلہ تقسیم کیا جائے گا فاسد ہے کیونکہ ہو سکتا ہے غلہ اتنا ہی پیدا ہو جتنا بیج ڈالا گیا ہے اس لئے دو برابر یا اسلک محو دم نہ جائے گا یہ بات شرکاء کے اصول کے خلاف ہے۔

۸۔ مزارعت کے معاخذہ میں زمین کا کوئی حصہ کھیت کا مالک اپنے لئے مخصوص نہیں کر سکتا مثلاً کہ مالک کھیت کے فلات مزارے میں جو پیدا ہوگا وہ میرا دور دورے کرے میں جو پیدا ہو وہ تمہارا با اُجھوں ہمارا اور جو تمہارے با اُجھوں ہوئی تو تمہارے ہوں گی جو میری اور باقی ترکاریاں تمہاری یہ سب صورتیں جائز ہیں۔

اسی طرح مساقہ سے ملنے والے میں یہ کہنا کہ باغ کے فلات درخت مثلاً تو مٹا دیا میری کھیت ہمارا ہوگا یہ فلات میری ہوگی باقی سب میری ہوگی فسل تمہاری تو میرا لگا دینے سے معاخذہ ناجز ہو جائے گا۔

۹۔ غلے کا بھوسا بھی دووں وقتوں میں تقسیم ہوگا اگر کسی نے یہ شرط لگائی کہ کل بھوسا ہم

میں گے یا غلہ ایک کا اور جھوسا دوسرے کا تو یہ معاہدہ صحیح نہیں ہوگا: اور باطل قرار پاسے گا البتہ اگر وہ شخص جس نے بیج دیا ہے جھوسہ لینے کی شرط لگا دے تو شرط صحیح ہوگی کیونکہ جھوسا ضمنی نتیجہ ہے بیج کا اس لئے فقہائے اجازت دی ہے کہ وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ اس کے معاہدہ کرنے وقت اس شرط کو پیش نہیں کیا گیا تھا تو پھر شرط کی تقسیم کے مطابق جھوسے کی تقسیم بھی ہوگی۔

۱۰۔ بالفرض محال مزارعت کا معاملہ ہو چکنے کے بعد کچھ پیداوار نہیں ہوئی تو مزارع کو کچھ نہ ملے گا لیکن اگر مالک نے زمین بیج اور ہل میں دے کر بطور اجیر کا شتیکار سے کام لیا اور شرط یہ رکھی کہ جو پیداوار ہوگی اس میں اتنا حصہ تم کو دیں گے تو کچھ پیداوار نہ ہونے کی صورت میں اس نے دن کی مزدوری مالک کو دینا پڑے گی۔

۱۱۔ مزارعت کا معاہدہ ہو جانے کے بعد کاشتکار نے زمین پر محنت کی یعنی دو ایک ہار ہل چڑھا لگا اس وغیرہ صحت کر کے زمین کو کھا دے چکا مگر ابھی تک اس نے بویا نہیں ہے تو مالک کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ہے اگر بالفرض وہ معاملہ فسخ کرنا ہے تو اس نے دن کی محنت کی مزدوری اس کو دینا پڑے گی اور اگر کاشتکار نے اس پر کچھ خرچ کیے تو وہ واپس کرنا پڑے گا۔ (ہدایہ)

۱۲۔ اگر مالک زمین نے اپنا کھیت جوت اور دیگر کئی کے سپرد کر دیا کہ وہ اس میں پانی چلائے اور ٹکرائی کرے جو کچھ پیدا ہوگا اس کا جو حقانی اور شائعہ اسے ملے گا تو یہ صحیح ہے اسی طرح اگر کاشتکار کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا چاہے تو اگر جی مالک زمین کا ہے تو اس کی اجازت سے لینا ضروری ہے لیکن اگر بیج کاشتکار کا ہے یا وہ اس شرط پر شریک کرے۔ باہر ہے کہ اپنے حصے سے اتنا غلہ اسے دیجا تو ان دونوں صورتوں میں دوسرے کو شریک کر لینے کا حق ہے۔

۱۳۔ یہ قانون کہ اگر کاشتکار اتنے سال تک کسی زمین میں کام کرنا رہے کہ زمین پر نہیں بھوس ہو جائے صحیح نہیں ہے۔ کسی کا کھیت یا باغ وغیرہ کاشتکار کے پاس کرنا لگان یا چٹائی پر کٹنے دن بھی ہے اس کی شریعت کی رو سے اس پر اس کا حق ملکیت تسلیم نہیں کیا جائیگا اگر کوئی ایسا کرے تو یہ عمل حرام ہوگا اور ظلم و غصب قرار دیا جائے گا۔

۱۴۔ جب کسی نے کھیت کر لیا ہو گئی ہو یا باغ کے پھلوں کا بڑھنا نہ ہو گیا ہو اور پکنے لگے ہوں اس وقت مزارعت یا ساتات پر دین صحیح نہیں ہے۔ شہید ضرورت کے بغیر بتائی پر نہ دینا ہائیہ

جب تک بالیاں بری ہوں پھل کی گٹھلیاں سنت نہ ہوتی ہوں انرم ہوں اُس وقت مزارعت یا مساقات پر کھیت یا باغ کو دیا صحیح ہوگا۔

۱۔ جو شرطیں اجارہ ارض، مزارعت اور مساقات مزارعت کا معاملہ فصیح ہو جانا کے صبیح ہونے کی بیان کی جا چکی ہیں اگر ان میں سے کوئی نہ پائی جائے گی تو معاملہ فاسد اور فصیح سمجھا جائے گا۔

۲۔ اگر زمین کے مالک اور کاشت کرنے والے میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو مزارعت یا مساقات وغیرہ کا معاملہ خود بخود فصیح ہو جائے گا۔ البتہ کھیتی تیار نہ ہوئی ہو یا باغ کے پھل کچے نہ ہوں اور مالک زمین کا اشتغال ہو جائے تو کاشت کار کو یہ حق ہوگا کہ تیار ہونے تک وہ فصل کی دیکھ بھال کرے اور کٹنے کے بعد اپنا حصہ اس میں سے لے لے۔ مالک زمین کے وارثین کو روکنے کا حق نہ ہوگا۔ اسی طرح کاشتکار کے وارثوں کو یہ حق ہوگا کہ کاشتکار کی وفات پر کھیتی یا بھین تیار ہونے تک اس میں سے کچھ اور جو مسد کاشتکار کا مقرر تھا وہ لے لیں انھیں اس حق سے محروم نہ رہے۔ حق مالک زمین کو انھیں سے البتہ امر کاشتکار یا اس کے وارث کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر ان کا استملاق ختم ہو جائے گا۔

مالک یا مزارع معاملے کو فصیح کر سکتے ہیں مزارعت، مساقات اور اجارہ ارض میں معاملات ایسے ہیں کہ جب ایک دفعہ طے پا جائیں تو مزارع یا مالک کسی کو معاملہ فصیح نہ کرنا چاہیے جب تک کوئی شدید عذر نہ پیش آجائے جس کی چند ہی صورتیں ہو سکتی ہیں :

۱۔ مثال کے طور پر مالک زمین مفروض غنا۔ فوری قرض ادا کرنے کی ضرورت پیش آگئی وہ اپنی زمین کو بٹائی پر یا باغ کو گمرانی کے لئے دے چکا ہے لیکن ابھی کھیت میں بیج نہیں پڑا در باغ میں پھل نہیں آیا تھا کہ زمین کو بیج کو قرض داکر نے کی ضرورت پیش آگئی تو وہ معاملہ کو فصیح کر کے اپنی زمین بیج سکتا ہے لیکن اگر مزارع نے بیج ڈال دیا ہے یا باغ میں پھل آچکے ہیں تو اب دو صورتیں ہیں اگر کھیتی یا پھل تیار ہو چکے ہوں تو کھیتی کاٹ کر اور پھل توڑ کر زمین کو یا باغ کو بیج سکتا ہے لیکن اگر کھیتی پختی نہیں ہے یا پھل زیادہ کچے ہیں تو اس وقت تک

معاملہ فسخ کرنے اور بیچنے کا حق نہیں جب تک وہ نون چیزیں پاک نہ جائیں، قرض خواہوں کو کھیتی کھینے اور پھل پک جانے کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ نہ کریں گے تو تالانہ انہیں اس پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ اگر مزارع اتنا شدید بیمار پڑ جائے کہ کھیتی کا کام نہ کر سکے یا بارگ کی نگرانی نہ کر سکے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ معاملہ فسخ کر دے اور اگر دوسرے شخص کے ذریعے کام لے کر معاملہ کو فسخ کرے تو اس کا بھی اس کو حق ہے۔

۳۔ اگر مزارع کو کوئی زیادہ اچھا ذریعہ معاش مل رہا ہے جس کو اختیار کرنے کے لئے کھیتی باڑی چھوڑنا پڑتا ہے تو اس کو معاملہ فسخ کرنے کا حق ہے بشرطیکہ یہ صورت اعتبار کرنے پر وہ معاشی حیثیت سے مجبور ہو یعنی اس کی گزر بسر کھیتی باڑی سے نہ ہو یا قی ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے ورنہ نہیں۔
(زبدائع الصنائع)

فسخ ہونے کی صورت میں اس کو کیا ملے گا
مزارعت و مساقات صحیح نہ ہونے کی جتنی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی یک بھی باقی جائے گی تو معاملہ فسخ سمجھا جائے گا۔ اب اگر معاملہ فسخ اس وقت ہوا جب مزارعت کا کام شروع ہو چکا تھا یعنی غلہ بویا جا چکا تھا یا درخت میں پھنجائی کرنے کے بعد بھوں یا پورے آنا شروع ہو گیا تھا تو محنت کرنے والے کو دستور کے مطابق اتنے دن کی مزدوری ملے گی۔ در اگر بیج کا شکار نہ دیا ہے تو مالک زمین کو دستور کے مطابق لگان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا تھا تو کسی کو کچھ نہ ملے گا۔

ملکیت

کسی چیز کا مالک ہونے کی حیثیت کسی زمین جائدہ او یا مال پر کسی آدمی کا مالک مزارعت میں طریقوں سے ثابت ہوتا ہے جب ان میں سے کسی ذریعے سے کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو جائے تو پھر اس حق کو اس کی مرضی کے بغیر نہ تو

کوئی شخص باحکومت سلب کر سکتی ہے نہ اس کی مرضی کے خلاف تصرف کیا جاسکتا ہے لیکن حکومت اس وقت دخل دے سکتی ہے جب وہ جائیداد اور مال کو نقصان فرجی میں ضائع کرے یا اس میں سلیقے سے رکھنے اور برتنے کی صلاحیت نہ ہو یا اس کے ہاتھوں کسی دوسرے شخص یا معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہو۔

کن صورتوں سے ملکیت قائم ہوتی ہے ۱۔ عام طور پر تین صورتیں ہیں کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آنے کی:

- ۱۔ کوئی شخص اپنی ملکیت کو ہبہ رضا و رغبت دوسرے آدمی کی طرف منتقل کر دے یا موصوفہ لے کر یعنی بطور ہبہ و انعام دیدے یا قیمت لے کر فروخت کر دے تو وہ دوسرا شخص اس چیز کا مالک ہو جائے گا اور اب پہلا شخص اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔
- ۲۔ آدمی کوئی چیز وراثت میں پائے اس سے ملکیت ہبہ و رغبت وراثت قائم ہو جاتی ہے۔
- ۳۔ آدمی اپنی محنت اور کوشش سے کوئی مباح چیز جس کا کوئی مالک نہ ہو حاصل کرے تو اس پر بھی ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔

پہلی صورت کا بیان ہو چکا ہے اور دوسری صورت کا بیان وراثت کے ضمن میں آیا ہے تیسری صورت کی تفصیل یہاں بیان کی جاتی ہے۔

مباح چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے جن چیزوں پر انسان نے محنت مشقت کر کے دست رس حاصل کر لیا ہے وہ بجا طور پر اس کی ملک میں مگر اب بھی خدا کی بنائی ہوئی لاتعداد چیزیں ایسی ہیں جو پوری آبادی کا مشترک سرمایہ ہیں اور ان کا استعمال ہر فرد کے لئے اس وقت مباح ہے جب تک کوئی ان پر محنت یا سرمایہ صرف کر کے ان کو اپنے قبضے میں نہ لے لے مثلاً پانی، ہوا، آگ، روشنی خود درگھاس، جنگلات اور زمین کے پوشیدہ خزانے جنہیں رکنا کہا جاتا ہے آبادی ات دوز بیکار ہجر زمینیں جنہیں موت کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

ان چیزوں پر کیسے اور کب ملکیت قائم ہوتی ہے ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جن پر انسان کسی کی ملکیت تسلیم نہیں

گزشتہ مسئلہ سمندر دریا، ہوا، فضا اور روشنی انہیں ہر انسان استعمال کر سکتا ہے اگر استعمال دوسروں کے نقصان کا سبب نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا استعمال دوسروں کے لئے نقصان دہ ہوگا تو پھر اس سے روکا جائے گا مثلاً جہند میں ہر حکومت اپنا جماعتی پیچھ سکتی ہے۔ بھری بیڑا رکھ سکتی ہے، نقصان میں بھی ہر حکومت اپنا جہاز اڑا سکتی ہے۔

ہر شخص سورج اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خواہ وہ فائدہ کسی چولہا یا گرگٹھائے الہی اور طرح سے، لیکن سمند میں جہاز رکھنے کا مقصد انفرادی برائی جہانناڑانے کا مقصد اگر کسی ملک پر حملہ کرنا ہو تو اسلامی مشریت کے مطابق اسے ظلم اور نصب قرار دیا جائے گا اور اس عمل کو دوسرے افسانوں کے لئے مہیبت دینے دیا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی شخص سورج کی کرنوں سے دھوپ چولہا تیار کر لے ہے تو اُسے اس کا حق ہے لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز تیار کرنا ہے جو انسانی زندگی کے لئے مہلک ہو تو اسے مہر و سدا کا جائے گا۔ موجودہ زمانے میں بھی اگر اسلامی اقتدار قائم اور غالب ہوتا تو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے تجربوں پر رضہ دیا نہ دینے کا حکم کرتا۔

لیکن اگر اپنی محنت سے یا سرمایہ لگا کر کوئی شخص دریا کے پانی یا سورج کی روشنی کو اپنے قبضہ میں کر کے کوئی نہیز نکال دے یا روشنی کو سیلوں میں محفوظ کر لے تو اس کی ملکیت ان چیزوں پر قائم ہو جائے گی کیونکہ اس نے محنت کر کے اور سرمایہ لگا کر انہیں بنایا ہے۔ اب وہ نہر سے اپنا پانی کھینچ کر لے کر دیا دے سکتا ہے۔ سیلوں کو فروخت کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی باہر چیزیں محنت و سرمایہ لگا کر بنائے گئے بعد ملکیت میں لگائی ہیں۔ کچھ چیزوں کا الگ الگ ذکر کیا جا رہا ہے۔

پانی کے ذخائر کو چار درجات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

(الف) سمندر، دریا، جڑے دریا۔ دیاؤں کا پانی۔ اس کا ذکر اوپر کیا گیا۔

پانی

(ب) گھٹلیں، جیسے تالیاں، ندی اور نالے۔ یہ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ اس لئے اس پانی کا بھی وہی حکم ہے جڑے دریاؤں کے پانی کا۔

(ج) وہ تالیاں، حوض، پھولے، نہریں، کنوئیں جن کو حکومت نے یا کسی شخص نے سرمایہ لگا کر بنایا ہے ان کے پانی کا حکم یہ ہے کہ سرمایہ لگانے والے کی ملکیت تو مستحق ہے لیکن مالک کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کو پانی پینے اور جانوروں کو پانی پلانے سے روک دے یا پانی پلانے کا کوئی گرایہ وصول کرے۔ فی اکرم مسلم سنے

اس کی مخالفت فرماتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی ہے۔
 (بجائے بیعت) البتہ اگر جانوروں کی کثرت آمد و رفت سے تالاب یا حوض کے کنارے طوفان نہیں اور
 اندیشہ ہو کہ خراب ہو جائے گی تو پانی بند کر دیا جائے گا۔ ایسا ہی باریک بینی سے احتیاط کے ساتھ جانوروں کو
 پانی پلے گا۔ غلات و درخت کی صورت میں بالکل سدک دینے کا بھی حق ہے۔ جو لوگ ایسے آبی
 زمینوں سے کیستوں کی آپاشی کرنا چاہیں تو مالک کو حق ہے کہ یا تو وہ حق کر دے یا اگر ہٹے کر انھیں پانی دے۔
 اسی طرح خوب و یل، کنوئیں یا نہر سے آپاشی کے لئے جو چھوٹی نالیاں بنائی جاتی ہیں ان کا پانی بھی
 انسانوں اور جانوروں کے پینے کے لئے مباح ہے۔ کسی حکومت کے لئے یہ زیادہ مناسب نہیں کہ لوہے
 پیسوں سے بنائی ہوئی نہروں یا خوب و یلوں کا پانی کا کر لے۔ اسلامی حکومت ذرا قسٹیکس تو لیتی تھی مگر
 آیا نہ لینے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

(۵) دوپلنی جو آدمی اپنے گھر سے یا بہشتی مشک میں بھر پیتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ وہ اس
 پانی کو پینے کا بھی سکتا ہے۔ دوسروں کو پینے سے منع بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص پانی کی شدت سے
 پیتا ہے اور پانی رکھے والا نہ دے تو اس سے زبردستی نیا جاسکتا ہے۔

دریا و تالاب کی پھیلیاں کسی کی ملکیت نہیں ہیں جس کا بھی چاہے انھیں پیر سکتا ہے
پانی نہیں شکار اگر کسی نے دریا سے پھیلیاں پکڑنے کے لئے کسی سے اجرت کا معاہدہ کیا تو صحیح نہیں ہوگا۔
 پھیلیاں جو وہ مندر شکار کرے گا اس کی ملکیت ہوں گی، مناجر کی نہیں ہوں گی۔ اگر اس نے پھیلیاں پکڑنے کا
 حال اپنے پاس سے بدلے تو اس کا کر یہ لے سکتا ہے مگر خدا کی اس نعمت پر اپنی ملکیت قائم نہیں کر سکتا۔
 جب تک وہ اسے اپنی نعمت سے حاصل نہ کرے۔ البتہ اگر کسی نے اپنے ذاتی تالاب یا حوض میں پھیلیاں پانی ہوں
 یا کسی تالاب میں پھیلیاں لاکر ڈالی ہوں اور اس کی پرورش اور افزائش پر کچھ خرچ کیا ہو تو اگر اس تالاب یا
 حوض میں پھیلیاں اتنی زیادہ ہیں کہ پھر کسی نعمت کے انھیں پکڑا جاسکتا ہے تو وہ جاسد ہے اس کی ملکیت میں۔ وہ
 انھیں تالاب یا حوض میں ہتھے ہوئے بھی بیچ سکتا ہے لیکن اگر انھیں پکڑنے کے لئے سخت لگانا پڑتی ہے
 یا حال ڈالنا پڑتا ہے تو پھر پھیلیاں اس کی ملکیت ہیں اس لئے انھیں پکڑنے سے دوسروں کو منع کر سکتا ہے
 اگر خود پکڑنا چاہتا ہے تو پہلے ان کا شکار کرے پھر انھیں فروخت کرے۔

(۶) خورد و گھاس خواہ وہ کسی شخص کی اپنی زمین پر ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی کو اس کے کھٹے یا جانوروں کو

جیسے یا چرانے سے روک نہیں سکتا اور نہ اسے بچ سکتا ہے۔ اس کو ہر مال یہ حق ہے کہ اپنی زمین کے محلے میں کسی کو نہ آئے و نہ لیکن اگر اس نے گھاس اُٹا ہے یا خرچ کیا ہے یا محنت کی ہے تو پھر اس کو یہ حق ہوگا کہ دوسرے کو اس کاٹنے یا چرانے سے روک دے اور یہ بھی حق ہے کہ خود کاٹ کر یا خرچ کر کے یا کھو کر یا بغیر اس کاٹے ہوئے بچ دے۔

۱۳۔ خود دوسرے جنگلات۔۔۔ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ ان سے ہر انسان کو لکڑی کاٹنے اور بیچانے کا حق ہے، البتہ اگر وہ جنگل کسی نے لگایا ہے یا کسی کی زمین پر لگا ہے تو وہ اس شخص کی ملکیت منسوب ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسے خود درخت لگے جو نہ کسی نے لگایا ہو نہ کسی شخص کی زمین پر ہو لکڑی کاٹنے یا خرچ کر کے دوسری دست لکڑیاں تو وہ لکڑی کسی کی ہوگی، کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔

رکاز اور کنسر زمین میں پائی جاتی والی وہ چیزیں جو کھدائی کے بعد ہی معلوم کی جاسکتی ہیں، رکاز کہلاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک۔ وہ جو خود بخود زمین کے اندر پیدا ہوئی ہیں جیسے کوئلہ، پٹرول، اربک، گندھک، سونا، چاندی اور تانبا، پتیل اور نمک وغیرہ ان کو معدنیات کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ چیزیں جن کو کسی انسان نے زمین میں دفن کر دیا ہو انھیں کنسر (خزان) کہتے ہیں۔ معدنیات میں ایک تو وہ معدنیات ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں جو آگ سے نرم کی جا سکتی ہیں جیسے لوہا، چاندی، سونا، تانبا وغیرہ دوسرے وہ چیزیں جو ٹھوس پتیل جو نہ جیسے پٹرول، ایش، وغیرہ، وہ جو مستحکم تو نہیں مگر آگ سے پتیل بنائی جا سکتی ہیں، تو اگر کوئی شخص پہلی قسم کا معدنیات یا دوسری قسم کے رکاز کو اپنے زمین میں جو خواہ اس کی ملک ہے تو اس معدن کا پانچواں حصہ اس کے لئے ہے اور باقی چار حصہ اس کا ہو گا لیکن اگر وہ زمین اس کی ملک نہ ہو تو پھر دوسرے میں اس کی ملکیت نہیں ہوگی تو اس صورت میں بھی پانچویں حصہ اس کا اور باقی چار حصہ دوسرے کے والے کا حصہ ہوگا لیکن اگر وہ زمین عام لوگوں کی ملکیت ہو یعنی سب کا مفاد اس زمین سے وابستہ ہو تو پھر یہ پانچواں حصہ اس کی حکومت کا ہوگا۔ اسی طرح اگر ملک کو کسی باہر ملکات اور زمین کے ذریعے کوئی معدن دریافت کرے تو وہ اس کی حکومت کی ملکیت ہوگا۔

نوٹ۔۔۔ کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ معدن جو جاتے کر اُسے کسی شخص نے، انھیں کیا تھا تو اس کا حکم لفظ "کا ہوگا" اور اگر نہ معلوم جو تو پھر اس کی حکومت کا حصہ ہونے کا حکم ہے۔

موات موات کے لفظی معنی می می ہوئی یا بیکار چیز کے ہیں اور شریعت میں اس زمین کو کہتے ہیں جو جنگ

مردہ پڑی ہوئی ہے یعنی وہ آباد نہیں ہوئی یا کبھی آباد کی گئی تھی مگر اب اس کا کوئی مالک باقی نہیں ہے۔ چہ پرتی، بڑی ہوئی ہے۔ ایسی زمین کو جو آباد کرے گا وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ" یعنی جس نے کسی بے کار و غیر آباد زمین کو آباد کیا تو وہ اس کی ہوگی (ترمذی) ایک دوسرا ارشاد ہے: "مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لَهُ فَتَكُونُ لِحَقِيقِهَا" یعنی جس نے زمین کا کوئی مالک نہ ہو، اسے جس نے آباد کیا وہی اس کا حق دار ہے۔ (بخاری)

۱۔ وہ بیکار، خراب اور اوس زمین کو اس قدر آباد کرے کہ اسے آبادی کے اندر نہ ہو اور وہ آبادی کے آس پاس ہو کر آباد ہو جائے۔

موات کا مالک بننے کی شرطیں

۱۔ زمین چاروں طرف سے آباد ہو۔ آبادی کے اندر کی بیکار زمینیں ملک بنانے یا کسی اجتماعی کام کے لئے یا بطور چراگاہ استعمال کرنے کے لئے ہوتی ہیں۔ ان پر کوئی بے انت قبضہ نہیں کر سکتا۔ آبادی سے قریب قافی زمینیں جو زراعت کے علاوہ اور کسی کام میں نہ مل سکتی ہوں ان پر حکومت کی اجازت قبضہ کیا جاسکتا ہے

۲۔ وہ بیکار پڑی ہوئی زمین جس کا کوئی مالک نہ پہلے تھا: بے مالک کوئی مالک رہا ہو لیکن زمین برس ملک اس نے اسے غیر مملوہ چھوڑ رکھا ہو تو حکومت اسے چھوڑ دے کر کسی دوسرے کو دے دے گی۔

(چھر کی عمر لیتے کے بیان کی گئی ہے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لَيْسَ بِمُحْتَجِرٍ بَيْنَ قَلْعٍ وَسُلَيْمٍ حَقٌّ" یعنی تین سال تک زمین بیکار چھوڑ دینے والے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے

۳۔ حکومت سے اجازت لے کر ہی کسی بیکار زمین کو آباد کیا جاسکتا ہے اگر کوئی شخص حکومت کی اجازت کے بغیر ایسا کرے گا تو وہ مالک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلَّهِ وَمِمَّا مَوْلَاهُ" یعنی کسی بیکار زمین کو اپنے لئے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے یعنی حکومت کو۔ زمانہ جاہلیت کے اس طریقے کو کہ جہاں بیکار زمین کو دیکھتے کہیں میں زمین خیر کے آثار پائے جاتے ہیں تو اسے اپنے اور اپنے جالودوں کے لئے مخصوص کر لینے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

اسلامی حکومت میں اس طریقے کو منسوخ فرمایا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں کوئی آدمی امام

یعنی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی بے کار زمین کا مالک نہیں ہو سکتا مگر امام مالک کے نزدیک صحرائی اور بایاں زمینیں باآبادی سے بہت دور کی زمینوں کو اگر حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اپنے تصرف

میں لے لے تو اس کا قبضہ تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ایک عام آدمی اپنے حکومت کی اجازت حاصل کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرتا ہے

۱۔ امام احمد فیہل اور ضعیف مسک کے درایام (امام ابو یوسف اور امام محمد) بھی اسی رائے کی تائید کرتے ہیں۔
 عام تہذیبی اور انتظامی اعتبار سے امام ابو یوسف کی رائے ترجیح ہے لیکن ملک میں خلل کی شدید ضرورت کے وقت ملک کی بیکار زمینوں کو قابل کاشت بنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لئے محمدی اور انتظامی حالات کا تعلق ایسا نہ ہوتا ہے کہ بیکار زمینوں پر کاشت کرنے کی عام اجازت حکومت کی طرف سے دی جائے۔ جو تہذیبی زمین آباد کر کے غلہ پیدا کرے گا۔ اس زمین پر اس کا حق تسلیم کر لیا جائے گا۔
 ۲۔ بیکار پڑی ہوئی زمین کا مالک بننے کے لئے جو بھی شرط یہ ہے کہ جس زمین کو آباد کرنا چاہتا ہو اس کی جھالی اور زمین توڑنے کا کام شروع کر دے پانی دینے کی نالیوں وغیرہ بنادے۔ یہ چار شرطیں اگر پائی جائیں گی تو فیہل اور زمین کو آباد کرنے والا اس کا مالک ہوگا، ورنہ نہیں۔

بعض دوسری مسائل ۱۱۔ اگر کسی بیکار پڑی ہوئی زمین کے بارے میں حکومت کسی کو صورت یہ اجازت دے کہ اس سے فائدہ اٹھا کر مگر حق ملکیت نہ تو نہیں ہوگا تو اسے اس کا حق ہے (ملاحظہ) لیکن ملکیت میں دیر میں سے بعد میں حکومت بیکار کسی کو دے واپس نہیں لے سکتی۔

۲۔ حکومت سے دس ایکڑ زمین کاشت کرنے کے لئے کسی نے لی اس میں سے ۵ ایکڑ زمین جوت بولی اور ۵ ایکڑ چھوڑ دی تو اگر محض اس کے سبب ایسا کیا ہے تو زمین در نہ تین برس کے بعد حکومت وہ پانچ ایکڑ کسی دوسرے کو دے سکتی ہے۔ اگر تمام زمین آباد کر دی اور بیچ میں بھولتی سی جگہ چھوڑ دی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ وہ اس کی ملکیت میں رہے گی، حکومت دوسرے کو نہیں دے گی۔

۳۔ اگر کسی کی آباد کردہ زمین کے گرد دوسرے لوگوں نے زمینیں آباد کر لیں تو انھیں فہرہ در تینا راستہ چھوڑنا پڑے گا جس سے پہلہ آدمی اور اس کے جائز گزر سکیں۔

۴۔ اگر کسی نے زمین کے گرد چھارہ دیواری بنا دی یا کھائی کھودی یا وہ بے کھارے سے گھر یا لیکن زمین کو جوتا بونا نہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے زمین کو آباد کر لیا، خواہ کھیتی کرے یا نہ کرے لیکن اگر اس نے صرف کائے دار گھاس یا چند پھل اور اتر لگا دئے یا رکھ دئے یا اس کی گھاس وغیرہ صاف کر دی یا کوئی ٹھونڈا اور تین برس تک کھیتی نہیں کی تو اس پر آباد ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ حکومت وہ زمین کسی دوسرے شخص کو دے سکتی ہے یا اگر وہ بیکار رہتا ہے اور حکومت کو یہ یاد رکھائے کہ وہ کسی محذوری کی وجہ سے آباد

نہ کر سکا تھا تو اس کو دے سکتی ہے۔

۵۔ جو کنواں اس سے غیر آباد زمین میں کھودا ہے وہ اسی کی ملکیت ہو گا خواہ زمین اسی کی ملکیت نہ ہو۔
جس طرح سلطان کسی زمین کو آباد کر کے اس کا مالک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر غیر مسلم بھی کوئی
غیر مسلم کا حکم زمین آباد کرے گا تو وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۱۔ کبھی کو پانی دینے کے لئے کنواں کھودنا یا ندی یا تالاب سے پانی لینے کے لئے
آپ سانی کا انتظام انتہام کرنا ہر شخص کا حق ہے۔ ندی یا تالاب سے پانی لینے کے لئے ایک ہی حٹا
ہو اور چند کینٹ والوں میں پہلے یا بعد میں آپ پاشی کرنے پر احوال واقع ہو جائے تو جس کا نقصان زیادہ ہو رہا ہو
دو پہلے آپ پاشی کرے گا۔ ندی یا تالاب میں مشین لگا کر بھی پانی لینے کا حق ہے بشرطیکہ اس سے دوسروں کا
نقصان نہ ہو۔ اگر پانی ختم ہو جائے گا نہ لیشہ ہو مغرب اور کم آمدنی والے لوگوں کے لئے آپ پاشی کا
کوئی دوسرا انتظام نہ ہو۔ یا اس سے دوسری اجتماعی ضرورت یا جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت متاثر ہوتی ہو تو
مشین لگا کر پانی نکالنے سے روکا جائے گا۔

۲۔ جہاں آپ پاشی کا انتظام نہ ہو یا ہونو نا کافی ہو تو حکومت پر اس کا انتظام کرنے کی ذمہ داری ہے
اگر حکومت کے خزانے میں کئی تنصیب نہ کیجئے تو عام پبلک سے غنا کارانہ اس کام کو کرنے کے لئے کہا جاسکتا ہو
لیکن اس صورت میں حکومت اس سے پانی کا کرپا یہ نہیں دے سکتی۔

۳۔ تالاب اندھن کنویں جن سے آپ پاشی کی جاتی ہے، اگر پٹ جاتی یا خراب ہو یا شہر و راجہ جاتیں تو ان
سے فائدہ اٹھانے والوں پر ذمہ داری ہے کہ سب مل کر انہیں درست کرائیں۔ حکومت بھی ان کو اس پر مجبور کر سکتی
ہے اگر حکومت خود درست کرانے کی ضرورت عام ملکیت ہو جائے گی۔ پھر ان سے فائدہ اٹھانے والوں کو۔ حق نہ
ہو گا کہ کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے سے روک سکیں۔

کنویں کے اطراف کی زمین جس کی زمین میں کنواں کھودا گیا ہو اور کھودنے سے پہلے اس کی حالت
لی جاتی ہو اور اس نے اس سے منہ نہ کیا ہو تو اس کے گرد سنی زمین کو اس کی
ملکیت سمجھی جائے گی۔ یعنی اس سے کام لینے والوں کو ضرورت ہو تو ہے مثلاً دیو یا جانوروں کے پانی پینے کے
لئے تقریباً دس گز زمین کنویں کی کبھی پائے گی اور اگر اس سے کینٹوں کو بھی پانی دیا جاتا ہو تو حسب ضرورت
ادانہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

حجر

نعت میں حجر کا معنی روک دینے یا بیکار کر دینے کے ہیں لیکن اسلامی شریعت میں یہ اصطلاح نکتہ میں نعت کا حق روک دینے کے لئے استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ از قرآن اور حدیث سے مشتق ہے جن کو حکمت میں نعت کرنے سے روکا جاسکتا ہے، ان کے اصطلاحی نام یہ ہیں:-

صبری (ناما بالغ بکر، چکنوں، پاگل جس کے حواس نہ ہوں، معنوی (جو انسان فہم ہو کہ اپنے فح نقصان کو نہ سمجھ سکے) سفید، دروت کو بے سوچے سمجھے روک کر نے والا، عیاش ابدین، غفلت و حماقت سے نقصان اٹھانے والا)

نعت روکنے کا سبب حجر دو سببوں سے کیا جاسکتا ہے (۱) نعت کی مصلحت نہ ہو یا (۲) صلاحیت ہو مگر استعمالی غلط طریقے سے کیا جائے جس کی وجہ سے کوئی تمدنی بگاڑ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ان دونوں قسم کے احوالوں کو نعت سے روک دیا جائے گا۔

مثلاً کوئی ایمان جو بوجہ یا کوئی بے گن ہو گیا ہو یا عقل کی کمی کی ہو کہ معاملات کی اچھائی برائی کو سمجھ نہ پاتا ہو، ایسے تمام لوگوں کو جائداد اور مال میں نعت سے روکا جائے گا۔

اسی طرح جو عاقل بالغ اور بجا دار ہونے کے باوجود دوست کو بے جاہر کرنا ہو یا غفلت و حماقت کی وجہ سے ہمیشہ معاملات میں نقصان اٹھاتا ہو اسے بھی نعت سے روکا جائے گا۔

حجر کا حق کس کو ہے ایسی اور محزون کو اس کے مال اور جائیداد میں نعت سے روکنے کا حق سب سے پہلے اس کے ولی کو ہے اس کے بعد جس کو عمری و وصی بنادیا ہو وہ مال اور جائداد کی خیر کرے جب تک بھی بالغ نہ ہو جائے اور جنوں صحیح الخواص نہ ہو جائے۔ جب وہ محسوس کرے کہ بڑا کا بار بار ہو گیا ہے اور ذرا داری کا احساس پیدا ہو گیا ہے تو اس کا مال اور جائداد اس کے حوالے کر دیں۔ اسی طرح جنوں کا پاگلی پن دور ہو جائے تو اس کے مال اور جائداد کو بھی اس کے سپرد کر دیں۔ اگر کوئی ولی عمری اور وصی نہ ہو تو پھر حکومت یعنی شرفی میں جائداد اور مال و دولت کو لے گی اور ولی کی طرح خیر کرے گی اور ایسا استعمال کرے گی کہ ان کی عمر دینی پوری ہوتی رہے۔

۲۔ سفید (جو بے دوست کو بے جاہر کرنا ہے) کو اپنی جائداد اور مال میں نعت سے روکنے کا حق نالونی

مظہر پر ولی یا وصی کو نہیں ہے غرض وہ والین ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا قانونی حق مہرت حکومت کو ہے۔ ان دو قسموں کے علاوہ ایک اور قسم کا ذکر مہرتِ نفی میں ہے وہ مقررہ من کے مال و جائیداد کو بجز کرنا (دکھانا) ہے۔ اگر کوئی نفی مقررہ صاحب مال و جائیداد جوئے ہوئے قرض کو لے کر قرض ادا نہیں کرتا تو قرض خواہ کی درخواست پر حکومت اس کی جائیداد کو اکھٹے یا بینک کاروبار یا اسبابِ خانہ داری کو قرض کو کے اس کو بچھو کر بے قی کو وہ قرض ادا کر دے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو حکومت اس کی جائیداد یا سامان کو فروخت کر کے دائن (قرض خواہ) کا قرض ادا کر دے گی۔

سیدہ فاطمہ اور نابالغ بچوں کے بارے میں قرآن میں تفصیلی احکام موجود ہیں ان کے ولی اور مرنی لوگوں کو یہ ہدایات دی گئی ہیں۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَلَا تَهْتِكُوا بِهِنَّ كَمَا يَهْتَكُونَ بِأَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَإِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ فَلَا تَعْلَمُوا بِهِنَّ (نساء، آیت ۵)

اور وہ بے عقل ہیں جو ان کے لئے زندگی کا سہارا بننا ہے کم عقلوں کو نہ دو کرو نہ سے ضائع کریں، ان کو کمیاں بیکار دیتے رہو اور ان سے اچھائی اور بھائی کی باتیں نہ کہتے رہو۔
وَالسُّفَهَاءُ الَّتِي سَأَلْتُمْ عَنِ السُّفَهَاءِ فَلَا تَعْلَمُوا بِهِنَّ (نساء، آیت ۵)
تو ان سے نہ پوچھنا اور ان سے نہ پوچھنا اگر ان سے نہ پوچھنا تو ان سے نہ پوچھنا (نساء، آیت ۵)

اور نابالغ بیٹوں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ جیسے نکاح کی عمر کو پہنچیں اور تم ان کو اہل اور نیک چلن محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم اپنی نگرانی کے دوران ان کے مال کو بے عملی صحتی بے جا طریقے سے نہ کھاؤ نہ مبادا وہ بڑے ہو جائیں گے۔

ان آیات میں حسب ذیل باتوں کا حکم دیا ہے۔

۱۔ کسی شخص کو اپنی ایکست میں نفرت کا حق اسی وقت تک ہے، جب تک کہ وہ اس کو صحیح ذہن سے استعمال کرے، لیکن جب وہ جائیداد دوسے تمام ذکر کرنے لگے تو اس کے حقوق جو اس کی اپنی ملکیت پر تھے سب کھینچے جائیں گے۔ مال اگرچہ ایک آدمی کا ہوتا ہے مگر خدا نے اُسے بہت سے آدمیوں کی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، لہذا خرچ کرنے والا اپنا مال ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کا خدایا بننا کر رہا ہے لہذا یہ بات سب کے مفاد میں ہے کہ اُسے نفرت کے حق سے سزا دل کر دیا جائے البتہ اس کی بیماری ضرورتاً ہر حال میں برائی کی جائے۔

۲۔ یہ قیام نامالغ ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ان کا مال ان کے ہاتھ میں رہے دینا چاہیے بلکہ ان کے دل اور مہر کی کئی کئی غرائی میں رہے اور جب ان میں رشد دینی آتی ہے تو برے کی کچھ اور نصرت کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اللہ کی بخشی ہوئی دولت برباد نہ ہو۔

۳۔ ولی اور مہر کی کوہریت دی گئی ہے کہ وہ ایک امین کی حیثیت سے مال و جائیداد کا تحفظ اور اس کی نگرانی کریں اور اس سلسلہ میں انہیں جو خدمت سہا انجام دینا طے ہے اس کا مناسب معاوضہ بھی اس مال و جائیداد سے لیں لیکن انہیں یہ ہرگز نہ چاہیے کہ شیم کا مہربا یہ جس کے وہ امین اور محافظ بناتے گئے ہیں اس میں سے جلد سے جلد ہر معاوضہ کر لیں یہی اور جب وہ بین رشد کو پہنچے تو اس کا مہربا یہ تقریباً ختم ہو چکا ہو۔ اگر عدالت نے ان کو خرمشالی ملنا کہ ہے تو انہیں چاہیے کہ قیام کے مال سے کچھ بھی دیں۔

حجر کی کچھ اور صورتیں
کوئی مدرس جنوں کو غلط پڑھا تا ہو۔ کوئی سلاطین اپنے شاگردوں کے اخلاق و سادہ کے بہلے بگاڑتا ہو۔ کوئی دلا املا شاعت غرض مواصلات کرنا ہو۔ کوئی مفتی غلط فتوے دیتا ہو۔ کوئی غیر مستند یا فخر یا غیر حکیم طلبہ کو لوگوں کی محبت برباد کرنا ہو۔ کوئی پیشہ ور دھوکے کا کاروبار کرتا ہو تو ایسے تمام لوگوں کو ان کے پیشے سے روک دیا جائے گا جس کا حق صرف اسلامی حکومت ہی کو ہے۔ عام لوگ حکومت تک شکایت نہ پہنچا سکتے ہیں مگر قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ حکومت بھی صرف پیشہ ما پر کیٹش کو روک دے گی، باقی معاملات پر پابندی نہیں لگائے گی۔

حجر کا حکم دیتے وقت مجبور کی موجودگی
جس کسی کو تصرف سے روکا جائے اس وقت اس کی موجودگی ضروری نہیں، مال اور جائیداد کو صاحب مال کی عدم موجودگی میں بھی حجر کیا جاسکتا ہے البتہ اس کو اس کی اطلاع ضروری جائے گی۔

حجر کے متعلق بعض ضروری مسائل
۱۔ اگر کوئی ضیق و فحش میں مبتلا ہے تو حکومت اس کو تواریق شرم کے مطابق منہ زہے گی لیکن جائیداد اور دوسرے اموال کو حجر نہیں کریں گی۔ یہ اسی وقت ہوگا جب وہ اپنے مال کو غلط یا غیر جائز طریقوں سے ضائع کرنے لگے۔

۲۔ تاکہ لڑکے کا ولی مال پر تصرف کرنے کی اجازت اس کو نہیں دینا اور اگر وہ کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ باطل قرار پائے گا اور اس کے تصرف کرنے سے اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو اس کا گناہ ولی پر ہوگا۔ اس کی بیج و شراب و زکوٰۃ اور خرید و بیک کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ولی نے اجازت بھی جسے دی ہو تو وہ قانوناً معتبر نہ ہوگی۔

۴۔ نایاب لوگ اگر کچھ اور ہیں اور وہ یہاں مل کر سے جہاں میں نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو بلکہ فائدہ ہی پہنچے۔ تو یہاں ملوں کی اجازت کے بغیر کی جا سکتا ہے مثلاً کسی نے اس کو نقشہ کوئی پیدا کرنا یا مسجد کی دوسری طرف سے قیوں کرنا تو وہ چیز اس کی ملک پر جملے کی نیکیں اگر کسی نے ایسا معاملہ کیا جس میں فائدے کی کوئی توقع ہی نہ تھی بلکہ نقصان ہی کا اندیشہ تھا تو اگر وہ فی سہ ماہی سے مناد کرنے کی اجازت دے دی تو تو بھی مناد باطل قرار پائے گا یعنی کہ اس کا ہر کرن و ہر یہ دینا بھی نامستحب ہے۔ وہ یہ نہ تو فائدہ الہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کچھ دارالامکا جمعیں تھے اور نقصان کی تیر ہے کوئی چیز دہائی کی اجازت سے چپکے یا خرید سے تو صحیح ہے لیکن اگر وہ فی سہ ماہی سے مناد باطل ہے۔

۵۔ نایاب ہو جانے کے بعد جب فی سہ ماہی کے مادیات مل اس کے حوالے کرنا چاہیے تو پہلے خود اس کے اس کی اجازت کی چیز پر سے یہاں پر ہر چار ہو جائے کہ وہ کام کو بخوبی سمجھنے کے قابل ہو گا ہے تب ہی وہ اس کی ساری جائداد اور مال اس کے حوالے کرے۔

۶۔ اگر وہ نایاب ہو کر کسی کی دولت ہو جائے اور اسے سپرد کر دینے کے بعد اگر وہ غصوں کرے کہ تم نے میری چیز کو اس کے حوالے کر دیا ہے تو وہ وہاں پر رہ کر سکتا ہے لیکن نایاب ہو جانے کے بعد حکومت ہر کچھ کر سکتی ہے۔ فی سہ ماہی سے مناد باطل ہے۔

۷۔ اجازت نہ ملنے کے بعد اگر وہ فی سہ ماہی سے مناد باطل ہے لیکن کچھ طرحوں میں بھی اجازت منہوم ہوتی ہے۔ ایک ہو شیار نایاب ناز کے کوئی کاروبار خرید و فروخت کرتے دیکھے اور کوئی روک ٹوک نہ کرے تو یہ اجازت بھی جانتی ہے اور اس کے کاتھرت کرنا صحیح مانا جاتا ہے۔

۸۔ اگر وہ نایاب ہو کر کسی کی عمر سے ۴ برس کی عمر تک نایاب ہو جائے تو یہاں پر نایاب ہونے کی عمر ۱۰ سالوں اور ۱۵ برس سے ۲۰ برس کی عمر تک نایاب ہو جائے تو یہاں پر ۱۵ سالوں اور ۲۰ سالوں میں نایاب ہونے پر نمازی نایاب قرار دیا جاتا ہے۔

۹۔ سب سے پہلے ولایت کا حق اور ایب ہے اس کے بعد وہ جسے چاہے حجر کے سلسلے میں ولی کسی کو قرار دیا جائے گا۔ اپنی زندگی میں وصی مقرر کرے یا خود اپنی لڑکے کا مرنے اور عیال ہاں اگر آپ کی وفات ہو گئی ہو لیکن اس کا مقرر کردہ وصی موجود ہو تو وہ جس کو لڑکے کا مرنے مقرر کر دے

اب وہ ولی ہو جائے گا۔ باپ یا باپ کے مقرر کردہ دوسری دونوں کے انتقال کی صورت میں دادا اگر زندہ ہے، ولی ہوگا۔ اور اسے بھی باپ کی طرح اپنی زندگی میں دوسرے کو ولی مقرر کر دینے کا حق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو ہم حکومت اس کی ولی ہوگی۔ رہے دوسرے اعزہ و اقرباء، جو جہر میں وہ ولی نہیں ہو سکتے۔ البتہ باپ دادا یا حکومت ان میں سے کسی کو خیراں بنادیں تو انہیں ولی کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔

سفید اور مدیون کی حیثیت جب سفید اور مدیون کو اپنی جائداد اور مال میں تصرف سے روکا جائے گا تو ان کا معاملہ نابالغ کے ساتھ معاملے سے مختلف نہیں ہوگا۔ سوائے اس کے کہ ان کی ولایت کا حق، بحکم حکومت کے اور کسی کو نہ ہوگا۔

- ۲۔ حکومت ان کا اور ان کے بالائے پون کا خراج ان کی جائداد یا مال سے پورا کرے گی۔
- ۳۔ جن دوسرے لوگوں کے حقوق ان پر ہوں گے وہ بھی ان کی جائداد یا مال سے پورے کئے جائیں گے۔

۴۔ مدیون کا وہی مال یا جائداد ترقی کی جائے گی جو جہر کے وقت موجود ہوگی۔ اس کے بعد جو کچھ کہاتے گا اس میں حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔

- ۵۔ مدیون کی جائداد اور مال جس پر تصرف روک دیا گیا ہے اگر اس کے علاوہ مدیون کے پاس کوئی ذریعہ معاش اور نہیں ہے تو اسی سے اس کے بالائے پون کا خراج پورا کیا جائیگا۔
- ۶۔ سفید جسے اپنی جائداد میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہے، اگر کوئی قرض سے لے تو وہ بھی اس کی جائداد سے ادا کیا جائے گا البتہ اگر کسی فضول خرچ کے واسطے قرض لیا ہو تو حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔

شفعہ

شفعہ کے معنی اور تعریف شفعہ کے معنی ملانے کے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں کسی شخص کی خریدی ہوئی جائیداد کو اپنی جائیداد سے ملائے کو کہتے ہیں جس کا حق پڑوسی کو ہوتا ہے۔

۱. شفیع (شفعہ کرنے والا) (۲) مشفوع (جس زمین یا مکان کا شفعہ کیا جائے) (۳) مشفوع بہ (شفیع کی اپنی زمین یا مکان یا اُن کا حصہ جو مشفوع سے ملتی ہو) (۴) جار (پڑوسی) (۵) جار ملاحق (دو پڑوسی جس کا مکان بالکل ملا ہو) (۶)۔

شفعہ کا حق کوئی شخص اپنی جائیداد ہوا یا جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کی جاسکتی مثلاً زمین یا مکان بیچنا چاہتا ہے تو اُس کی زمین یا مکان تو کسی پڑی زمین اور مکان کا حصہ ہوگا یا اُس کے ملحق دوسروں کی زمین اور مکان ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں اُس کے تعلقات دوسرے حصہ داروں اور پڑوسیوں سے ہوں گے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے نفع نقصان و تکلیف و آرام کا خیال رکھتے ہوں گے جیسا کہ ایک صالح معاشرے میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اجنبی شخص اُس بیچنے والے شخص کے حصہ زمین یا مکان کو خریدتا ہے تو ہو سکتا ہے اُس سے پڑوسیوں کے تعلقات استوار نہ رہیں یا اُس کا مزاج اُن لوگوں سے مختلف ہو جس سے دونوں کو تکلیف ہو یا معاشرے میں کسی قسم کا جگاڑ رونما ہو اس مصلحت کے پیش نظر شریعت نے شفعہ کا قانون نافذ کرنے کی اجازت دی ہے یعنی یہ بائع حقیقی قیمت میں جائیداد بیچ رہا ہے اگر شفیع چاہے تو اتنی ہی قیمت پر وہ جائیداد لے سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مشرک جائیدادوں میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا ایک حدیث میں ہے۔

قَعْلِي بِالشَّقَةِ فِي كُلِّ شَرْكَ
لَهُ قَسَمٌ رُبْعَةٌ أَوْ حَاطٌ
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى
يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ
أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ فَإِنْ
بَاعَهُ وَلَمْ يُوْذَنْ بَعَثَهُ
أَحَقُّ بِهِ (مشکوٰۃ)

ہر شریک جائیداد میں خود مکان ہو یا باغ اور زمین
ہو آپ نے شفعہ کا یہ صلف فرمایا اور فرمایا اگر یہ ہر
نہیں ہے کہ اسے بچ دے نہ وہ تنہا دوسرے
شریک سے اجازت نہ لے۔ اگر شریک چاہے
تو خود خریدے ورنہ چھوڑ دے اگر شریک
کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیا تو شریک
ریا دہ حقدار ہے۔

۱۔ وہ شخص جو فروخت ہونے والی جائیداد میں حصہ دار ہو۔
۲۔ وہ شخص جس کی زمین یا مکان اور فروخت ہونے والی زمین یا
مکان میں کسی نوع کی شرکت ہو مثلاً دونوں اشخاص کی زمینوں کو ایک ہی کنویں سے پانی دیا جاتا ہو
یا دونوں کے مکانوں کا ایک ہی راستہ ہو۔ (۳: دو پڑوسی جس کی زمین فروخت کر کے دالے کی
زمین سے یا جس کا مکان فروخت کر کے دالے کے مکان سے ملا ہو)۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک
ان سب کو شفعہ کی اجازت ہے مگر امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک پہلے دو
شخصوں کو اجازت ہے تیسرے شخص یعنی پڑوسی کو نہیں ہے۔

پہلا مقدار شفعہ کرنے کا وہ شخص ہے جو فروخت ہونے والی جائیداد
حق شفعہ میں ترتیب میں حصہ دار ہو۔ دوسرا حقدار وہ شخص ہے جو جائیداد سے نفع
اٹھانے میں اشتراک رکھتا ہو تیسرا حقدار وہ پڑوسی ہے جس کا مکان یا زمین ملی ہوئی ہے یعنی
پڑوسی۔ اس پڑوسی کو فاقیت حاصل ہوگی جو نفع اٹھانے میں مشترک ہو جیسے دونوں کے مکانوں
کا راستہ ایک ہو یا دونوں زمینوں کو ایک ہی ذریعے سے پانی پہنچتا ہو۔

الوٹا، دو منزلہ مکان جس میں اوپر کی منزل کسی ایک شخص کی ہو اور دوسری منزل کسی دوسرے
کی تو دونوں ایک دوسرے کے جارئہ ملحق ہیں۔

۲۔ اگر دو پڑوسیوں کے مکانوں کی ایک دیوار مشترک ہو تو دونوں مکان میں شریک سمجھے
جائیں گے یعنی پہلے ان ہی کو شفعہ کا حق ہو گا لیکن اگر کسی پڑوسی نے پڑوسی کی دیوار پر غری یا کڑی

رکھ لی یا اُس پر سلیب لگا لیا اور بڑوسی نے اعتراض نہیں کیا تو اس سے وہ شریک نہیں بلکہ بڑی ہی سمجھا جائے گا۔

۳۔ اگر کسی زمین یا مکان کے دو یا زیادہ شیخ ہوں اور سب کے حصے برابر نہ ہوں تو بھی حق شفعہ کے لئے سب برابر ہوں گے۔ خلائقین شریک ہوں جن میں ایک کا آدھا حصہ ہو اور باقی آدھے میں دو آدمی ہوں جن میں سے ایک کا تیسرا اور ایک کا چھٹا حصہ ہو تو اگر آدھے حصے والا اپنا حصہ بیچنا ہے تو ان دونوں کو برابر کے شفعہ کا حق ہوگا اور دونوں اُسے حق شفعہ سے لے کر برابر تقسیم کر لیں گے قیمت بھی دونوں کو برابر دینا ہوگی۔ حصے کی کمی بیشی کا کوئی اثر حق شفعہ پر نہیں پڑے گا۔

شفعہ کے شرائط اور ضروری مسائل جیسے ہی شیخ کو اطلاع ملے کہ شرکت کی یا جوہار کی زمین بچی یا ہبہ کی گئی ہے اُسی وقت اُسے اعلان کر دینا چاہیے کہ میں شفعہ کا حق استعمال کروں گا یا ایسا طر عمل جس سے اُس کی ناراضگی یا شفعہ میں لینے کا رجحان واضح ہو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ یہ سن کر خاموش رہا تو پھر شفعہ کا حق نہیں رہے گا۔

۲۔ جائیداد فروخت کرنے یا ہبہ کرنے سے پہلے محض ارادہ معلوم ہونے پر شفعہ کا حق قائم نہیں ہوتا۔ جس جائیداد کے بیچنے یا ہبہ کرنے میں شیخ کی رضامندی شامل ہو اُس میں اُس کو شفعہ کا حق نہیں ہے مثلاً اُس نے خود بیچنے کا مشورہ دیا یا بیع کا علم ہونے پر کہا کہ ”اچھا ہوا“ تو پھر اُس کو شفعہ کا حق نہیں رہا۔

۴۔ صرف غیر منقولہ جائیداد مثلاً باغ زمین اور مکان وغیرہ میں ہی شفعہ ہو سکتا ہے۔ منقولہ اموال یا وقت اور حکومت کی جائیداد میں شفعہ کا حق نہ ہوگا۔

۵۔ اگر جائیداد خریدنے والے سے شیخ نے یہ کہا کہ تم اتنی رقم دو تو میں حق شفعہ سے باز آ جاؤں تو اس کہنے سے شفعہ کا حق باقی نہیں رہے گا۔ اور حق کا دباؤ ڈال کر روپیہ لینا رشوت کی طرح حرام ہے۔

۶۔ کسی مکان کا خریدنے والا شیخ کو گمراہ کرنے کے لئے کہے کہ میں نے یہ مکان دس ہزار

میں خریدتا ہے۔ شیخ نے رقم کی زیادتی کی وجہ سے شفعہ نہیں کیا لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ مکان کم قیمت میں بچا ہے تو اسے دوبارہ شفعہ کرنے کا حق ہوگا۔

۷۔ لیکن اگر اس عرصے میں خریدار نے بیع میں کوئی اضافہ کر دیا مثلاً زمین میں کوئی عمارت بنائی یا بنی ہوئی عمارت میں توسیع کر دی یا درخت لگالیے تو شیخ یا تو تمام کی قیمت دے کر اس جائیداد کو لے لے یا اپنے حق سے باز آجائے۔

۸۔ شیخ نے جس مکان یا باغ کا شفعہ کیا ہے اس کی پوری قیمت ادا کرنا ہوگی خواہ مکان شفعہ کرنے کے بعد گر گیا ہو یا باغ کے درخت سوکھ گئے ہوں بشرطیکہ خریدنے والے نے قصداً مکان گرایا نہ ہو اور باغ کے درختوں کو جان بوجھ کر نقصان نہ پہنچایا ہو۔

۹۔ اگر شفعہ کا دعویٰ کرنے کے بعد فیصلہ ہونے سے پہلے شیخ کا انتقال ہو جائے تو شفعہ کا حق ختم ہو جائے گا وارثوں کو یہ حق منتقل نہ ہوگا۔

۱۰۔ شیخ نے شفعہ کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن اس کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے تو اس تاخیر سے اس کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ شیخ شفعہ کو دو طرح سے حاصل کر سکتا ہے:

۱۔ استثنائی حکمت کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر کے۔

۲۔ خریدار کو قیمت ادا کر کے اگر وہ اس پر راضی ہو جائے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ شفعہ کا حق دفع ضرر کے
مسلم اور غیر مسلم کا حق برابر ہے لئے ہے اس میں مسلم، غیر مسلم، باغی، عادل سب
 برابر ہیں۔ اس لئے شفعہ کا استحقاق بھی برابر سب کو حاصل ہے۔

غصب

کسی کی کوئی چیز اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اور بلا استحقاق زبردستی لے لینا غصب کہلاتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے قرآن اور حدیث میں اس کی سخت مذمت فرمائی گئی ہے یہاں تک کہ بیوی کو شوہر کی چیز اور شوہر کو بیوی کی چیز باپ کو بیٹے کی چیز اور بیٹے کو باپ کی چیز

اس کی سات گز زمین کا بوجھل طوق اس کے گلے میں ڈال جائے گا۔

آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے کھیتی کرے تو اُس سے کو امس کھیتی کا حاصل نہیں دیا جائے البتہ اُس کی محنت کی مزدوری دیدی جائے۔ اسلامی قانون میں اسی پر عمل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں کسی کا حق مارنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ غصب کی ہوئی چیز واپس کرے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا لہذا اُس کی نیکی کا کچھ حصہ اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کی چیز غصب کی گئی ہوگی۔ اگر اُس کے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو حقداروں کے گناہوں کا کچھ بوجھ اس پر ڈال دیا جائے گا اور جس کے ساتھ نیلوتی کی گئی تھی اس کو اجر ملے گا بشرطیکہ اس نے بھی ظلم کے بدلے میں ظلم اور غصب کے جواب میں عصب نہ کیا ہو یہ تو عذابِ آخرت کا عذاب و دنیا میں غصب اور ظلم کی سزا کی تفصیل آگے ذکر کی جا رہی ہے۔

۱۔ غاصب۔ غصب کرنے والا (۲) منسوب۔ وہ چیز جو غاصب نے غصب کی۔
۳۔ منسوب منہ۔ وہ شخص جس کا مال غصب کیا گیا۔

غصب کی شرعی تعریف
کسی حلال مال کو اُس کے جائز مالک کی اجازت کے بغیر اس طرح لینا کہ وہ منسوب منہ (یعنی اصل مالک کے قبضہ سے نکال کر غاصب کے قبضہ میں آجائے۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کسی کی چیز اُس کی اجازت کے بغیر لے لینا سخت غصب کا حکم گناہ ہے، اگر لینے والے نے قصد ایسا کیا ہے، اور اگر غلطی سے یا دھوکہ کھا کر اپنی چیز تصور کرتے ہوئے کسی کی کوئی چیز لے لی تو گناہ تو نہیں ہوگا صرف وہ چیز واپس کرنا ہوگی۔ غلطی اور چوک کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر صدق دل سے استغفار کیا جائے شریعت کے مطابق دونوں صورتوں میں منسوب چیز منسوب منہ کو واپس کرنا ہوگی یہاں اُس کا تاوان دینا پڑے گا۔

۲۔ غاصب کے یا س منسوب جوں کا توں موجود ہو تو بعینہ وہی اُس سے واپس لیا جائے گا لیکن اگر اُسے خرچ کر دیا یا ضائع کر دیا تو اگر وہ چیز ایسی تھی جس کے مثل مل سکتی ہے تو خرید کر واپس کرنا ہوگی لیکن اگر نہیں مل سکتی یا بالکل اسی طرح کی نہیں ملتی تو پھر اس کی قیمت دینا پڑے گی۔

۳۔ منصوب مال کی قیمت غاصب واپس کر دے اور منصوب منہ قبول نہ کرے تو حکومت اس کو لینے مجبور کرے گی۔

۴۔ منصوب چیزیں خرابی یا بمی آنے کی وجہ سے اگر معمولی خرابی ہے تو وہ چیز واپس کرنے کے ساتھ خرابی کے بقدر تاوان بھی دینا پڑے گا لیکن اگر زیادہ خرابی آئی ہے تو مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ چیز واپس لے اور نقصان کے بقدر اس کا تاوان لے لے۔ یا چیز واپس نہ لے بلکہ پوری قیمت وصول کر لے۔

۵۔ اگر غاصب نے منصوب چیز میں ایسی تبدیلی کر دی کہ اس کی نوعیت یا نام بدل گیا جیسے گیہوں غصب کر کے اس کا آٹا بنا دیا یا بکری غصب کر کے ذبح کر ڈالا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ چیز غاصب کی ملکیت بن گئی تو اس کو چیز کی پوری قیمت دینا پڑے گی اور جب تک قیمت ادا نہیں کر دے گا اس کو استعمال کا حق نہ ہوگا اسی طرح اگر کسی نے کپڑا غصب کیا اور اسے رنگوایا تو مالک کو کپڑا لینے یا پوری قیمت لینے یعنی دونوں باتوں کا حق ہوگا، کپڑا لینے کی صورت میں رنگائی کی قیمت مالک کو دینا پڑے گی، اسی طرح اگر کسی نے سونا یا چاندی غصب کر کے اس کا زیور بنوایا تو اسام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی چیز مالک کو واپس کر دینے کا حکم دیتے ہیں مگر صاحبین کے نزدیک زیور نہیں بلکہ سونے یا چاندی کی قیمت دلائی جائے گی۔

۶۔ منصوب چیز میں جو خود بخود زیادتی ہوئی وہ سب مالک (یعنی منصوب منہ) کی ہوگی مثلاً: جانور نے بچہ دیا یا باغ میں پھل آگیا تو یہ سب مالک کا حق ہے اگر غاصب اسے فروخت یا ضائع کرے گا تو تاوان دینا پڑے گا۔

۷۔ اگر غاصب نے غصب کرنے کے بعد اس میں خود کچھ اضافہ کر دیا مثلاً زمین کو غصب کر کے مکان بنالیا یا اس میں درخت لگالیے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ اپنی تعبیر کو ڈھادے درختوں کو کاٹ لے جائے لیکن اگر مکان کو گرانے یا درختوں کو کاٹنے سے زمین کو کوئی نقصان ہوتا ہو تو مالک اگر اس کی قیمت دے کر خود لے لے تو یہ بات اخلاقاً زیادہ مستحسن ہے یہ نسبت اس کے کہ قانوناً غاصب پر زیادتی کی جائے۔

اتلاف مال

کسی کا نقصان کر دینا یا قصد کسی نقصان کا سبب بننا بھی بڑا گناہ ہے۔ جان کا تلف کرنا تو سب سے عظیم گناہ ہے اس کے احکام بھی بہت سخت ہیں یہاں صرف مال کو تلف کرنے کے بارے میں احکام کا ذکر مفہود ہے۔

ایک بار حضرت عائشہؓ نے حضرت صفیہؓ کا برتن توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تادان دوا دیا۔ ہذا اگر کوئی شخص کسی کی چیز قصد کیا بغیر قصد کے ضائع کرتا ہے تو اس کو تادان دینا پڑے گا۔ قصد میں گناہ بھی ہوگا اور تادان بھی دینا پڑے گا جبکہ بلا قصد ضائع کرنے میں گناہ تو نہیں ہوگا مگر تادان ایسا بے گناہ ہے۔

کسی چیز کو ضائع کرنے یا نقصان پہنچانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ براہ راست کوئی چیز ضائع کر دی یا اس کو نقصان پہنچا دیا دوسرے یہ کہ کوئی فعل نقصان کا یا ضائع کرنے کا سبب بنا مثلاً کسی نے ایک چیز زمین پر پٹک دی، درہ ٹوٹ گئی یا قصد ایسی جگہ رکھ دی یا کسی نے کچھ پتے کے ساتھ دے دی کہ گر کر ٹوٹ گئی۔ تو یہی صورت براہ راست نقصان کہ ہوتی جبکہ دوسری صورت میں وہ نقصان کا سبب بنا۔ دونوں صورتوں میں تادان دینا لازم ہوگا یہی صورت میں تو نقصان پہنچانے والا دل و آخر ایک ہی شخص ہے لیکن دوسری صورت میں ایک دوسرے شخص بھی نقصان برسانی کا مرتکب ہوا تو پہلے شخص پر دس کی ذمہ داری نہیں رہے گی مثلاً کسی نے راستے میں کنوئیں کھود دیا اب اگر کوئی آدمی اس میں خود گر گیا تو اس کا خوں بہا کنوئیں کھودنے والے کو دینا پڑے گا سیکنڈ اگر کوئی دوسرا آدمی کسی آدمی یا جانور کو کنوئیں میں گرے تو اس کی ذمہ داری گرانے والے پر ہوگی کنوئیں کھودنے والے پر نہیں ہوگی۔

براہ راست نقصان کرنے والے کو تادان دینا پڑے گا خواہ قصد کیا ہو یا بغیر قصد کے مثلاً کسی نے کوئی چیز مستحارنی

یا بغور کراہی یا بطور مانت رکھی اور اس نے اس کو قصد کیا تو پڑا یا غلط طریقے پر استعمال کیا اور

اس کی خاطر خواہ مخالفت نہیں کی تو اس کو نقصان کا جرمانہ دینا پڑے گا جیسے کسی نے سائیکل لی اور خراب راستے پر یا مجمع میں تیز چلائی اور کوئی پرزہ ٹوٹ گیا یا کسی سے لڑائی تو اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا یا کسی سے کتاب عاریتہ لی اور اُسے ایسی جگہ رکھ دیا کہ جو ہے نے اُس کا کچھ حصہ کاٹ دیا یا کسی بچے نے اُسے پھاڑ دیا تو اُس کو نقصان کے بقدر تاوان دینا پڑے گا اور اگر وہ بالکل بیکار ہوگئی تو پوری قیمت دینا پڑے گی۔

۴۔ کوئی پھسل کر گر پڑا اور ہاتھ میں دوسرے کی کوئی چیز تھی جو ٹوٹ گئی یا کسی چیز کے اوپر گر پڑا اور وہ چیز ٹوٹ گئی تو دونوں صورتوں میں تاوان دینا پڑے گا۔

۵۔ کسی دوسرے شخص کی کوئی چیز اپنی جگہ کر توڑی یا ضائع کر دی یا خراب ہونے والی چیز کو خراب کر دیا تو اس کا بھی تاوان دینا پڑے گا۔

۶۔ ایک شخص نے کسی کا پیرا پیرا کر کھینچا اور وہ جھٹ گیا تو پوری قیمت دینا پڑے گی۔ لیکن اگر اُس نے دوسرے آدمی کا دامن پکڑا اور دوسرے نے جھٹکا دیکر پھڑپھڑایا اور پیرا پھٹ گیا تو نصف قیمت دینا پڑے گی کیونکہ دونوں کے فعل سے پیرا پھٹا اس نے ذمہ داری آدمی کو ہی بخالی جائے گی۔

۷۔ اگر کسی کا بچہ کسی شخص کی چیز کا نقصان کر دے تو تاوان اُس کے وارث سے نہیں لیا جاسکتا البتہ اس بچے کے نام کوئی مال یا جائیداد ہے تو اس سے اس کی قیمت ادا کی جائے گی یا اس وقت تک انتظار کیا جائے گا جب وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے۔ یہ قانونی حکم ہے۔ لیکن اخلاقاً بچے کا باپ جو اس کے تمام مصارف کا کفیل ہے قیمت ادا کر سکتا ہے۔

۸۔ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کے مکان کا کوئی حصہ گرا دیا یا کوئی درخت کاٹ دیا یا درخت کا پھل توڑ کر گرا دیا تو نقصان کرنے والے کو تاوان دینا پڑے گا۔ مکان جو گرا دیا اُس کے ٹپے کی قیمت راگر جس کی کوئی قیمت ہے، وضع کر کے بقیہ کا تاوان مالک مکان کو ادا کیا جائے گا۔ مالک مکان کو اختیار ہے کہ ملبہ مکان ڈھانے والے کو دیدے اور پورے نقصان کا معاوضہ لے لے۔ اسی طرح درخت کی لکڑی درجھل کی قیمت وضع کر کے تاوان لے یا پوری قیمت دونوں باتوں کا اختیار ہے۔

۹۔ اگر گھاؤں یا مغلہ میں آگ لگ جائے اور لوگ اس خیالی سے کہ دوسرے مکانوں تک نہ

پہنچے پاس کامکان گرا دیں اور پیٹ پیٹ کر آگ کو دبا دیں تو مکان گرانے یا آگ بجھانے میں کوئی چیز ٹوٹ گئی تو اس کا تاوان ان لوگوں کو دینا پڑے گا جن لوگوں نے نقصان کیا ہے۔ البتہ اگر حکومت کے ذمہ داروں کے حکم سے مکان گرایا گیا یا اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو گرانے والوں سے کوئی تاوان نہیں لیا جاسکتا اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔

۸۔ اگر زید نے عمر کی کسی چیز یا مال کا نقصان کیا ہے تو عمر اس سے تاوان لے سکتا ہے لیکن شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ زید کی کسی چیز یا مال کا نقصان کرے اگر ایسا کرے گا تو گنہگار ہوگا اور زید کی چیز کے نقصان کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا نقصان کے بدلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ صرف تاوان ہی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ دونوں کو ایک دوسرے کے نقصان کا تاوان دینا پڑے گا۔

۹۔ اگر خازن نے طارق سے نقصان کرنے پر تاوان دے محض حکم دینے پر نہیں ہے کہا کہ زید کی سلاں چیز توڑ دیا یا بھینک دیا کسی اور طرح کا نقصان پہنچاؤ تو سزا اور تاوان نقصان کرنے والے پر ہے حکم دینے والے پر نہیں۔ البتہ اگر یہ حکم اسلامی حکومت کا ذمہ دار دے یا ایسا کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو ان دونوں صورتوں میں کرنے والے پر ذمہ داری نہیں ہے۔

نقصان کا سبب بنتا
سبب بننے والا قصور اور اس سے ہی ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ تشریحات یہ ہیں۔

۱۔ کسی نے کسی شخص کے کمرے یا کس کا قفل کھول دیا اور اس سب سے کوئی چیز چوری ہو گئی تو اس کا تاوان کمرے یا کس کا قفل کھولنے والے پر ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کسی کی کھیتی یا باغ میں پانی جانے نہیں دیا جس سے کھیتی اُسوں کو نقصان ہو گیا یا اپنے کھیت کا ریا دہ پانی دوسرے کے کھیت میں کاٹ دیا جس سے اُس کی زراعت ضائع ہو گئی تو پانی کے روکنے والے اور کاٹ دینے والے سے اُس کا تاوان لیا جائے کیونکہ ان تمام صورتوں میں

قصداً نقصان پہنچایا گیا۔

۲۔ کوئی شخص راستے میں جا رہا ہے کوئی جانور اُسے دیکھ کر بھڑکا اور بتی تڑا کر بھاگ گیا اور وہ گم ہو گیا تو اس شخص پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے البتہ اگر اُس نے بھڑکا دیا تھا یا چغری دکھا کر ڈرایا تھا تو اُسے اُس کی قیمت دینا پڑے گی۔ کسی نے شکار کرنے کے لئے بندوق چلائی اور آدانت سے ڈر کر کوئی بچہ گر پڑا اور اُسے موت آگئی یا کوئی جانور بتی تڑا کر بھاگا اور گم ہو گیا تو بندوق چلانے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن اگر اُس نے قصداً ڈرانے ہی کے لئے بندوق چھوڑی تھی تو وہ ذمہ دار ہوگا۔

۳۔ اگر کسی نے عام راستے پر کوئی کنواں حکومت کے حکم سے کھودا اور کوئی گر گیا تو اس پر اس کاخوں بہا نہیں ہے بلکہ حکومت پر ہے لیکن اگر خود اُس نے اپنی طبیعت سے ایسا کیا ہے تو اُس کوخوں بہا دینا پڑے گا۔ اگر اُس نے اپنی ذاتی زمین میں کوئی کنواں کھودا اور کوئی آدمی گر کر مر گیا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

مزدوروں اور پیشہوروں کے نقصان کرنے اور تاوان لئے جانے کا بیان اجارہ کے باب میں آچکا ہے۔

جانوروں سے نقصان پہنچانے کا تاوان
۱۔ اگر کسی کا جانور رات میں یادن میں اتفاق سے کھل گیا اور اُس نے کسی کا کھیت

کھا لیا تو اس نقصان کا تاوان جانور کے مالک سے نہیں لیا جاسکتا، نبی کریم کا ارشاد ہے:
الْعَجَمَاءُ جُرْحُهُمْ بَأْسًا۔
جانور کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہے۔

لیکن اگر قصداً اُس نے کھول دیا یا کھل جانے کا علم ہو، اور اُس نے باندھنے کی کوشش نہیں کی یا چر رہا تھا مگر اس کے باوجود کھیت میں جانور پڑ گیا تو ان تمام صورتوں میں خواہ رات ہو یا دن تاوان نیا بل کے گا۔

۲۔ اگر کوئی شخص اپنے جانور عام راستے سے لے جا رہا ہے اور جانوروں نے کسی کا کھیت جری لیا یا کھل دیا یا اُس میں ٹھس گئے اور بہت سے پودے ضائع ہو گئے تو اُس کو تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر جانور نے چر جھاڑا، دوتھی چلائی یا دم ہلائی اور اس سے کوئی نقصان

ہو گیا تو تاوان نہیں ہو گا کیونکہ یہ حیوان کی قسرت ہے جس سے مالک اس کو باز نہیں رکھ سکتا۔
۳۔ سواری کے جانوروں کا بھی یہی حکم ہے جو عام جانوروں کا ہے۔ لیکن اگر راستے میں کوئی گھوڑے یا اونٹ پر سوار جا رہا ہو اور کسی نے اسے بھڑکا دیا اور وہ سہاگ پڑا تو جتنا نقصان ہو گا اس کا تاوان بھڑکانے والے کے ذمہ ہو گا سوار پر نہیں ہو گا۔ اگر بھڑکانے والے کو جانور کی دولتی لگے اور وہ مر جائے تو اس کا خون بہا بھی مالک سے نہیں دلایا جائے گا کیونکہ مرنے والے نے خود جانور کو چھیڑا تھا۔

۴۔ اگر دو چرواہے جانوروں کے ساتھ ہوں ایک ان کے آگے (خالق) اور دوسرا ان کے پیچھے (سائق) تو جانوروں سے جو نقصان ہو گا اس کا تاوان ان دونوں چرواہوں سے لیا جائے گا۔ وہ بے جان سواریوں جو ڈرائیور (چلائے والے) کے ذریعہ چلاتی جاتی ہیں خواہ قصد اُن سے نقصان پہنچے یا بغیر قصد کے اس کا تاوان ڈرائیور سے لیا جائے گا جیسا کہ سائق اور خالق کے ہمارے ہیں ابھی بیان کیا گیا۔ لایہ کہ کوئی خود سواری کے آگے آجائے یا کوئی چیز ڈال دے تو بھر ڈرائیور کی ذمہ داری نہیں ہے۔

وکالت

بہت سے کام ایسے پیش آجاتے ہیں جن کو آدمی خود انجام نہیں دیتا بلکہ دوسرے لوگوں سے انجام دلاتا ہے کسی کام کے انجام دینے یا نہ دے سکنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کی آدمی کو ضرورت تو ہوتی ہے لیکن اس کو پورا کرنے کی خود اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کام میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی دوسرا کام پیش آجاتا ہے اس لئے دوسرے سے مدد لینے پر مجبور ہوتا ہے یا یہ کہ وہ کام اتنا وسیع اور پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے بس کا نہیں ہوتا اس لئے دوسروں کو شریک کرنا پڑتا ہے غرض یہ کہ جو کام آدمی خود کر لیتا ہے یا کر سکتا ہے اس کو دوسروں سے بھی کر سکتا ہے ضرورت میں

اس کی اجازت ہے اور اسی کو وکالت کہتے ہیں۔

وکالت کے معنی اور اس کی ضرورت
وکالت کے معنی حفاظت ذمہ داری اور کارسازی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت وکیل بھی ہے کیونکہ وہ تمام کاموں کا نگران، محافظ اور کارساز ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ فلان شخص فلان کا وکیل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا محافظ یا اُس کے بجائے اُس کا ذمہ دار ہے اسی سے لفظ وکیل سے جس کے معنی کسی کو نگران مقرر کرنے یا کسی کو کام کا ذمہ دار بنانے کے ہیں۔

جو شخص کسی دوسرے کو اپنا کام سپرد کرتا یا ذمہ دار بناتا ہے اُسے موکل اور جو یہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اُسے وکیل اور جس کام کے لئے وکیل بنا اُسے موکل فیر یا موکل بہ کہتے ہیں بنانا کے طور پر احمد کو ایک گھڑی خریدنا ہے لیکن اُسے گھڑی کی اچھائی بُرائی کی شناخت نہیں ہے اس لئے وہ ایک گھڑی کی پہچان رکھنے والے شخص خالد سے کہتا ہے کہ آپ میرے لئے ایک گھڑی اتنے روپے میں خرید دیجئے۔ خالد اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو احمد موکل ہوا اور خالد وکیل اور گھڑی 'موکل بہ' ہوئی۔ اسی طرح بیسے نام کاموں کے لئے آدمی کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے جیسے وہ خود انجام دینے کا حق تو رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں دے پاتا۔ ایسے موقعوں پر وکالت کا ذریعہ اختیار کر کے کی ضرورت دی ہے جو اجتماع سے ثابت ہے لہذا فقہین کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے قرآن سے اس کا جو زور و کثرت کی اس آیت میں ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

(سورہ کہف: آیت ۱۹)

ترجمہ

اپنے میں سے کس کو یہ سمجھ دے کہ ظہر میں بھیجو اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لئے لائے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بہت سے کاموں کے لئے دوسروں کو وکیل بنا یا ہے مثلاً آپؐ نے حضرت حکیم بن حزام کو اپنے لئے قربانی کا جانور خریدنے کے لئے فرمایا، ورو

خرید کر لائے اور آپؐ نے حضرت ابو رافعؓ کو ام المومنین حضرت سمیوہؓ سے نکاح کے لئے اپنا
 وکیل بنا کر بھیجا۔ اُس وقت آپؐ مدینہ میں تھے اور حضرت سمیوہؓ بنت حارث مکہ میں تھیں۔ اس
 سے ظاہر ہے کہ خرید و فروخت، مضاربہ، شرکت، رہن، صلح، اپنے دعوے کی پیروی، نکاح
 وغیرہ کاموں میں اپنا وکیل بنانے کی شریعت اسلامی میں اجازت ہے۔

وکالت کی فقہی تعریف اور وکیل کی حیثیت وکالت کا لفظ لغوً ہمارے زبان
 میں اس پیشے کے لئے بولا جاتا

ہے جس کے ذریعہ حق یا ناحق پہنچ یا جھوٹ اپنا دعویٰ منوانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وکیل
 وہ کہلاتا ہے جو غیر اسلامی قانون کے ذریعے غیر اسلامی عدالت کے سامنے ایسے مفادات کی
 پیروی اور نمائندگی کرتا ہے لیکن اسلامی شریعت میں وکالت کا مفہوم اس سے بہت بلند
 ہے۔ وکیل حق و ناحق کی تیز کے بغیر پسہ کمانے والے کو نہیں کہتے۔ جو بائز و داری کسی
 انسان کے سپرد کی جاتی ہے اس کے لئے شریعت میں امانت کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی وہ اس
 ذمہ داری کو اسی طرح ادا کرے جس طرح ایک امین اپنی امانت کو ادا کرتا ہے۔ وکالت بھی ایک
 ذمہ داری ہے اور اسے اسی طریقے سے پورا کرنا ہے جس طرح ایک امین امانت کی ذمہ داری
 کو پورا کرتا ہے، وکالت کی تعریف فقہائے یہ کی ہے تَعْوِیْضُ أَحَدٍ أَمْرًا لِأَخْصٍ وَ إِيَّاكَ
 مَقَامًا لِّكُلِّ شَيْءٍ كَوْنُهُ دَارًا أَوْ سَعًا أَوْ مَقَامًا لِّمَقَامٍ بِنَدْوَانِ ۱۔

کسی سے بھی معاملہ کرنے کے لئے وہ چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہیں: تراخی یعنی معاملہ
 کرنے والوں کی رضامندی اور معاملہ کا حرام، باطل اور ناحق نہ ہونا۔ ظاہر ہے کہ کسی غیر اسلامی
 عدالت سے رجوع کرنا اور غیر اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ چاہنا اسلامی شریعت کے نزدیک
 باطل ہے اور باطل پر رضامند ہونا حرام ہے۔ وکالت کے پیشے کی یہ محدود نقطہ اور غیر ذمہ دارانہ
 حیثیت اسلامی شریعت میں مقبول نہیں ہے بلکہ وکالت کا مفہوم امانت اور حق کی ذمہ داری کو
 پورا کرنا ہے۔

وکالت دو قسم کی ہوتی ہے (۱) وکالت با اجرت اور (۲) وکالت بے اجرت دونوں
 کے احکام یکساں ہیں۔ صرف ایک معاملے میں وکیل بے اجرت

کی ذمہ داری و تکسین با اجرت سے کم ہو جاتی ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اجرت سے کر یا تکسین پر کام کرنے والا وکیل با اجرت کہلاتا ہے اسی طرح حکومت کے تمام ملازم اپنی حکومت کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں وہ حکومت کے وکیل با اجرت ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ اپنے ذاتی ملازم سے کام لیں یا کوئی تکسین بجٹ مقرر کر دیں تو دونوں آپ کے وکیل قرار پائیں گے یعنی انھیں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔

وکالت کے ارکان و شرائط ۱۔ دوسرے تمام معاملات کی طرح وکالت میں بھی موکل اور وکیل آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اس نئے

دونوں کا ایجاب و قبول ضروری ہے زبانی یا تحریری۔ مثلاً: آپ نے کسی سے کہا یا کسی کو لکھا کہ میرا فلاں کام آپ کر دیجئے اور اُس نے کہہ دیا یا لکھ دیا کہ میں آپ کا فلاں کام کروں گا تو ایجاب و قبول ہو گیا۔ یا اُس نے کوئی جواب زبانی یا تحریری تو نہیں دیا مگر آپ کا کام کرنا شروع کر دیا تو اب وہ وکیل ہو گیا۔ اگر وہ زبانی یا تحریری طور پر آپ کے کہنے یا لکھنے کو رد کر دے تو اُس کو اس کا حق ہے۔

۲۔ ایجاب و قبول کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وکیل موکل کی رائے اور مرضی کے مطابق کام کرے کیونکہ اگر وہ آپ کی مرضی اور رائے سے مختلف کوئی کام کرے گا تو اُس کی ذمہ داری اُس پر ہوگی مثلاً: آپ نے اپنے ملازم سے ایک تھان چھان بین کا نائے کو کہا اور وہ مارکین خرید لایا یا آپ نے منقے منگوائے اور وہ کشمش لے آیا۔ آپ لے کہا آدھ سیر سیدب لے آؤ اور وہ ایک سیر ناسپاتی لے آیا وغیرہ وغیرہ تو آپ یہ جینوس واپس کر سکتے ہیں اور اگر ڈکاندار واپس نہ لے اور آپ بھی رکھنا نہ چاہیں تو ملازم یا نو اُسے بیچ دے یا اپنے استعمال میں لائے آپ اُس سے اپنے دام وصول کر سکتے ہیں اسی طرح اگر حکومت کے ملازمین اور اہلکار اگر حکومت کے منشاء کے وظائف کام کریں جس سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی ذمہ داری اس ملازم کا کہن پر ہوگی البتہ اگر آپ نے وزن نہیں بنایا اور کہا گوشت لاؤ یا کپڑے کی تہم نہیں بنائی اور کہا دس گز کپڑا لے آؤ تو وہ جنتا بھی گوشت اور جیسا بھی کپڑا لائے گا اُسے لینا پڑے گا۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ موکل اور وکیل دونوں صاحب عقل و تیز جوں نا سمجھ بچے یا پاگل نہ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں نہ خود وکیل بن سکتے ہیں۔

۴۔ وکیل چونکہ ایک امین اور موکل کے نمائندے کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے جو کام اسے سپرد کیا گیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرنا صحیح نہیں ہے موکل کی طرف ہونا چاہئے۔ البتہ خرید و فروخت کرایہ پر دینا یا لینا مزدوروں کا تقرر کرنا اس شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جن معاملات میں اپنی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے ان میں مطالبہ موکل سے ہوگا وکیل سے نہیں مثلاً اگر کسی نے کسی کا مکان بحیثیت وکیل کر دیا تو عورت ہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں موکل سے کرے گی کسی مقدمہ کا فیصلہ اس کے خلاف ہو تو اس کا جو برمانہ ہوگا یا جو جائداد اور مال ادا کرنا ہوگا وہ سب موکل ادا کرے گا وکیل سے کوئی مطلب نہیں۔ جن معاملات کی نسبت اپنی طرف کرنے کی اجازت وکیل کو نہیں ہے اگر ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اس کی وکالت صحیح نہیں ہے۔ جن معاملات میں اس کو اپنی طرف نسبت کرتے کی اجازت ہے اس کام سے جتنے مطالبات متعلق ہوں گے اس کا ذمہ دار وہی ہوگا مثلاً آپ کے ملازم نے کوئی چیز اُدھار خریدی اور یہ نہیں بتایا کہ وہ کس کے لئے خرید رہا ہے تو اب وکالت اُدھار اُسی سے مطالبہ کرے گا موکل سے نہیں کر سکتا لیکن اگر ملازم نے یہ کہہ کر کوئی چیز اُدھار خریدی یا بیچی کہ یہ فلاں صاحب کی ہے یا فلاں صاحب کے لئے ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے اس کی حیثیت ایک نامحدود پیاہر کی ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے کسی کو اپنے کاروباری امور کا وکیل بنا دیا پھر اگر وکیل موکل کی کوئی چیز ہبہ کرے یا اس کے لئے ہبہ دہیہ قبول کرے یا اس کے لئے کوئی چیز عادیۃً لے یا دے یا کسی معاملے میں شرکت کرے یا بطور مضاربہ روپیہ لے یا اس کے نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح کرے یا اس کے مقدمے کی پیروی کرے تو وکیل کو معاملہ کرنے والوں سے واضح کو ذیہ ضروری ہے کہ میں فلاں کی طرف سے بحیثیت وکیل کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر خرید و فروخت یا اجارہ و کرایہ کا وکیل بنایا گیا ہے تو موکل کا نام لے بغیر بھی وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے اور کوئی چیز کرایہ پر لے یا دے سکتا ہے۔

۵۔ وکیل نے موکل کے لئے کوئی چیز خریدی یا کسی سے اس کا قرض وصول کیا لاتے ہوئے راستے میں چیز ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی یا روپیہ کہیں کھو گیا تو اگر اس میں قصد و ارادہ نہ ہو تو ہی اور غفلت کا دخل نہیں ہے تو اس کا تادان نہیں لیا جاسکتا کیونکہ اس کی حیثیت امین کی ہے اور امانت گم ہو جانے پر تادان نہیں ہے لیکن یہ بات ثابت ہونے پر کہ چیز سرسرا غفلت اور لاپرواہی

سے شائع ہوئی ہے یا قصداً ایسا کیا گیا ہے تو اس پر ذمہ داری ہوگی۔

۴۔ وکیل کو یہ حق نہیں ہے کہ جس چیز کو موکل نے اپنے لئے خریدا ہو اسے وہ خود خرید لئے بہتہ اگر موکل نے یہ بتادیا تھا کہ نفاذ قیمت سے زیادہ قیمت نہ دی جائے اور اس قیمت پر وہ چیز نہیں ملے، یہی ہے تو اسے حق ہے کہ زیادہ قیمت پر اپنے لئے خریدے لیکن قیمت کا ذکر اگر نہیں کیا تھا تو پھر وہ چیز اس کو اپنے لئے کسی قیمت پر خریدنے کا حق نہیں ہے۔

۵۔ اگر موکل نے وکیل کو کسی معاملے میں اپنی طرف سے کام کرنے کو کہا اور کوئی قیید نہیں لگائی تو وہ اپنی سوجھ بوجھ سے جس طرح چاہے معاملہ کو سر انجام دے سکتا ہے لیکن یہ اختیار اس کو معروف طریقوں و روایات عام کے خلاف جانے کی اجازت دیتی حال میں نہیں دے سکتا۔

۶۔ مفاد خواہ وہ دعوائی معاملے سے متعلق ہو یا فوجداری سے غیر اسلامی عدالت میں غیر اسلامی قانون کے مطابق کسی مسلمان کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور نہ غیر مسلم کی قانون کی توجہ کے لئے کسی مسلمان کو وکیل بنایا جائے، قرآن میں ان لوگوں کو نظام انصاف بلکہ کافر تک کہا گیا ہے جو غیر مسلم کی قانون کے مطابق معاملے کو فیصلہ کریں یا ایسی عدالت میں لے جائیں جو مسلمانی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتی ہو۔

۷۔ اگر کسی معاملے میں دو آدمیوں کو وکیل بنانا ہو تو دونوں کو موجود رہنا چاہئے۔

۸۔ وکیل کو بطور خود کسی دوسرے کو وکیل بنانے کا حق نہیں ہے جب تک موکل کی مرضی نہ معلوم ہو۔ آپ لے کوئی چیز اپنے مدار سے منگائی اس لئے پیسہ کسی دوسرے کو دیا یا اور کچھ دیا کہ نفاذ چیز بیٹے کا۔ آپ کو یہ حق ہے کہ دوسرے کی فی بونی چیز کو میں باواپس کر دیں۔

۹۔ کوئی جس پاؤں چیز لانے کے لئے کسی شخص کو وکیل بنایا تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیز اپنے پاس سے آپ کو دیدے۔ اگر چیز اس کے پاس ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اسے بتادینا چاہئے کہ یہ چیز میرے پاس ہے مگر اجازت ہو تو میں ہی دیدوں۔

وکیل کی برطرفی
اگر کوئی کام لے کرنے سے پہلے یا بعد میں موکل کو حق ہے کہ وکیل کو سنبھل کر دے لیکن اگر وکیل نے کام ادا ہو کر کیا ہے تو عیناً ہی کا حق نہیں ہے اگر اس سے کسی کا حق مارا جائے ہو یا نقصان ہوتا ہو اسی طرح کام کر کے سے پہلے وکیل

کو بھی علیحدہ ہو جانے کا حق ہے لیکن کام ادا ہو کر کرنے کی صورت میں اسے بھی علیحدگی کا حق نہیں ہے اگر اس کے کسی کا حق مارا جاتا ہو یا نقصان ہوتا ہو۔ لیکن اگر کوئی حق وابستہ نہ ہو اور نہ کسی کو کچھ نقصان ہوتا ہو تو پھر وکیل کے علیحدہ ہو جانے یا موکل کے علیحدہ کر لے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
۲۔ وکیل کو علیحدہ کرنے کی اطلاع خواہ زبانی دی جائے یا تحریری یا کسی آدمی کے ذریعے یہ تمام صورتیں صحیح ہیں، اسی طرح وکیل موکل کو اپنی معذوری کی اطلاع زبانی، تحریری یا کسی آدمی کے ذریعہ دیدے تو یہ بھی صحیح ہے یعنی وکالت سے علیحدگی ہو جائے گی۔

وقف

وقف کے لغوی اور اصطلاحی معنی وقف کے معنی نفی میں روک لینے کا نام و ساکن کر دینے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اپنی کوئی چیز یا اس کا فائدہ کسی ایک مقصد یا کار خیر کے لئے خاص کر دینے کو وقف کہتے ہیں۔ جس طرح صدقہ کر دینے سے وہ چیز آپ کی نہیں رہتی لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے اسی طرح کسی چیز کو نیک کام کے لئے وقف کر دینے سے بھی وہ چیز واقف کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ جس اپنے کام کے لئے ثواب کی نیت سے وقف کیا ہے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں گے، اس طرح صدقے سے بھی زیادہ اجر اس کو ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے بعد ان کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا۔ **صَدَقَاتُ حَيَاتِيَّةٌ اَوْ عَلَيَّهِ يَنْتَفِعُ اَوْ وَلَدًا صَالِحًا يَنْعَوْلُهُ** (۱) صدقہ جاریہ یا (۲) علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا (۳) نیک اور صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرے، صدقہ جاریہ سے مراد اپنی چیز کو خیر ادا بھلائی کے کاموں پر خرچ ہونے کے لئے وقف کر دینا ہے کیونکہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے جب تک وہ نیک کام انجام پاتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ علم سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین لوگوں کو پڑھایا اور انھوں نے دوسروں کو

جو نادار لوگ ہیں اُن کے لئے اس کو وقف کرو دینا پندرہ انھوں نے حضرت مسائن بن ثابتؓ اُن بنی بن کعب اور بعض دوسرے غریب اہل خانہ بن کے لئے وہ زمین وقف کر دی۔ (بخاری و مسلم) مذکورہ ارشادات نبوی سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے:

۱۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی کہ ایک شخص صدقہ دیدے کا ثواب محمد و ہوتا ہے لیکن رفقاء عام کے لئے اپنی چیز کو وقف کر دینا یا مرزا عام کے لئے کوئی چیز نہ کرنا یا اب کام کر کے جس کا خاندان دو چار افراد کو نہیں بلکہ بے شمار افراد کو پہنچا دینا چھوڑنا بڑے اجر کا سبب ہے اس کا ثواب اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک وہ چیز قائم رہتی ہے مثلاً کسی نے مدرسہ قائم کیا کتاب خانہ کھول دیا تو جب تک لوگ ان اداروں سے فیض پاتے رہیں گے ان کے ہانوں کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر وہ ثواب کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں ایک یہ کہ خالص رضائے الہی کی طلب ہو نام و نمود اور شہرت کی خواہش اصل مقصود نہ ہو دوسرے یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں تو انھیں محض اللہ کا فضل سمجھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وقفہ چیز صانع معنی میں قائم رہے جو یعنی انسان کی مادی دنیادی ضرورت کو اس طرح پوری کرتی ہو کہ اخلاق و کردار میں بگاڑ نہ آنے پائے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی تو وہ چیز جب تک رہے گی ثواب کے بجائے گناہ کا اضافہ واقف کے نامہ اعمال میں ہوتا رہے گا۔ ارشاد نبوی ص ۱۱۱ کہ جو شخص اچھا طریقہ رائج کر جائے گا تو جو لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب اُس کو ملتا رہے گا اور جو لوگ بُری راہ دکھا جائیں گے ان کی گردن پر اُن لوگوں کا عذاب بھی ڈال دیا جائے گا۔ اگر آپ نے شفا خانہ بنانے کے بجائے سینما ہاؤس بنا کر وقف کر دیا۔ تعلیم گاہ بنائی لیکن مشرکانہ و ملحدانہ تعلیم کا دروازہ بھی کھلا رکھا تو جتنا عذاب سینما دیکھنے والوں اور طالب علموں کے مشرکانہ و ملحدانہ خیالات سے اُن پر ہوگا اسی کے بقدر عذاب آپ کی گردن پر بھی ہوگا۔

۲۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ آدمی جو چیز صدقہ کر کے یا وقف کر کے دیتا ہے وہ ایسی چیز ہو جس سے اُس کا دلی لگاؤ اور محبت بھی ہو۔ اگر آپ کے پاس کئی مکان ہیں اور ایک مکان وقف کرنا چاہتے ہیں یا کئی زمینیں ہیں اور ان میں سے ایک کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ مکان اور وہ زمین وقف کیجئے جو آپ کے نزدیک سب سے عمدہ اور پسندیدہ ہو کیونکہ اللہ کی رضا گھٹیا اور ردی چیز سے حاصل نہیں کی جاسکتی اور نہ اس کا ثواب ملتا ہے۔

اسی طرح اگر آپ کا ایک ہی بچہ ہے اور اُس سے آپ کو شدید محبت ہے تو آپ کی دینداری اور اسلامی جس کا تقاضا ہے کہ اُس کو غیر دینی اور اخلاق کو بگاڑنے والی تعلیم نہ دلائیں بلکہ دینی اور خدا پرستانہ تعلیم دلائیں ایسے ہی بچے کی دُعا اور اُس کا عمل آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو سکے گا، غلط تعلیم و تربیت پا کر جو لڑکا جوان ہو گا وہ نہ تو صالح اعمال والا ہو گا کہ اُس کے نیک اعمال کا ثواب آپ کو ملے اور نہ وہ آپ کے حق میں دُعا کر سکے گا۔

۳۔ تیسری بات یہ کہ جو چیز آپ وقف کریں اُس کی نگرانی آپسے لوگوں کے سپرد ہونا چاہیے جو امانت دہی سے اُس رہنما ہی کام میں خرچ کریں جس کے لئے آپ نے وقف کیا ہے جو شخص خود نگرانی کا خواہاں ہو اُسے یہ امانت نہ سونپی جائے اور نہ فاسق کو اس کام پر رکھا جائے جو اسلامی احکام کا پابند نہ ہو۔ یہ دونوں باتیں یا ایک بھی جس کسی میں پائی جائے اس کو متولی بنانا صحیح نہ ہوگا۔

وقف کا حکم آدمی جب اپنی زبان سے کہہ دے کہ فلاں چیز میں نے وقف کر دی تو اب وقف ہو گئی اُس نے کوئی زمین قبرستان کے لئے دیدی اور اُس میں کسی میت کو دفن کر دیا گیا تو یہ زمین وقف ہو گئی، وقف دو طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ آدمی اُس کو خدا کے لئے وقف کر دے اور اس کے بعد اس سے خود کوئی فائدہ نہ اٹھائے، دوسری صورت یہ کہ وہ یہ شرط لگا دے کہ میں اپنی زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاؤں گا اور میرے بعد یہ عام مسلمانوں کی رہناہ کے لئے ہو گا یا میرے بعد میری اولاد اس کے کچھ حصے سے فائدہ اٹھائے گی باقی رہناہ عام کے لئے ہو گا تو دونوں صورتوں میں حقوق پر واقف کا کوئی حق نہیں رہتا۔ وہ لحد کی ہو گئی اب نہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ زمین رکھ سکتا ہے نہ اُس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے، البتہ اگر اپنے یا اپنی اولاد کے لئے جس قدر اور جس عرصے تک فائدہ اٹھانے کی قید لگا دی ہے تو اس کے بعد وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ (ہدایہ)

ضروری مسائل ۱۔ اگر وقف کی چیز خراب ہو رہی ہو تو اس کے متولی کا فرض ہے کہ وہ اس کو درست کرائے، اگر اس کی آمدنی میں اتنی گہرائش نہ ہو یا وہ

ایسی چیز ہو جس سے کوئی آمدنی نہ ہوتی ہو تو اسلامی حکومت کا اور اگر حکومت غیر اسلامی ہو تو عام مسلمانوں کا فرض ہے کہ اس کو درست کرالیں۔

۲۔ اگر کسی نے مسجد بنادی تو اب اس کی کوئی چیز مسجد بنانے والا یا کوئی اور شخص اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاسکتا حتیٰ کہ اینٹ لگا کر، موٹا اور چٹائی بھی اپنے ذاتی استعمال میں لانا منسوخ ہے۔ اگر اس کی کوئی چیز بیکار ہو جائے یا سڑ گئی جائے تو اُسے بیچ کر پھر مسجد کے کام میں لگا دینا چاہئے۔

۳۔ مسجد یا مدرسہ بنوا کر وقف کر دینے والا اگر ان کے دروازے کے ساتھ یا بغل میں کچھ دکانیں اس خیال سے بنوائے کہ ان کے کرایہ سے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش کر لے گا تو یہ جائز ہے ان دکانوں کو موقوفہ مسجد یا مدرسہ سے کے قریب یا ان کے نیچے ہونے کی وجہ سے وقف نہیں سمجھا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد بنوا کر اس کے اوپر کے حصے میں اپنے رہنے کے کوئی عمارت بنوائے تو یہ جائز ہے البتہ اُس کو پیشاب پانخانے کے لئے ایسا انتظام کرنا ضروری ہوگا کہ مسجد کا احترام پوری طرح برقرار رہے۔

وصیت

وصیت کی تعریف اور وہ کے لغت اس لفظ کا استعمال تین معنوں میں ہوتا ہے ۱۔ کسی کے حق میں مال کی وصیت کرنا یعنی اس کو مال کا مالک بنادینا (۱) کسی سے اپنے لڑکے کے بارے میں وصیت کرنا یعنی لڑکے کے ساتھ نرمی کا بڑاؤ کرنے کو کہنا (۲) کسی کو نماز کی وصیت کرنا یعنی نماز کا حکم دینا۔

فقہاء کی اصطلاح میں وصیت نام ہے اپنی چیز کا دوسرے کو مالک بنادینا جب وصیت کرنے والے کی وفات ہو جائے لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت کرتے وقت ”میرے مرنے کے بعد“ بھی کہا جائے اگر صرف یہ کہا کہ ”میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں“ تب بھی درست ہے یا اگر وصیت کا لفظ صراحتاً نہ کہا بلکہ ایسی بات کہی جو وصیت پر دلالت کرتی ہو تب بھی وصیت صحیح ہوگی خلا یہ کہا کہ ”میرے مال کے ایک تہائی حصے میں سے ایک ہزار روپے غلام شخص

کے لئے ہیں، تو یہ وصیت ہی مقصور ہوگی کیونکہ ایک نہائی حصہ وصیت کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے۔
وصیت کا ثبوت اس کا حکم شرعی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن میں
 ارشاد خداوندی ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا ضَرَأْتُمْ أَنْ تَوُتَ أَنْ تَوِثُوا عَلَىٰ آلِكُمْ وَأَلْيَتِكُمْ

(بقراءۃ ۱۸۰)

جب تم میں سے کسی کی موت قریب آئے اور تر کر میں مال جوڑنا ہے تو اس کی بابت
 وصیت کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے:

ما حق امری مسلم لہ شیء یوصی فیہ بیتی لیسلتین الا وصیۃ مکتوبہ عندہ۔
 یعنی یہ امر حق مسلم لہ یعنی یہ امر احتیاط اور وصیت سے بعید ہے
 کہ ایک مسلمان کے پاس قابل وصیت مال ہو اور دو راتوں میں بھی وصیت لکھ کر اپنے
 پاس نہ رکھے۔

دو راتوں سے مقصد یہ ہے کہ جلد از جلد یہ کام کر لیا جائے۔

وصیت کے اجراء کے لازم یہ ہیں :-

وصیت کے ارکان اور شرائط (۱) کوہی (وصیت کرنے والا) (۲) کوہی نہ (جس

کے حق میں وصیت کی جائے) (۳) کوہی نہ (جس کی بابت وصیت کی جائے) اور (۴) الفاظ وصیت۔
 وصیت کسی شے کی بابت ہو یا کسی شے کی منفعت کی بابت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
 فقہائے احناف کا یہی مسلک ہے، مابقی فقہاء وصیت کو ایک عقد یعنی معاملہ قرار دیتے ہیں
 جس کی رو سے وصیت کرنے والے کے ایک نہائی مال میں اس کی وفات کے بعد کسی کا حق
 واجب ہو جاتا ہے یا متوفی کے اس مال میں متوفی کی نیابت کسی شخص کو حاصل ہو جاتی ہے
 پس وصیت کرنے والا تو اپنی موت کے بعد کسی کو اپنا نائب (قائم مقام) بناتا ہے یا مال کی
 بابت وصیت کرتا ہے۔

وصیت کا صرف ایک رکن ہے ایجاب و قبول جیسا کہ دوسرے معاملات میں ہوتا ہے۔

ایجاب یہ ہے کہ ایک شخص کہے میں فلاں کے حق میں یہ وصیت کرتا ہوں یا میری یہ وصیت

فلان شخص کے لئے ہے یا میں نے فلاں شخص کو اپنی موت کے بعد اپنے مال کے ایک ہنسی کا حقدار بنادیا؟ اسی طرح کے اور الفاظ وصیت کے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں وصیت کی قبولیت موصی کی وفات کے بعد ہی ہو سکتی ہے کیونکہ وصیت میں تعلیک موت پر موقوف رہتی ہے، قبولیت یا تو صراحتاً ہوگی یعنی زبان سے کہے کہ میں نے وصیت کو قبول کر لیا یا دلانہ یعنی موصی نے کا طرز عمل لفظاً قبول کرنے کے بجائے متصور ہوا۔ اگر موصی نے یا وصی نے عملاً وصیت کو پورا کر دیا تو اسے قبول کرنا تسلیم کیا جائے گا۔

وصیت کرنے والے کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ تعلیک کا اہل ہو یعنی دوسرے کو مالکانہ حق دے سکے ایسا شخص وہ ہو سکتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جائیں :

ایک یہ کہ وہ بالغ ہو کم عمر بچے کی وصیت صحیح نہ ہوگی خواہ وہ صاحب شعور ہو یا نہ ہو تاہم ایک امر ایسا ہے کہ اس بارے میں باشعور بچے کی وصیت درست مانی جائے گی وہ ہے تجزیہ و تکفین کے بارے میں وصیت، روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صغیر سن بچے کو وصیت کرنے کی اجازت دی تھی وہ روایت اسی پر محمول ہے۔

دوسری بات یہ کہ وصیت کرنے والا بالغ ہونے کے ساتھ ذی عقل بھی ہو کسی مجنون کا وصیت کرنا درست نہیں۔ اگر اُس کا جنون جاتا رہے اور اچھا بھلا ہو کر اس کی وفات ہوئی ہو تو بھی ایسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا کیوں کہ اُس وقت وہ وصیت کرنے کا اہل نہ تھا۔ اگر جنون دور ہونے کے بعد وصیت کی اور پھر جنون طاری ہو گیا اور مستقل چھ مہینے تک یہی حالت رہی تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ ورنہ باطل نہ ہوگی۔ صحت مند کی حالت میں وصیت کرنے کے بعد دوسو سوں کا غلبہ ہوا یہاں تک کہ اس جاتے رہے اور اسی حالت میں فوت واقع ہو گئی تب بھی وصیت باطل ہو جائے گی۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت کر کے والے پر اتنا قرض نہ ہو جو اُس کے تمام مالی سرمایہ کے برابر ہو ایسی صورت میں وصیت کرنا درست نہیں۔ قرض کی ادائیگی وصیت کو پورا کرنے پر مقدم ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا نہ تو وصیت کرنے پر مجبور کیا گیا ہو نہ اُسے کسی

فریب میں ڈال گیا ہو، بلکہ پوری سنجیدگی اور آزادی رائے کے ساتھ وصیت کی جائے جس میں تسخیر کو دخل نہ ہو۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا غلام نہ ہو اور مکاتب بھی نہ ہو، یہ شرط زمانہ ماضی میں مفید تھی جب غلاموں کا ایک طبقہ پایا جاتا تھا۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی زبان بند نہ ہو، یعنی اگر ایسا مرض زبان کو لاحق ہو گیا کہ بولی نہیں سکتا تو جب تک زبان ٹھیک نہ ہو جائے وصیت درست نہ ہوگی۔ گونا گویا آدمی جو بولنے سے معذور ہو اور عاقل، شاد و صحت مند سے اپنا مطلب ادا کر سکتا ہو تو اس کے اختلاسے بولنے کے قائم مقام منظور ہوں گے۔

وصیت کنندہ کے لئے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کافر مسلمان کے حق میں وصیت کرے تو درست ہے بشرطیکہ وصیت ایسی چیز کی بابت نہ ہو جو مسلمان پر حرام ہے۔ عیسائی شہر اپ، بھو، سور وغیرہ۔

موصیٰ لہ سے تعلق رکھنے والی شرطیں ایک شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا وارث نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے بھائی کے حق میں وصیت کی جو بیٹے کی موجودگی کے باعث وارث نہ تھا تو یہ وصیت درست ہوگی اب اگر وہ بیٹا باپ سے پہلے مر گیا اور بھائی وارث ہو گیا تو وصیت باطل تصور ہوگی تاہم اگر دوسرے ورثہ کسی کے حق میں وصیت کی اجازت دیدیں (بشرطیکہ ہر وارث ماقبل، بالغ اور صحت مند ہو) تو وہ وصیت لاگو ہوگی۔ لیکن اگر بھائی کے حق میں وصیت کی، اور وہ اس کا وارث بھی تھا تو اگر موصیٰ کی موت کے وقت تک وہ وارث ہی ہے تو وصیت برعکس آمد نہیں ہوگا لیکن اگر موت کے وقت وہ وارث نہیں رہا مثلاً وصیت کرنے والے کا بیٹا پیدا ہو گیا جس نے چچا کو وراثت سے محروم کر دیا تو وصیت کا نفاذ ہوگا۔

ایک شرط یہ ہے کہ موصیٰ لہ مالک ہونے کا اہل ہو، جو مالک بننے کا اہل نہ ہو اس کے حق میں وصیت نہیں کی جاسکتی۔ اگر یوں کہیں کہیں اس بھروسے کی وصیت فلاں شخص کے

کے جائزوں کے حق میں کرتا ہوں اس کے معنی یہ ہوئے کہ اُس نے جائزوں کو بھروسے کا نام بنا دیا تو یہ درست نہیں۔ اگر یوں کہا جاتا کہ میں اس بھروسے کی بابت وصیت کرتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کے عیشیوں کو گھلے پا جائے تو یہ وصیت درست ہوتی اس غرض کی وصیتوں میں قبولیت ضروری نہیں جس طرح فقیروں اور مسکینوں کے حق میں وصیت کرنے کی صورت میں ضروری نہیں ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ موصی نہ وصیت کے وقت موجود ہو یا موجودگی متوقع ہو لہذا بیٹ کے بچے کے حق میں وصیت کرنا درست ہے جس طرح اُس کے بارے میں وصیت کرنا جائز ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی جائے اس کا نام و نشان معلوم ہو یہ ہم رقم یہ کہ وہ ایک مسکین یا فقیر ہے ایک شرط یہ ہے کہ موصی نہ وصیت کرنے والے کو علم یا فطرتاً حاصل نہ کیا ہو مثلاً موصی نے جس کے حق میں وصیت کی اُسی کے ہاتھوں اُس نے رقم کھایا اور بلاؤں ہو گیا تو وصیت باطل ہو جائے گی لیکن اگر موصی نے بچہ یا بھنوں سے تو باطل نہیں ہوگی۔ موصی نہ کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کسی ذمی کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے بشرطیکہ وہ دارالخرب میں نہ ہو۔ مرتد کے حق میں مسلمان کا وصیت کرنا درست نہیں ہے۔ اگر موصی نہ وصیت قبول کرنے سے پہلے وفات پا جائے تو اُس کے وارث اُس کے بجائے قبول کریں۔

موصیٰ یعنی مال وصیت کے متعلق بھی چند شرطیں ہیں، مال کی وصیت ایسی چیز ہو جو ملکیت میں آسکتی ہو جو مال ہو یا منفعت (مال میں جائداد جائز و ردیدہ اور قیمتی اشیاء شمار ہوتی ہیں ورنہ منفعت میں کرہ دہی کے ذریعہ استفادہ یا مکان اور جائزوں کو استعمال کا حق شامل ہے۔ ایسی چیز جو سردست موجود نہیں لیکن موجود ہونے کی توقع ہے جیسے بارگ کے پھل کی بابت کسی شخص کے حق میں وصیت کی جاسکتی ہے۔

جس شے کی بابت وصیت کی جائے وہ وصیت کرنے والے کا صرف ایک تہائی مال ہو، ایک تہائی سے زیادہ مال کے بارے میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ سوائے اس کے کہ تمام دارالخرب ہوں اور وہ اس بات کی اجازت دیدہ ہیں لیکن یہ اجازت وصیت کنندہ کی وفات

یہ وہ حکم تھا جو آیت میراث کے نازل ہونے اور حقوق وراثت کا نظام مقرر ہونے سے پہلے ماں باپ اور قرابت داروں کو مال متروکہ سے دینے کے لئے تھا جو وراثت کے احکام نازل ہونے کے بعد ختم ہو گیا لیکن وصیت کا مستحب ہونا بہر حال باقی ہے اور شریعت نے اسے اپنے کے اندر محدود کر دیا ہے اس طرح وراثہ کا حصہ بھی محفوظ ہو گیا اور کار خیر میں امداد کا حق بھی باقی رہا۔

وصیت مکروہ وہ وصیت ہے جو فاسقوں، گناہ کا کام کرنے والوں، گمراہی اور بُری باتوں میں پڑے ہوئے لوگوں کے حق میں کی جائے امام شافعیؒ کے نزدیک ایک نہائی مال سے زیادہ کے لئے یا کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا بھی مکروہ ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک اگر مال تھوڑا ہو اور اس کا وارث موجود ہو تو بھی وصیت کرنا مکروہ ہے۔

وصیت حرام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی سرکش فسادی کے حق میں وصیت کرنا ہے کیونکہ ایسا شخص ترکہ سے حصہ پا کر فساد ہی پھیلانے کا، مالکی فقہاء کے نزدیک وصیت حرام وہ ہے جو کسی امر حرام کے لئے کی جائے مثلاً بیت پر نوحہ دہانم کے لئے وصیت کرنا دغیرو۔

حج کرانے اور قرآن خوانی کے لئے وصیت اگر کسی شخص پر حج واجب ہے تو مستحب یہ ہے کہ اپنی طرفت سے حج دیا جائے بلکہ حج کرانے اور قرآن خوانی کے لئے ایک تہمت سے زیادہ مال و زکوٰۃ کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کیا جائے گا۔ اگر سفر کا آغاز گھر سے کرنے کے لئے مال کافی نہ ہو تو جس جگہ سے سفر کرنے کے لئے مال ملے گی وہیں سے کسی آدمی کے ذریعے حج کر دیا جائے۔ پیدل چل کر حج بدل کر نادرست نہیں۔ حج آدمی شخص پر واجب ہوتا ہے جسے سواری پر جا کر حج کرنے کا مفہور ہو یہی حکم اس کے قائم مقام کے لئے بھی ہے۔

قبور پر یا مقررہ مقامات پر قرآن خوانی کی بابت وصیت کرنا فقہائے احناف کے نزدیک ایسی وصیت ہے جس پر عمل کرنا فضول ہے لیکن اگر ایسی وصیت کسی ناسخ شخص کے عہد میں ہو مثلاً یہ کہ میں اپنے مال میں سے اس قدر مال کو، بابت خلائق قادی کے حق میں وصیت کرتا ہوں کہ میری قبر پر قرآن پڑھنے کے لئے دیا جائے تو اصواب نے اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ یہ بخیر خیر

ملوک کے مشورہ ہوگا۔ قرآن پڑھنے کی جرات اس کے طور پر نہ ہوگا۔

اگر کسی نے وصیت کی کہ موت کے بعد اس کو کسی خاص مقام پر لے جا کر دفن کیا جائے تو اس وصیت پر بھی عمل کرنا ضروری نہیں، اسی نے اگر میت کو دوسری جگہ لے جانے کا بندوبست کیا تو اس کے مصارف کی ذمہ داری بھی اسی پر ہوگی، البتہ اگر موتی کے درنار اس کے چھوٹے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی اجازت دیدیں تو ایسا کرنا صحیح ہوگا۔

اگر قبر پر گنبد وغیرہ بنانے کی وصیت کی گئی تو وہ متعلقہ عہد پر باطل ہوگی کیونکہ سس کی مخالفت ارشاد رسول سے ثابت ہے، ہاں اگر یہ وصیت ہے کہ قبر پر مٹی یا چھوٹے وغیرہ کا پوجا پھیر دیا جائے تو اگر مقصود قبر کو وحشی جانوروں سے محفوظ رکھنا یا قبر کو خراب ہونے نہ دینا ہے تو اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔

جو چیزیں شریعت میں ناجائز یا مکروہ یا غیر ضروری فصولِ مریجی کی ہیں مثلاً کسی نے وصیت کی کہ مجھے حقیقی بھروسے کا یا ٹیری کاٹ کا کفن دیا جائے، میری قبر چھتہ بنانی جائے۔ یا خوب دھوم دھام سے جہلّم یا تجمہ کیا جائے تو یہ وصیتیں پوری نہیں کی جائیں گی کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی شریعت کی رو سے صحیح نہیں ہے۔

تہائی ماں سے زیادہ وصیت کرنا یا ورنار کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی۔ اسی طرح اگر قرض ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے تو وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔

دوسروں کی حق تلفی یا نقصان پہنچانے والی وصیتیں کرنا گناہ ہے، جس طرح ناجائز چیزیں جس وصیت سے کسی وارث کی حق تلفی ہوئی یا نقصان پہنچا ہو وہ بھی گناہ ہے، قرآن میں وصیت اور قرض کی ادائیگی کو حکم دیتے ہوئے کہا گیا ہے۔

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ قَرْضٌ حَقٌّ مِمَّا لَكَ مِنَ الْغَيْرِ مَصْرًا

(میراث کی تقسیم، وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد کی جائے یہ وصیت اور

قرض ورنار کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے مرد و عورت ایسے ہوتے ہیں کہ پوری عمر ساتھ ہیں تک خدا کی اطاعت کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا وقت قریب آجاتا ہے تو اپنی وصیت کے ذریعے ورثہ کو نقصان پہنچا جاتے ہیں یا مستحقین کو وصیت نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے مستحق بن جاتے ہیں (ابوداؤد)۔

نقصان پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً :

- ۱۔ اکثر ثلث مال سے زیادہ وصیت کرنے کا نتیجہ ورثہ کی حق تلفی ہو جاتا ہے۔
- ۲۔ وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لئے یہ کہنا کہ میرے ذمہ فلاں کا اتنا قرض ہے یا اتنی رقم ضمانت ہے وہ اگر ردی جائے حال تک واقعہ ایسا نہ ہو تو یہ وصیت گناہ ہے۔
- ۳۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کو قرض دیا یا اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے یہاں امانت رکھوائی لیکن اقرار یہ کر لیا کہ میں قرض یا امانت باجکا ہوں تو وہ سخت گنہگار ہو گا کیونکہ وہ مستحقین کا حق مار کر غیر مستحق کو ناکام پہنچا رہا ہے۔

وصیت سے رجوع کر لینا موصی جب تک زندہ ہے اس کو اپنی وصیت سے رجوع کر لینے کی وصیت کی۔ لیکن کچھ دغوں کے بعد اس نے کہا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں تو اسے اس کا حق ہے۔ اگر زبان سے نہیں کہا مگر ایسا طرز عمل اختیار کیا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ اس نے وصیت سے رجوع کر لیا تو بھی وصیت کا عدم ہو جائے گی۔ مثلاً اپنی کوئی زمین کسی کو بیٹے کی وصیت کی پھر اس میں مکان بنوایا یا اسے فروخت کر دیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنی وصیت سے رجوع کر لیا۔

بھی کا بیان موصی مجاز وہ ہے جس کو ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنا نائب بنایا ہو کہ وہ اس کے مال میں تصرف کرے اور اس کے مکرر دہا بھی وارثوں کی بہتری کا خیال رکھے۔ وصی۔ وصیت کرنے والی کی زندگی میں ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے لیکن اس کی موت کے بعد صلحدہ ہونے کا حق نہیں ہے۔

وصی کے بارے میں جو احکام ہیں ان کا ذکر ”حجر“ کے بیان میں بھی کیا گیا ہے یہاں کچھ

اور مسائل بیان کئے جاتے ہیں جس شخص کو وصی بنایا جائے اُس کے لئے چند شرطیں ہیں۔
 ۱۔ بالغ ہونا۔ اگر کسی نے ایک بچے کو اپنے بعد وصی مقرر کیا تو وہ بالغ ہونے پر وصی بنا
 جائے گا جب تک وہ پچھتہ حاکم شرع پر لازم ہوگا کہ اس کے بجائے کسی اور کو وصی بنائے
 اور اسے برطرف کر دے۔ حاکم کے نابالغ وصی کو برطرف کرنے سے پہلے اگر اس نے مال
 میں کوئی تصرف کر لیا تو اسے درست مانا جائے گا کیونکہ بطور غ کی شرط وصی بننے رہنے کے
 لیے ہے، وصیت کے درست ہونے کی شرط نہیں ہے لہذا اگر بٹائے جانے سے پہلے وہ
 بالغ ہو جائے تو بہ دستور وہ وصی رہے گا۔

۲۔ مسلمان ہونا۔ اگر اُس نے کسی کافر کو وصی بنایا تو قاضی پر لازم ہے کہ اس کی بجائے کسی
 مسلمان کو وصی بنادے لیکن بٹائے جانے سے پہلے اس نے مال میں کچھ تصرف کیا تو وہ صحیح تسلیم
 کیا جائے گا کیونکہ وصیت اس کے حق میں بھی درست تھی یا اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وصی کے
 منصب پر برقرار رہے گا۔

۳۔ عادل (انکسار) ہونا۔ کسی بے کار کو وصی بنانا ایسا ہی ہے جیسے کسی نابالغ کو وصی بنانا اُس کو
 وصی کے فرائض سے بٹائے کی شرط یہ ہے کہ وہ مالی معاملات میں بدنام ہو اگر وہ مالی امور
 میں بے خبر ہو تو اسے برطرف کرنا درست نہیں۔

۴۔ دیانت دار ہونا۔ اگر اس کی بددیانتی ثابت ہو جائے تو حاکم شرع پر لازم ہے کہ اسے
 وصی کے فرائض سے برطرف کر دے۔

۵۔ امور وصیت انجام دینے کی قابلیت ہونا۔ اگر وہ بعض امور انجام نہ دے سکتا ہو تو
 حاکم شرع اس کے ساتھ کسی اور شخص کو لگائے گا جو ان کاموں کا انجام دے سکے یا اگر
 وہ بالکل کام سے عاجز ثابت ہو تو کسی اور کو وصی بنادے گا لیکن محض شکایت پر اُس و ثوق کو
 نوڈا نہیں جائے گا جو وصیت کرنے والے کو اپنے وصی پر تھا۔

دواستخاض کو وصی مقرر کرنا۔ اگر دو شخصوں کو وصی بنایا جائے تو ان میں سے ایک
 کو دوسرے کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں۔
 ان اگر وصیت کنندہ نے یہ تصریح کر دی ہو کہ دونوں میں سے ہر ایک کو بطور خود تصرف کا حق

ہو گا تو دونوں کا سفر و تصرف صحیح مانا جائے گا۔ چند امور ایسے ہیں جنہیں دونوں وصیوں میں سے ہر ایک بغیر اختلاف فقہیہ کیلئے انجام دے سکتا ہے جیسے وصیت کنندہ کی وفات کے بعد اُس کی تجہیز و تکفین۔ حقوق کے بارے میں دعویٰ۔ بچے کی ابتدائی ضروریات کو فراہم کرنا۔ امانت کو واپس کرنا۔ وصیت کو پورا کرنا۔ ایسی استیاء کو فروخت کر دینا جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ جو مال تلف ہو رہا ہو اُس کو محفوظ رکھنے کا بند و بست کرنا۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وصی مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اُسے فرائض سے برطرف کر دیا جائے گا یا تصرف کی قابلیت رکھتا ہو لیکن بعد میں معتد ہو جائے تو بھی برطرف کر دیا جائے گا۔

ایمان افروز معلومات اخراستی مطبوعات

- ایمان نویداری قانون حصہ دوم ————— عبد القادر عابدی
- توحید اور تشکیک ————— سید حامد علی
- حج کی سیاحت —————
- یہودیت، قرآن کی روشنی میں ————— عبد الکریم پاریکھ
- درس قرآن، منتخب آیات کی تشریح ————— محمد یوسف اصفہانی
- تفسیر سورہ یس —————
- تفسیر الحدیث —————
- اسلام، پیرونی رسول —————
- اسلام، نبی کو پسند —————
- حج اور اس کے مسائل —————
- حضرت ابن مبارک —————
- رسول کریم کی جنگی حکیم ————— عبداللہ ربیع
- ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ ————— حفصہ خیم
- مشرقی ترکستان —————
- مولانا مودودی کے انٹرویو — حصہ دوم ————— ابو طارق میراے
- خواتین اور دینی مسائل ————— سید الوداع علی مودودی
- بنیاد خواتین ————— سعیدہ خستہ یوسفی
- خواتین اور اسلام ————— متین طارق
- اسلام اور رواداری —————
- اسلام کی دعوت ————— سید بدل العین عمری
- اسلام میں عورت کے حقوق —————
- قرآن اور سائنس ————— سید قطب کشمیری
- مسلمان سائنسدان اور ان کی خدمات ————— ابراہیم حمادی

اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ

خواتین اور بچوں کے لیے سبق آموز، کردار ساز نئی کتابیں

● ہادی اظہر — اول درود — اہل اسلام کے لیے	● سجاد بن جابر — اول درود — اہل اسلام کے لیے
● رسول اکرمؐ کی مشین گوئیوں — انا خیر آبادی	● سوم نبیہم — تھوڑے سے سبق
● حضرت خدیجہؓ کی لکیریں	● روشن ستارے
● حضرت عائشہؓ کی حدیث	● رسول اللہؐ کے چارے ماعنیٰ — انا خیر آبادی
● حضرت عثمانؓ کی حدیث	● مجاہد فریقین — سید اختر ہوسنی
● بڑوں کی باتیں	● شمسوار — نوجوانوں کی پابندی — اہم و حید
● بڑوں کا بچپن	● ہمارے افسانے اول درود — اہل اسلام کے لیے
● بہت اسلامیہ	● (بچوں کے لیے نہیں)
● مرسلے (سچے واقعات)	● عزیزا کی نظمیں — عین عارف
● دان حکیم	● اچھی نظمیں — اول درود — انا خیر آبادی
● سچے افسانے	● فلسفان
● نیکوئی کی نئی (مصلحتی) اول درود	● ابن بطوطہ کا جیسا
● شہزادہ قوچ	● طویلی کی جلا
● ولی کا سایہ	● مرد و بادشاہ
● گزریا کا وعظ	● نون رنگہ
● مرد و نواں	● بے وقوف کی بکاش
● بھوئے جیہ	● (مضمون بنائیاں)

ایسے ایمک پبلیکیشنز پرائیویٹ، لیٹڈ